

قال تعالى لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة (الآية)

فكيف وودى ماحييت ونصرتى لآل رسول الله زين المحافل

(حسان ابن ثابتؓ فى مدح ام المؤمنين عائشة صديقةؓ)

زين المحافل

شرح الشمائل للترمذى

افادات

شيخ الحديث حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ

استاذ الحديث ومهتم جامعہ دارالعلوم حقانیہ

جلد دوم

نظر ثانی وحاشیہ

مولانا مفتی مختار اللہ حقانی

ضبط وترتیب

مولانا اصلاح الدین حقانی

ناشر: مؤتمرا لمصنفین جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

جملہ حقوق بحق مؤتمرا لمصنفین جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک محفوظ ہیں

نام کتاب	:	زین المحافل شرح الشمائل للامام الترمذی
افادات	:	شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ
	:	استاد الحدیث و مہتمم جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک
ضبط و ترتیب	:	مولانا اصلاح الدین حقانی
	:	استاد الحدیث جامعہ اسلامیہ لکی مروت
نظر ثانی و حاشیہ	:	مولانا مفتی مختار اللہ حقانی
	:	مفتی و استاد شعبہ تخصص فی الفقہ والافتاء جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک
کمپوزنگ	:	محمد اکمل، بابر حنیف جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک
صفحات	:	جلد اول: 532 جلد دوم: 526
طبع اول	:	اپریل ۲۰۰۷ء
ناشر	:	مؤتمرا لمصنفین جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک
طابع	:	المطبعة العربیہ، لیک روڈ پُرانی انارکلی لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
47	تہجیہ	13	﴿باب کیف کان کلام رسول اللہ ﷺ﴾
51	﴿باب ماجاء فی صفۃ مزاج رسول اللہ ﷺ﴾	13	داعی کے طرز تکلم کے خصوصیات
51	جائز مزاج کے شرائط	14	حضور اقدس ﷺ کے کلام کا ادبی معیار
53	ذالاذنین کا مطلب	16	داعی کے کلام میں تکرار کی اہمیت
54	مزاجی جملوں میں بھی حقائق کا سمندر	16	تصریف آیات کی حکمتیں
54	حضرت ابوعمیرؓ	17	تکرار کی اہمیت
55	بعض مسائل مستطبہ	17	حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کا جذبہ دعوت
58	حضرت زاہرؓ اور حضور اقدس ﷺ کی بے تکلفی	20	نبی کریم ﷺ اور احساس ذمہ داری
59	بادیہ اور حاضریہ	21	بزرگان دین کا انصہاک فی الدین
61	حضرت حسن بصریؓ	25	تمام نعمتیں قابل قدر ہیں
64	﴿باب ماجاء فی صفۃ کلام رسول اللہ ﷺ فی اشعر﴾	29	شخصیت کیا تھی
64	حکمت الہی کی وجہ سے آپ ﷺ کا شعر و شاعری سے دور رہنا	30	﴿باب ماجاء فی محکم رسول اللہ ﷺ﴾
65	شعر کا حسن مرتبہ اس کے مضمون پر منحصر ہے	30	رسول اللہ ﷺ صرف تبسم فرماتے تھے
66	حضور اقدس ﷺ کی بعض شعراء کی قدر افزائی	31	ہنسنے کی صورتیں
67	حضرت عبداللہ بن رواحہؓ	34	حضرت ابوذر غفاریؓ
69	زمانہ بڑا معلم ہے	37	کفر کی وجہ سے نیکیوں کا ضائع ہونا
69	بغیر زاد و اجرتہ خبر رسائی	40	امت کر الزمان الذی کنت فیہ کا مطلب
70	لبیدؓ اور اس کی حق شناسی	41	کائنات کی وسعت پر سائنسدانوں کا اعتراف
70	غیر مسلم شاعر کی مومنانہ کلام کی تحسین	42	ایک اشکال اور اس کا جواب

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
111	آٹھویں عورت	72	جندب بن سفیانؓ
112	نویں عورت کی مدحت انگیز رائے	73	آپ ﷺ کے کلام موزوں یا شعر کہنے کے توجیہات
113	دسویں عورت کی مدح سرائی	75	غزوہ حنین میں آپ ﷺ کا کلام رزمیہ
115	گیارہویں عورت حدیث کی محو ام زرع	75	غزوہ حنین کی مجموعی حالت
121	ام زرع کا دوسرا شوہر	77	تفاخر بالنسب کی حقیقت
124	حضرت عائشہؓ نگاہ رسول اللہ ﷺ میں	79	عمرۃ القضاء اور ابن رواحہ کے اشعار
124	حدیث سے مستنبط مسائل	81	حضور اقدس ﷺ کے مجالس میں شعر و شاعری
126	﴿باب ماجاء فی صفۃ نوم رسول اللہ ﷺ﴾	84	غیر مسلم شاعر امیہ بن صلت کے ایمان افروز کلام کی تحسین
126	نیند کی کیفیت اور دعائیں	85	حسان بن صامتؓ اور ان کی جہادی شاعری کی تحسین
129	نیند کی موت سے مشابہت	90	﴿باب ماجاء فی کلام رسول اللہ ﷺ فی السمر﴾
130	نیند سے بیداری کی بعثت سے مشابہت	90	رات کی قصہ گوئی اور حدیث اللیل کی کراہیت میں تطبیق
131	دم ڈالنا اور پھونک مارنا	91	سمر میں اعتدال
132	نیند میں خراٹے	93	خرافۃ اور اس کی باتیں
134	کفران نعمت سے بچنے کا علاج	93	عورتوں کو صیغہ مذکور سے خطاب
134	روٹی کپڑا اور مکان صرف خدا دیتا ہے	94	قبلہ عذرہ
135	ابوقنادہؓ	96	حدیث ام زرع
135	تعریس باللیل کے بعد وقت کا لحاظ	102	عورتوں کے جبلی خواہش کی پاسداری
137	﴿باب ماجاء فی عبادۃ رسول اللہ ﷺ﴾	103	پہلی عورت کا جامع تبصرہ
137	صفۃ عبدیت	104	دوسری عورت کا ذو معنی تبصرہ
138	بعثت سے قبل عبادت کی نوعیت	106	تیسری عورت کی رائے
140	عبادت میں مبالغہ اور مشقت شکر اٹھا	106	چوتھی عورت
141	توڑم و انتفاخ قد میں	107	پانچویں کی معنی خیز باتیں
143	صلوۃ اللیل اور عبادت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت	108	چھٹی کی ادیبانہ باتیں
146	ابن عباسؓ میں حضور اقدس ﷺ کے اعمال کے تعلیم و تعلم کا جذبہ	110	ساتویں عورت کی دو ٹوک باتیں

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
173	ضروری تنبیہ	147	قیام اللیل میں مجاہدہ نفس
177	انبیاء علیہم السلام کی نیند	148	ابن عباسؓ کے کان مروڑنے کی حکمتیں
179	ایک رکعت نماز نہیں	149	فجر کی سنتوں کے بعد استراحت
181	تسبیح و تحمید	151	صلوٰۃ اللیل میں تعداد رکعات
183	پوری رات نماز میں آیت کی تلاوت	152	عبادت میں تدریج و تخفیف
184	قدرت کاملہ اور صفت رحمت کا استحصار	154	زید بن خالدؓ
185	بوجہ ضعف بیٹھ کر نماز پڑھنا	154	گھروں میں تاک جھانک
186	ایک ہی نماز قائمہ و قاعدہ پڑھنے کا مسئلہ	154	حضور اقدس ﷺ کی عبادت شب کے کچھ نمونے
187	آپ ﷺ پر تہجد فرض تھی یا نفل	156	نماز تہجد کے رکعات اور اضطراب روایات
187	نوافل کا اہتمام اور توسع	156	رسول اللہ ﷺ سے بیس رکعات تراویح پڑھنے کی تحقیق
188	ام المؤمنین حضرت حفصہؓ	158	مقدمہ اول
190	سنن مؤکدہ کی تعداد اور زوائد	159	مقدمہ ثانیہ
193	صلوٰۃ فجر کی سنتیں	160	حسن و طول صلوٰۃ
199	﴿باب ماجاء فی صلوٰۃ الضحیٰ﴾	161	مقدمہ ثالثہ
199	ضحیٰ اور ضحوة	162	مقدمہ رابعہ
200	رشک کسے کہتے ہیں	164	ابراہیم بن عثمانؓ کی توثیق
200	ثبوت صلوٰۃ الضحیٰ اور ابن عمرؓ کے بدعت کہنے کی توجیہات	166	غیر مقلدین کی ناانصافی
202	ابن ابی لیلیٰ کے قول کا مطلب	167	دور فاروقیؓ میں بیس رکعات تراویح
203	حضرت عائشہؓ کی صلوٰۃ ضحیٰ کی نفی کی توجیہ	168	دور عثمانیؓ میں بیس رکعات تراویح
205	مواعظت اور ترک ضحیٰ کی حکمتیں	168	دور مرتضویؓ میں بیس رکعات تراویح
205	صلوٰۃ ضحیٰ اور بے بنیاد دعویٰ باتیں	169	دیگر صحابہ کرام و تابعین کا عمل
207	عند زوال الغمس کا مطلب اور باب سے تطبیق	169	اجماعی ثبوت
211	﴿باب صلوٰۃ التطوع فی البیت﴾	170	بیس رکعات تراویح پر مذاہب اربعہ کا اتفاق
213	﴿باب ماجاء فی صوم رسول اللہ ﷺ﴾	173	احناف کی بعض کتابوں کے حوالا جات کا جواب

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
240	مالک اور ملک کی قرأت	214	رمضان کا وجہ تسمیہ
241	قراءۃ جہر اور سر میں اعتدال	216	نفل صوم و صلوٰۃ میں معمول کے اختلاف کی حکمتیں
242	عریش	217	مداومت اعمال اور ترک اعمال کے روایات میں تطبیق
243	عبداللہ بن مغفلؓ	218	نفل اعمال میں میانہ روی
243	مسئلہ ترجیح	219	وجہ تسمیہ شعبان
243	خوش آوازی سے پڑھنا	219	تعارض روایات کی توجیہ
244	غیر اختیاری ترجیح	222	ہر ماہ کے ابتداء کے تین اور جمعہ کا روزہ
245	تعارض روایات میں ترجیح	223	روایات تعین و عدم تعین ایام میں تطبیق
248	﴿باب بکاء النبی ﷺ﴾	224	پیر اور جمعرات کے روزے اور عرض اعمال
248	رونے کی دس قسمیں	225	عرض اعمال کے ایام و اوقات کا تعدد
249	ازیز اور مرجل کے معنی	227	امت کی سہولت کے لئے تعدد و تعین ایام میں توسیع
250	وجد اور خوف کی حالت	228	قریش کے نزدیک صوم عاشوراء کی اہمیت
251	کسی اور سے قرآن سننے کے فوائد	228	دس محرم کے یادگار واقعات
252	آپ ﷺ کو اہول کا گواہ بننے کے شدت احساس سے رونا	228	یہود کے ہاں اس دن کی عظمت
253	استماع قرآن سے رونے کے اسباب	229	فرضیت رمضان سے قبل اور بعد میں صوم عاشوراء کی نوعیت
253	تنبیہ	229	متابعت یہود کے وجوہات
255	کسوف و خسوف	231	اعمال میں دوام و استقامت
255	ابراہیمؑ کی وفات	232	اللہ کے لئے لفظ ملال کے اطلاق کا مطلب
257	کسوف و خسوف کی حکمتیں	235	عوف بن مالکؓ
257	صلوٰۃ کسوف و خسوف اور فقہاء کے آراء	236	حدیث طول قرأت کا ترجمہ الباب سے مناسبت
258	رکوع میں تعدد اور کیفیت میں وارد روایات	238	﴿باب ماجاء فی قرأت رسول اللہ ﷺ﴾
259	احناف کے دلائل	238	ایک ایک حرف ادا کر کے پڑھنا
260	نفخ اور بکاء	239	حروف مدہ کے لحاظ
261	نزول مصائب میں استغفار و انابت	239	وقفوں کے ساتھ قرأت

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
282	نبی کریم ﷺ تو اضع کے پیکر تھے	261	اوہام جاہلیت کی تردید کے لئے خطبہ
284	نبی کریم ﷺ کا کافر کی عیادت کرنا	263	آیات سے اللہ کے ذریعے تحویف عباد
284	حضرت عمرؓ کی تو اضع کی مثال	263	کسوف کے وقت خطبہ مسنون ہے یا نہیں
285	ایک فقہی اشکال	264	کائنات کے طبعی اصول و ضوابط قدرت الہی کے منافی نہیں
287	رسول اللہ ﷺ کا ہر کسی کے دعوت پر جانا	265	حضور اقدس ﷺ کے سامنے مرنے والی بیٹی سے کیا مراد ہے
287	نبی کریم ﷺ کا زرع گروی رکھوانا	267	امّ ایمنؓ
288	صحابہ کے بجائے یہودی سے قرض	267	امّ ایمنؓ اور حضور اقدس ﷺ کے رونے میں فرق
289	نبی کریم ﷺ نے صرف ایک حج کیا	268	حضرت عثمان بن مظعونؓ
290	دور حاضر کے لیڈر اور شہرت پسندی	269	لفظ اراق اور اھراق کی تحقیق
291	قیام تعظیسی کا حکم	270	مرنے والی بیٹی رقیہ تھی یا امّ کلثومؓ
297	حضرت جمیع بن عمیرؓ	271	لفظ مقارنہ سے مراد
298	حضرات حسنینؓ کی مسابقت	271	جماع نہ کرنے والوں کو ترجیح میں حکمت
300	گھر میں ٹائم ٹیبل	272	حضرت عثمانؓ پر لطیف تعریض
301	وجہ تعارف اور ذوق عبادت	272	غیر محرم کی عمل تدفین میں شرکت کا حکم
301	رہبانیت کی سیاہ تاریخ	273	امام طحاویؒ کی توجیہ
302	اصلاح امت کی فکر	273	حضور اقدس ﷺ کی اولاد
303	فرق مراتب	276	﴿باب ماجاء فی فراش رسول اللہ ﷺ﴾
305	جائز و ناجائز سفارش کی نوعیت	278	جعفر بن محمدؓ
307	لا یعنی باتوں سے احتراز	278	آپ کے بستروں کے بارے میں روایات
308	مجموعہ حیاء و پیکر عفت	280	﴿باب ماجاء فی تو اضع النبی ﷺ﴾
309	تلقین، تبشیر اور تحفر	280	تو اضع کا معنی
309	قومی رہنما کا احترام	281	فرعونیت کی وبا اور اس کی پہچان
311	اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے	282	عیسیٰؑ کے بارے میں عیسائی عقیدہ

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
342	اعتراض نہ کرنے کی حد	311	خوش خلقی اور بد اخلاقی
344	بے مثال حلم اور دریا دلی کی مثالیں	312	بھلائی کی تحسین اور حالات حاضرہ سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا
347	انتقام لغت نبوی میں نہیں ہے	312	حزب اختلاف اور اختلاف میں اعتدال
348	نبی کی بے حرمتی سے صرف نظر کیوں؟	313	حاکم کی ذمہ داری
348	اولین ترجیح امت پر سہولت	314	امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کا لطیفہ
350	کیا نبی کریم ﷺ نے غیب کی؟	316	افضلیت ہم نشینی کا معیار
351	حکمتوں پر مبنی مدارات	317	مصنوعی پروٹوکول
352	کلام نبوی ﷺ کا مقصد	318	مجلس میں بیٹھنے کے آداب
354	بشاشت نبوی ﷺ	318	وفود کے ساتھ انداز مخاطب
359	شوق استماع	319	صبر کا عمدہ نمونہ
360	ہر بولنے والے کی قدر	320	سائل کی حاجت برآری
360	تحمل کا نمونہ	320	حضور اقدس ﷺ نوع انسانیت کے لئے بمنزلہ باپ
361	شوق علم	321	اقوام عالم کی تاریخی اسمبلی
365	رمضان اور سخاوت میں اضافے کا سبب	332	﴿باب ماجاء فی خلق رسول اللہ ﷺ﴾
366	لقاء جبرئیل کے اثرات	332	حقیقت اخلاق
366	ہواؤں سے تشبیہ ناقص ہے	332	حسن خلق کا مصداق
366	حضور اقدس ﷺ کی مادی سخاوت اور فیاضی کی مثالیں	332	اخلاق کبھی ہیں یا دھمی
367	کمال توکل کی وجہ سے عدم ادخار	333	اخلاق نبوی ﷺ کا کمال
369	انفاق میں احتیاط کی ناپسندیدگی	335	حضرت زید بن ثابتؓ
371	کیا ہدیہ کا بدلہ واجب ہے؟	335	احاطہ اخلاق نبوی ﷺ ناممکن
373	﴿باب ماجاء فی حیاء رسول اللہ ﷺ﴾	337	حضرت عمرو بن العاصؓ
373	حیاء کا لغوی اور اصطلاحی معنی	338	تالیف قلب کی حکمت
374	حیاء اور پردہ فطری عمل ہے	338	خندہ پیشانی نہ کہ مدح سرائی
375	نبی کریم ﷺ حیاء کے پیکر تھے	340	عنایت نبوی ﷺ خدام پر

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
407	حضرت ابوالہشیم	378	﴿باب ماجاء فی حجامۃ رسول اللہ ﷺ﴾
409	زعب کا مطلب	378	علاج توکل کے خلاف نہیں
409	ابوالہشیم کی مہمان نوازی	378	حجامت مجرب طریقہ علاج
410	کھجور طعام ہے یا فاکھ	379	حجامت پر اجرت
411	دودھ والے جانور کی ذبح	383	حجامت کئی بیماریوں کا علاج ہے
411	مشورہ امانت ہے	385	علاج کے لئے مناسب وقت ہونا چاہئے
411	معیار افضلیت	387	﴿باب ماجاء فی اسماء رسول اللہ ﷺ﴾
412	وصیت اور قبول وصیت	387	نبی کریم ﷺ کے اسماء پر مستقل کتابیں
412	اچھی بیوی دنیا کی بڑی نعمت	388	حضرت جبیر بن مطعم
413	اچھا اور بُرا ساتھی	389	امت پر خصوصی رنگ احمد کا حاوی ہے
414	حضرت سعد بن ابی وقاصؓ پہلا تیر انداز	390	مٹانے والا حاجی
415	غزوہٴ خبط و سیف البحر	391	بنی نوع انسان کو جمع کرنے والا
415	حضرت سعدؓ پر نکتہ چینی کا پس منظر	391	آخری نبی
418	حضرت عمرؓ کا عشتہ عتبہ	392	رحمت کائنات
418	حضرت عتبہ بن غزوہؓ	393	توبہ کے حقیقی راستے
418	شہر بصرہ کا قیام	394	تابع و متبوع
419	کافر حاکم صاحب فرات سے جہاد	394	جہاد کو زندہ کرنے والے
420	حضرت عتبہؓ کا طویل خطبہ	397	﴿باب فی عیش النبی ﷺ﴾
421	مشرکین کا حضور اقدس ﷺ کو ڈرانا دھمکانا	397	اکل و شرب لازمہ حیات مگر اعتدال اور سادگی
422	ضعف کا مطلب	399	اہل بیت کی تنگدستی
424	حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ	400	فقر اختیار
425	شیع اور نفی شیع تعارض کا حل	401	پیٹ پر پتھر
426	خلاصہ باب	401	حضور اقدس ﷺ کو بھوک کے احساس پر اشکال اور جواب
427	﴿باب ماجاء فی سن رسول اللہ ﷺ﴾	406	شیخین کی تنگدستی

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
460	حدیث سالم میں تفصیلات	430	حضرت وغفلہ
463	سالم بن عبید	433	﴿باب ماجاء فی وفات النبی ﷺ﴾
464	انعام نبوت کے منافی نہیں	433	آغاز مرض
464	اقامتہ صلوٰۃ اور حاکم وقت کی ذمہ داری	434	موت کے دروازے پر بے پناہ صبر و استقامت
465	صواحبات یوسف سے تشبیہ	435	مرجع ائمہ صدیق اکبر بنے رہے
465	وجہ تشبیہ	436	امت کا حالت سجدہ میں آخری مشاہدہ
466	اقتداء ابو بکر اور امامت ابی بکر کی تاکید	437	مصحف قرآن سے رخ زیبا کی تشبیہ
467	حضرت عمرؓ کو اس گم کر بیٹھے	437	امامت ابی بکر
467	سید صاحب کی شہادت کا جان ثاروں پر اثر	438	آخر یوم پر اشکال کا حل
468	جنگ اکوڑہ خشک	439	حالت نزع میں طہارت اور پردے کا اہتمام
469	صحابہ کا وفات انبیاء سے پہلا واسطہ	439	گود عائنہؓ کی یا علیؓ کی
470	ابو بکر صدیقؓ کے لئے صدمہ اولیٰ	442	نبی کریم ﷺ کی سکرات الموت
470	صدیقؓ کی صداقت اور صحابیت مسلم تھی	442	شدائد موت غیر مقبولیت کی علامت نہیں
471	انفرادی جنازہ کیوں؟	443	آپ ﷺ کا عالم نزع بھی امت کے لئے اسوۂ حسنہ
471	غسل کس نے دیا؟	444	موت کی آسانی قابل رشک نہیں
472	تکفین	445	ابو بکر صدیقؓ
473	تدفین	447	تدفین میں اختلاف
473	خلافت صدیقی پر اجماع	449	مدفن نبی کا انتخاب خدائی ہوتا ہے
474	فاطمہؓ کا درد و کرب	450	ابو بکر صدیقؓ کا بے پناہ صبر و استقامت
475	تسلی کا انداز	451	ابو بکر صدیقؓ پر فراق نبوی ﷺ کا اثر
476	صدمہ عظمیٰ میں غمگساروں کے لئے تسلی کا سامان	452	مقام صدیقؓ
478	خلاصہ باب	454	نبی کریم ﷺ کی تدفین سے انوار میں کمی
480	﴿باب ماجاء فی میراث النبی ﷺ﴾	456	تدفین میں تاخیر کا سبب
480	رسول اللہ ﷺ نے مالی وراثت نہیں چھوڑی	458	حضرت ابوسلمہؓ

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
508	معتدل متوازن سراپا	480	رسول اللہ ﷺ کی ذخیرہ اندوزی سے نفرت
509	سندی بحث	482	ترکہ میراث نہ بننے کی حکمتیں
510	فقد رأی الحق	485	خمینی کی ملحدانہ باتیں
511	رویائے صادقہ اور جزئییت نبوت	485	ایرانی انقلاب صیہونی انقلاب
514	خاتمہ	486	میراث کے سلسلے میں شیعوں کا موقف
514	حضرت عبداللہ بن مبارکؓ	490	نبی اکرم ﷺ کا دیگر ترکہ
515	قضاء اور مراحل زندگی میں وحی اور آثار کا اتباع	499	﴿باب ماجاء فی روئۃ النبی ﷺ فی المنام﴾
515	تعبیر خواب میں اتباع آثار	499	خواب کیا ہے؟
516	سند کی اہمیت	500	رویت نبی سچا خواب ہے
516	اساتذہ و مشائخ کے انتخاب میں احتیاط	501	اصل صورت میں نہ دیکھنے کی وجہ
518	میرا سلسلہ سند	503	شیطانی تصرف سے تحفظ کی وجہ
519	فہرست روایات حدیث	504	حضرت طارق بن اشیمؓ
		505	حضور اقدس ﷺ سے حسنؓ اور حسینؓ کی مشابہت

۳۴. باب کیف کان کلام رسول اللہ ﷺ

حضور اقدس ﷺ کے اسلوب کلام کے بیان میں

اس باب میں نبی کریم ﷺ کی باتیں کرنے کے بارے میں احادیث لا کروا شرح کیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ کا گفتار اور لہجہ کیسا تھا۔ ہر شخص کا اپنا طرز تکلم ہوتا ہے۔ بعض لوگ تیز بولتے ہیں۔ بعض آہستہ آہستہ بولتے ہیں۔ بعض لوگ جملے درمیان میں کاٹ کر بولتے ہیں ایسے لوگوں کا کلام عموماً مبہم اور مغلق ہوتا ہے۔

داعی کے طرز تکلم کے خصوصیات: بہر حال چونکہ بات سمجھانا بولنے پر موقوف ہوتا ہے۔ اور پیغمبر داعی ہوتا ہے۔ تو ہر داعی کے لیے ہر دور میں کلام پر عبور ہونا چاہیے۔ تاکہ اس کا طرز تکلم مؤثر ہو۔ اس کی تعبیر فصاحت و بلاغت سے بھی کر سکتا ہو۔ گویا داعی کو فصیح اللسان ہونا چاہیے (۱)۔ اس لیے کہ دعوت کی عمارت زبان و کلام اور وعظ و تبلیغ پر کھڑی ہے۔ عوام سے تعلق کی بنا پر نبی کریم ﷺ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت کے بہترین طرز تکلم اور ادائے مراد کی ساری خوبیاں عطا فرمائی تھیں۔ فصاحت و بلاغت کے درجہ علیا پر آپ ﷺ فائز تھے۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ کے مخاطبین میں سے جاہل سے جاہل اور غبی سے غبی بھی آپ ﷺ کی بات کو آسانی سے سمجھ لیتا تھا۔ اور سنی الحفظ (کم حافظہ والا) آدمی کو آپ ﷺ کی بات یاد ہو جاتی تھی۔ آپ ﷺ کا کلام اتنا واضح ہوتا تھا کہ ہر ان پڑھ آدمی کے دل و دماغ تک پہنچ جاتا تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور تھا کہ آپ ﷺ کی ہر بات قیامت تک محفوظ بھی رہے۔ یہ فقط نبی کریم ﷺ کی خصوصیت تھی۔ حفاظت حدیث کے دیگر انتظامات کے ساتھ ساتھ ایک بڑا حصہ اس بات کا بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے کلام کا اسلوب جداگانہ اور فصاحت درجہ کمال پر ہے۔ آپ ﷺ ہمارے زمانے کے مقررین کی طرح چرچ کرنے والے نہیں تھے بلکہ ٹھہر کر بولتے تھے۔

(۱) اسی لیے حضرت موسیٰ نے جب ہارون کے لیے نبوت طلب فرمائی تو فصاحت کو بھی اپنی طلب کا مدار بنایا فرمایا ”وَأَنْحَسِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَلِّقُنِي أَنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَلِّبُونِ“ (قصص آیت ۳۴) مرتب۔

آپ ﷺ کا کلام سمجھ میں بہت جلد آتا تھا۔ اور اسی وجہ سے علم ادب کے علماء نے آپ ﷺ کا کلام ادب اعلیٰ کے لیے منتخب کیا ہے اور متحیر ہیں۔

حضور اقدس ﷺ کے کلام کا ادبی معیار: نثری ادب میں نبی کریم ﷺ کا کلام جتنا مؤثر و دلنشین ہے۔ اور جتنا ادبی جواہر پاروں پر مشتمل ہے۔

زمانہ جاہلیت سے لے کر آج تک کسی بھی ادیب کا کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مولانا ابوالحسن علی ندویؒ اور عرب کے بعض علماء نے بھی آپ ﷺ کے کلام واحادیث کا اس تناظر میں استقراء اور تتبع کیا۔ اور اس عنوان پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ جن کو دیکھ کر یہ بات خوب عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ ﷺ کا طرز کلام اور بات کرنے کا انداز کتنا خوبصورت تھا۔ علماء میں بھی وہی علماء کامیاب ہوتے ہیں جو زمانہ کے انداز اور تقاضوں کے مطابق بات کر سکیں۔ دلنشین اور مؤثر انداز کلام ہمارے اکابر کا شعار رہا ہے۔ شاہ ولی اللہؒ، مولانا ناتوقیؒ اور دوسرے اکابر کو دیکھیں۔ جن کے فصیحانہ اور ادیبانہ خطبے آج بھی موجود اور مشعل راہ ہیں۔ تو گویا یہ باب کیفیت کلام رسول اللہ ﷺ یا اسلوب کلام رسول اللہ ﷺ کی وضاحت کرتا ہے۔

(۱) حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ ثَنَا حَمِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ يَسِرُ دَسِرَ دَكَمٍ هَذَا أَوْ لَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيْنَ فَصْلٍ

يَحْفَظُهُ مِنْ جُلُوسٍ إِلَيْهِ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ تمہاری طرح مسلسل جلدی

جلدی باتیں نہیں کرتے تھے۔ بلکہ آپ ﷺ واضح اور جدا جدا الفاظ بولا کرتے تھے۔

آپ ﷺ کا کلام ہر سامع کو یاد ہو جاتا تھا۔

(۱) سنن ابی داؤد ۳۱۷۲/۲ کتاب الادب باب الہدی فی الکلام، جامع ترمذی ۲۰۵/۲ کتاب

المناقب باب فی صفة رسول اللہ ﷺ، السنن الکبریٰ للنسائی ۱۰۹/۶ کتاب عمل الیوم واللیلة

باب سر الدلحیث (منحتر)

ماکان رسول اللہ ﷺ یسرد کلامکم هذا سرّد یسرد تسلسل کے ساتھ کسی چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کو کہا جاتا ہے۔ اگر بغیر تحقیق و تشریح کے تیزی کے ساتھ حدیث کی قراءت ہوتی ہے۔ تو اسے بھی سرّد الحدیث کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے اکابر کے زمانے تک حدیث کے درس کا طرز یہی تھا۔ بہر حال جو شخص تیزی سے درمیان میں سانس لئے بغیر تسلسل کے ساتھ بولے۔ اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں فلان یسرد سرّاً۔

نبی کریم ﷺ کے بارے میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ وہ تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کرتے تھے (۱)۔ لگاتار بغیر وقفے کے نہیں بولتے تھے۔ کہ بعض الفاظ سامع بالکل نہ سمجھ پائے۔ جس طرح رمضان میں بعض حافظ لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی ایک آیت بھی پوری نہیں سمجھی جاسکتی۔ ولکنہ کان یتکلم بکلام الخ یعنی آپ ﷺ واضح اور بین کلام کیا کرتے تھے۔ جدا جدا اور مفصول کلام کے ساتھ وقفوں میں بولتے تھے۔ قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انه لقلول فصل یعنی یہ کلام فصل ہے۔

اسی طرح قرآن کی آیات کو آیات مفصلات کہا گیا ہے۔

یحفظه من جلس الیہ الی اس مقام پر عند کے معنی میں ہے۔ یعنی من جلس عندہ اور جلوس سے بھی حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ جو بھی شخص ان کے کلام کو سنتا۔ اگرچہ وہ کافر نامراد کیوں نہ ہو۔ سنتے ہی وہ آپ ﷺ کے کلام کی تہہ تک پہنچ جاتا۔ گویا آپ ﷺ کے ہاں کا معلم جیسے بھی ہوتا ذہین یا متوسط یا غبی ہر کسی کو آپ ﷺ کی بات یاد ہو جاتی تھی۔ جو شخص آرام سے بولتا ہے اس کی بات مخاطبین کو یاد ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث تمام کی تمام محفوظ ہو چکی ہیں۔

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو قَتِيبَةَ سَلَمُ بْنُ قَتِيبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

ابن المثنی عن ثمامة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ

يعيد الكلمة ثلاثاً لتعقل عنه (۲)۔

(۱) صحیحین میں حضرت عائشہؓ کی ایک حدیث ہے۔ فرماتی ہیں کان یحدث حدیثاً لو عدا لعدا لاحصاء۔ (مختار)

(۲) صحیح بخاری ۲۰/۱ کتاب العلم باب من اعداد الحدیث ثلاثاً الخ، جامع ترمذی ۲/۱۰۱

کتاب الاستیذان باب ماجاء فی کراهیة ان یقول علیک السلام، المستدرک للحاکم

۲۷۳/۲ (مختار)

ترجمہ: حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ (اہم) بات کو تین مرتبہ دہراتے تھے۔ تاکہ بات ذہن نشین ہو سکے۔

داعی کے کلام میں تکرار کی اہمیت: بعید الکلمۃ ثلاثاً یہ عموماً خطبوں اور وعظ و تقریر کے دوران ہوتا تھا۔ آپ ﷺ بات کو کئی بار اس لیے دہراتے تھے تاکہ سب لوگ اسے سمجھ لیں۔ اور اس میں غور و تدبر کریں (۱) گاہے گاہے مضمون ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ میں اہتمام کے ساتھ بٹھانا مقصود ہوتا ہے۔ مثلاً ایک بار کبار کا ذکر کرتے ہوئے آپ ﷺ نے جب شہادۃ الزور (جھوٹی گواہی) کا ذکر کیا۔ تو اس کی اہمیت کی بناء پر بار بار فرمایا وشہادۃ الزور، وشہادۃ الزور۔ راوی کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ ہم آپ ﷺ کے خاموش ہونے کی تمنا کرنے لگے۔ تو حسب ضرورت آپ ﷺ کبھی دو بار اور کبھی تین مرتبہ جملے کا تکرار فرما لیتے تھے۔ اس لیے کہ ہادی، مبلغ اور داعی کا مقام شفیق باپ جیسے ہوتا ہے۔ جو اپنی اولاد کی خیر خواہی کے لیے تکرار و اصرار تو کیا اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس قانون کی زبان اور طرح کی ہوتی ہے۔ وہ تو مجمل سے مجمل الفاظ ذکر کرتا ہے۔ اور وہ بھی صرف ایک بار اس کے بعد جبر و تشدد کا نمبر آتا ہے۔ لیکن جو سمجھانا چاہتا ہے۔ وہ تکرار سے تھکتا نہیں۔ بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی تکرار کی تعبیر قرآن میں یوں ہوتی ہے کہ وصرّفنا الآیات لعلہم یرجعون (احقاب ۲) ترجمہ: اور ہم نے بار بار نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں۔

کذا لک نصر ف الآیات لقوم یشکرون۔ (اعراف ۵۷)

ترجمہ: اسی طرح ہم طرح طرح کی نشانیاں بار بار بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔
تصریف آیات کی حکمتیں: تصریف الآیات قرآن کے موضوعات میں سے ایک مستقل موضوع ہے۔ اور بکثرت ایسے امور ہیں۔ جنہیں اسی حکمت کے تحت بار بار دہرایا گیا ہے۔ مثلاً حضرت آدمؑ کا قصہ بار بار مختلف پیرایوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ موسیٰؑ اور فرعونؑ کا قصہ متعدد مقامات میں مذکور ہے۔

(۱) قال البیجوری وحکمته انّ الاولیٰ للاستماع والثانیۃ للوعی وقیل للتنبیہ والثالثۃ للتفکر وقیل

للامر (المواہب اللدنیۃ ص ۱۶۱) (منتار)

تکرار کی اہمیت: ظاہر بین لوگ تو اس تکرار پر اعتراض کریں گے کہ یہ شنیع ہے۔ لیکن اس کا جواب وہی ہے کہ تکرار اصول و قوانین کی ترتیب میں شنیع ہو۔ تو ہو لیکن مبلغ کے لیے اس میں کوئی عیب نہیں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ مخاطب میں انقلاب آئے۔ اور بات اس کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ تو وہ اگر سو بار بھی مناسب سمجھے اپنی بات دہراتا رہے گا۔ اس سلسلے میں قرآن کا بھی دوسرے کتب سے موازنہ کرنا غلط ہوگا۔ کیونکہ یہاں تو دعوت و ہدایت مقصود ہے۔ اس لیے تکرار کی یہاں گنجائش بلکہ ضرورت ہے۔ اور اسی لئے نبی کریم ﷺ بھی تکرار کیا کرتے تھے۔ حضرت تھانویؒ نے بعض مواعظ میں ایک مثال کے ذریعے یہ بات واضح فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک بوڑھے شخص کا ایک جوان بیٹا تھا اور حسب عادت بڑھاپے کی حالت میں جوان بیٹے والدین سے نالاں رہتے ہیں۔ بے حوصلہ ہو جاتے ہیں۔ بات بات پر ان کو دھتکارتے رہتے ہیں۔ ایک دن ایک کو اکہیں بیٹھا تھا۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا بولا کو ا ہے۔ اس نے پھر پوچھا تو بیٹے نے ذرا زور سے جواب دیا کہ کو ا ہے۔ تیسری بار پھر پوچھا تو اس نے کہا کہ بات سمجھتے نہیں بس شور مچا رکھا ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ بیسیوں مرتبہ تو کہہ چکا ہوں کہ کو ا ہے۔ پھر جب اگلی مرتبہ اس نے پوچھا تو خوب ڈانٹا۔ باپ نے یہ سنا تو بیٹے کو ایک چابی دیدی اور کہا کہ جاؤ وہاں ایک صندوق میں ایک تختی پڑی ہے وہ لے آؤ۔ بیٹا تختی لے آیا۔ اس پر ایک سولکیریں تھیں۔ باپ نے کہا کہ بیٹا جب تم چھوٹے تھے تو ایک دن میرے ساتھ بیٹھے تھے ایک کو ا آ کر سامنے بیٹھا تو تم نے پوچھا یہ کیا ہے میں نے کہا کو ا ہے تم نے پھر پوچھا میں نے پھر بتایا۔ اس طرح تم نے سو مرتبہ پوچھا اور میں اسی طرح محبت سے جواب دیتا رہا ساتھ ساتھ ہر جواب کے ساتھ اس تختی پر ایک لکیر بھی کھینچتا رہا۔ لیکن آج میں نے تم سے صرف تین بار پوچھا تو چوتھی مرتبہ تم مارنے پر تل گئے۔

بہر حال جب والدین کی شفقت اتنی ہے کہ ایک سو مرتبہ سمجھانے سے نہیں تھکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت تو مخلوق کے ساتھ کروڑوں درجہ بڑھ کر ہے۔ اسی طرح رسول ﷺ کی شفقت بھی بے مثال ہے۔ وہ بھی توداعی تھے۔ اور داعی اپنی دعوت میں بہت حریص ہوتا ہے۔

حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کا جذبہ دعوت: حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کے بارے میں آیا ہے کہ ایک

مرتبہ دہلی میں ایک عظیم اجتماع سے خطاب فرمایا۔ تقریر ختم ہوئی تو ایک آدمی انہیں ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ میلوں دور سے صرف آپ کی تقریر سننے کے لیے پیدل آیا تھا۔ لیکن یہاں پہنچا تو آپ کی تقریر ختم ہو چکی تھی۔ اس لئے بہت دکھ ہوا۔ شاہ صاحب سمجھ گئے کہ دور سے آئے ہیں اور سچے طالب ہیں۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ جب سب لوگ چلے گئے۔ تو آپ دوبارہ منبر پر بیٹھ گئے اور وہ ساری تقریر جو ابھی کی تھی اسی ایک آدمی کے سامنے اسی لہجے اسی تفصیل اور اسی محبت کے ساتھ دہرائی۔ دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی جو مثال ان بزرگوں نے قائم کی تھی۔ اس کی نظیر آج کے مقرروں میں کب ملتی ہے۔

یہ مسئلہ ایک دلولہ اور تڑپ کا متقاضی ہے۔ دین اور دعوت دین کے ساتھ عشق ہو، مشن سے لگاؤ اور جذبہ ہو، تب یہ بات ممکن ہے تو دعوت کی غرض سے نبی کریم ﷺ کا بھی یہی انداز تھا کہ کلمہ کو تین بار دہراتے۔

(۳) حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ أَنبَأَنَا جَمِيعُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَجَلِيُّ ثَنِيَّ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةَ يَكْنَى أبا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي هَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَالِي هَنْدَ ابْنَ أَبِي هَالَةَ وَكَانَ وَصَافًا قُلْتُ صِفْ لِي مَنْطِقَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَاصِلَ الْإِحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيلُ السَّكْتِ لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ يَفْتَتِحُ الْكَلَامَ وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ كَلَامَهُ فَصْلٌ لَا فَضُولَ وَلَا تَقْصِيرَ لَيْسَ بِالْجَا فِي وَلَا الْمُهِينِ يَعْظُمُ النِّعْمَةُ أَنْ دَقَّتْ لَا يَذْمُ مِنْهَا شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذْمُ ذَوَاقًا وَلَا يَمْدَحُهُ وَلَا تَغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا فَإِذَا تَعَدَّى الْحَقَّ لَمْ يَقُمْ لَغْضِبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ لَا يَغْضِبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا إِذَا أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلْبُهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيَمْنَى بِطَنِ ابْهَامِهِ الْيُسْرَى وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ

واشاح وإذا فرح غص طرفه جلّ ضحكه التبسم يفتّر سن مثل حب الغمام (۱)۔

ترجمہ: حضرت حسن بن علیؑ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہؓ سے جو نبی کریم ﷺ کے اوصاف کثرت سے بیان کرنے والے تھے۔ عرض کیا کہ مجھے نبی کریم ﷺ کی گفتگو کے انداز کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ (امور آخرت کیلئے) بکثرت غم میں مبتلا رہنے والے تھے۔ اور ہمیشہ امت کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ (دنیوی نعمتوں سے) آپ ﷺ کو راحت نہیں ملتی تھی۔ طویل خاموش رہنے والے تھے بلا ضرورت بات نہیں کرتے تھے۔ بھرے منہ سے بات شروع اور بھرے منہ سے ختم کرتے تھے۔ متکبرین کی طرح ہونٹوں کے نوک پر نہیں بولتے تھے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے بات شروع اور اسی پر ختم کرتے تھے۔ کافی نسخہ۔ (زیادہ معافی پر مشتمل) جامع الفاظ بولتے تھے۔ آپ ﷺ کے بولے ہوئے الفاظ اور جملے ایک دوسرے سے ممتاز اور الگ الگ ہوتے تھے۔ باتوں میں (بے مقصد) زائد الفاظ ہوتے نہ الفاظ مقصد سے کم تر ہوتے تھے۔ درشت و سخت مزاج نہیں تھے۔ نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے کسی بھی نعمت کو اگرچہ وہ تھوڑی ہو بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے۔ اس کی مذمت نہیں کرتے تھے (بلکہ مدح کرتے تھے) البتہ کھانے کی چیزوں کی مذمت کرتے نہ (زیادہ) تعریف۔ دنیا اور نہ دنیاوی اشیاء آپ ﷺ کو غصہ دلاتی تھیں۔ مگر جب حق سے تجاوز کیا جاتا تو اس وقت آپ ﷺ کے غصہ کے سامنے کوئی چیز نہیں نکلتی تھی۔ جب تک آپ ﷺ اس کا انتقام نہ لیتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے نہ غصہ فرماتے تھے نہ اپنی ذات کے لیے انتقام لیتے تھے۔ جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے۔ جب تعجب کا اظہار فرماتے تو

ہاتھ پلٹ لیتے تھے۔ جب بات کرتے تو (کبھی بات کے ساتھ) ہاتھ کو ہلایا کرتے تھے اور دہنی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندرونی حصہ سے لگا لیتے تھے۔ جب (کسی سے) ناراض ہوتے تو (حیا اور کرامت نفس کے وجہ سے) اعراض فرماتے تھے۔ اور اس میں مبالغہ کرتے تھے۔ جب خوش ہو جاتے تھے تو آنکھیں (گویا تواضعاً) بند فرماتے تھے۔ آپ ﷺ کی زیادہ تر ہنسی تبسم ہوتی تھی۔ (اس وقت) دانت مبارک اولوں کی طرح (سفید آئین) دکھائی دیتے تھے۔

عن ابن لابی ہالۃ یہاں ابن سے ابن الابن مراد ہے جیسا کہ باب اول کی ساتویں حدیث کی سند کی تشریح میں ذکر کر چکے ہیں۔ ان کا نام ہند تھا۔ سند کی مزید تشریح پہلے بیان کی جا چکی ہے۔

قلت صف لی منطق الخ یعنی نبی کریم ﷺ کے طرز تکلم کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کس موقع پر وہ بولتے تھے اور کیسے بولتے تھے۔ کس موقع پر خاموش رہتے تھے۔ اور خاموشی کی کیفیت کیا تھی۔

نبی کریم ﷺ اور احساس ذمہ داری: دائم الاحزان الخ یعنی اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم ﷺ بے فکر آدمی اور غیر ذمہ دار نہ تھے۔ جو شخص زیادہ بے فکر ہو۔ اسے اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت ہنستا رہتا ہے، تالیاں بجاتا ہے گپ شپ لگاتا ہے۔ بڑے لوگ ایسی باتوں کے لیے فارغ نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کی بات بھی حساب سے، اٹھنا بیٹھنا اور ملاقات کرنا سب کام ایک ٹائم ٹیبل کے تحت ہوتے ہیں۔ پھر پیغمبر کا ہر قول ایک قانون بنتا جاتا ہے۔ اور ہر قول ہدایت اور تبلیغ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ایسی باتیں جن میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ان سے صادر نہیں ہوتی۔ وہ فکر مند رہتے ہیں ان کو اپنے مشن اور اپنی امت کا غم ہوتا ہے۔ خصوصاً نبی کریم ﷺ کے ساتھ امت کی فکر حد سے زیادہ تھی۔ رات کے وقت روتے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمادی۔ لعنک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا (کھف ۶) یعنی تجھے ان کی اتنی فکر ہے کہ شاید خود کو ہلاک کر دو گے۔ اور گھٹ کر مر جاؤ گے۔

بہر حال آپ ﷺ کی فکر مندی کا سبب اپنی ذمہ داری کا احساس اور امت کا غم تھا۔ علامہ ابن قیمؒ

اور ابن تیمیہؒ نے اسی تشریح کو ترجیح دی ہے۔ اور ظاہر غمزدگی سے انکار کرتے ہوئے متعدد وجوہ اظہار غم کو رد کیا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پر بھی جرح کی ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے دنیوی اور اخروی غموں سے محفوظ رکھا تھا۔ ساتھ ساتھ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ہنس مکھ اور خوش و خرم دکھائی دیتے تھے۔ جیسا کہ اگلے باب میں بھی آرہا ہے۔ جبکہ دیگر شراح نے تو اصل احزان کو حقیقت پر محمول کیا ہے۔ اور حدیث کی توجیہ یوں کی ہے کہ آپ ﷺ دل ہی دل میں ہمیشہ غمزدہ رہتے تھے۔ اس لیے کہ ذات و صفات الہی کا مشاہدہ جتنا بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اتنا ہی استغراق بلکہ خوف میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ بھی مسلسل ایک گونہ غم اور خوف کی کیفیت میں غرق رہتے تھے۔ اگرچہ یہ غم اور فکر چہرہ اقدس پر کم ظاہر ہوتا تھا۔ کیونکہ روایات میں آپ ﷺ کی طلاق وجہ اور کشادہ روئی کا واضح بیان موجود ہے۔

لیست لہ راحة یہ گزشتہ صفات کا ایک لازمی نتیجہ بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ فکر مندی اور اشتغال قلب، راحت و فرحت کے ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ یعنی آپ ﷺ ان لوگوں کی طرح نہ تھے جن کو دنیاوی آسائشوں مثلاً باغ، بنگلہ، موٹر، ہوٹل، سینما اور تفریح گاہ میں خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ البتہ آخرت کے کاموں سے آپ ﷺ کو مسرت ضرور ہوتی تھی۔ تو گویا معنی یہ ہوا کہ لیست لہ راحة من امور الدنیا یعنی دنیاوی آسائشیں آپ ﷺ کی راحت کا باعث نہیں تھیں عبادات سے سرور ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ”جعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ (۱)“ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نیز فرمایا ”اقم الصلوۃ یا بلال ارحنا بها (۲)“ اے بلال نماز کے لیے بلاؤ۔ اور نماز سے ہمیں راحت دلواؤ۔

بزرگان دین کا انہماک فی الدین: آج بھی بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امریکہ، ہالینڈ کے عیاشیوں سے بھرے بازاروں میں پھرتے ہیں۔ اور ان کو اس بات کی پرواہ تک نہیں ہوتی کہ یہ بازار ہیں۔ عورتیں ہیں مناظر ہیں اور سیر سپاٹوں کا مقام ہے۔ وہ اپنے بسترے کو کندھے پر رکھے اپنی دنیا میں مستغرق ہوتے ہیں۔ دنیا کے امور سے انہیں کوئی راحت کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مشن

(۱) نسائی ج ۲ ص ۹۲ باب حب النساء (مختار)

(۲) مشکوٰۃ ص ۱۱۹ کتاب الصلوۃ باب القصد فی العمل (مختار)

کسی کے پاس پہنچا دیں۔ جس طرح کسی طالب علم کو امتحانات تدریس اور تبلیغ دین وغیرہ کی ذمہ داریوں کا احساس، زیب و زینت اور ٹھٹھا بھاٹ سے دور رکھتا ہے۔ جلسے جلوسوں اور احتجاج اور ایچی ٹیشوں سے کتراتا ہے۔ کتابوں میں محو اور علمی مشاغل میں مگن رہتا ہے اور فضول مشغلوں میں تسکین محسوس نہیں کرتا۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ لا یحب الفرحین یعنی دنیا سے تلذذ حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم ﷺ ہر وقت ترش رو رہتے تھے۔ بلکہ آپ ﷺ ملاقات اور باتوں کے دوران نہایت کشادہ رونظر آتے تھے۔ لیکن وہ کیفیت بھی نہیں تھی جو دنیا داروں اور فرحین کا خاصہ ہے (۱)۔ آپ ﷺ ایسی بے لگام خوشی کو ناپسند فرماتے تھے۔

فلیضحکوا قليلا وليبكوا كثيرا ان کو ہنسنا کم اور رونا زیادہ چاہیے۔

طویل السکت ماقبل سے ضمناً آپ ﷺ کی خاموشی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ فکر مندی میں سکوت لازمی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی صراحتاً اسے ذکر کر دیا۔ اس لیے کہ اصل مقصد اسی بات کا بیان ہے کہ عموماً آپ ﷺ خاموش رہتے تھے۔ اور سکوت غالب تھی بلکہ آپ ﷺ خاموشی کی بہت تاکید کے ساتھ تلقین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیراً اولیسکت (متفق علیہ) نیز ارشاد ہے ”من صمت نجا“ (ترمذی) جو خاموش رہا وہ چھوٹ گیا۔

بہر حال آپ ﷺ کی طویل خاموشی سے یہ استبعاد بھی دور ہو جاتا ہے کہ اتنے سارے احادیث عام لوگوں کو کیسے یاد ہوئے۔ وہ یوں کہ جب کوئی شخص اکثر خاموش رہتا ہے۔ کبھی کبھی بولتا ہے۔ تو بولتے ہوئے اس کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ سامعین کو بات اہم لگتی ہے اور اس طرح اس کی باتیں دلوں میں بیٹھتی جاتی ہیں۔

(۱) بعض شراح نے لیست لہ راحة کی تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ ﷺ پر کوئی وقت بغیر اطاعت الہی کے نہ گزرتا تھا۔ اور آپ ﷺ ہمیشہ عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اصلاح امت اور حق کی علمبرداری کی ذمہ داریاں اور دین کی سربلندی کے لیے تک و دو بھی کرنی تھی۔ تو گویا آپ ﷺ ظاہری اور باطنی طور پر مصروف رہتے تھے۔ فراغت اور آرام و راحت کا موقعہ ہی نہیں تھا۔ (امتحافات ص ۲۷۴) (اصلاح الدین)

یختمه باشد اقدہ بعض نسخوں میں یختمه باسم اللہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے سے کلام میں برکت اور تاثیر میں اضافہ مقصود ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بالخصوص بسم اللہ کی جگہ ذکر اللہ سے ابتداء مراد ہونا چاہیے۔ جبکہ موجودہ نسخوں میں باشد اقدہ کا ذکر ہے۔ اشداق شوق کی جمع ہے۔ شوق باچھ کو کہتے ہیں مگر اشداق جمع سے مراد یہاں پر حثنیۃ یعنی شوقین لی گئی ہے۔ اور مراد یہ ہوگی کہ آپ ﷺ بھرے باچھوں سے بات شروع اور ختم فرماتے تھے۔

بعض اوقات مقرر یا مدرس ابتداء کلام آہستہ اور مدہم لہجے میں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ پانچ چھ منٹ تک اس کی بات سمجھی ہی نہیں جاتی۔ اور بعض لوگ آخر میں بات کو کمزور اور سست لہجے میں کرتے ہیں۔ کہ سمجھنا دو بھر ہو جاتا ہے۔ یا پھر درمیان میں انداز بیان کو بدل کر بلا ضرورت محض تنوع پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اکثر مضمر ہوتا ہے اور کبھی کبھی محض تکبر اور رعونت کی وجہ سے باتیں کرنے والا منہ کھولنے کی تکلیف نہیں کرتا۔ اور بہت دھیمے انداز سے بولتا ہے۔ یہ بھی سامع پر بوجھ بنتا ہے۔ آپ ﷺ کی بات ایسی نہیں تھی۔ بلکہ آپ ﷺ کے کلام کی خوبی یہ تھی کہ ٹھہر ٹھہر کر اول سے لیکر آخر تک بات کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے کلام میں ابہام نہیں رہتا تھا۔ اور یہی فصاحت کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کرنے میں آپ ﷺ مبالغہ سے کام لیتے تھے۔ اور بحکلف جوش پیدا کرتے تھے۔ جسے تشوق کہتے ہیں۔ اور جو بعض مقررین کا انداز ہوتا ہے۔ حدیث میں اس سے نفی اور کراہت مذکور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کا کلام طبعی فصاحت و بلاغت کا حامل ہوتا تھا۔

بجوامع الکلم یعنی آپ ﷺ ایسے کلمات اور جملوں کا اپنے کلام میں استعمال فرماتے تھے۔ جن میں نہایت درجہ کی جامعیت اور کثرت معانی ہوتا تھا۔ آپ ﷺ کے جوامع الکلم کے کئی مجموعے محدثین حضرات نے جمع فرمائے ہیں۔ اس سلسلے میں متعدد تالیفات بھی موجود ہیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ اتنے دقائق اور باریک نکاتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کہ درجنوں احکام و معانی اور مسائل و حکم اس سے مستنبط ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جوامع الکلم سے قرآن مجید مراد ہے۔ جس طرح کہ دوسری جگہ اونیت جوامع الکلم کی ایک توجیہ یہی ہے کہ قرآن مجید مراد ہے۔ لیکن ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ

والا ظهر ان المراد بها اعم فان المدح بها اتم یعنی ظاہر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی طرح احادیث بھی جوامع الکلم کا مصداق ہیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کی طرح احادیث کی جامعیت میں زیادہ ہے۔ قرآن مجید تو کلام اللہ ہے۔ اس کی جامعیت اور حسن میں تو کلام نہیں ہے۔

لا فضول ولا تقصیر نہ آپ ﷺ کے کلام میں حشو و طویل ہوتا تھا کہ دل اچٹ جائے۔ اور ملال کا سبب بن جائے۔ اور نہ اتنا ایجاز و اختصار ہوتا جو مقصد میں خلل ہو۔ اور اظہار مدعا سے قاصر رہے۔ اس جملے کے اعراب میں پانچ احتمالات ہیں۔ جیسا کہ لاحول ولا قوۃ میں بیان کیا جاتا ہے۔

لیس بالجافی جفاء سے اسم فاعل ہے جو برا اور وفاء کی ضد ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ آپ ﷺ سنگ دل اور بدسلوکی کرنے والے نہ تھے۔ بلکہ آپ ﷺ کا حسن سلوک اور نرم دلی اقرباء اور مؤمنین تک بھی محدود نہ تھی۔ آپ ﷺ کی رعایتوں اور حسن سلوک نے تو دشمن کفار کے دل جیت لیے تھے۔ اور یہی داعی کا بڑا وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفصوا من حولك (آل عمران ۱۵۹)

اور اس قسم کی دوسری صفتیں اگرچہ کلام کی صفتیں نہیں ہیں لیکن اخلاق سے تعلق کی بنا پر یہ کلام پر ضرور اثر انداز ہوتی ہیں۔ کیونکہ جو آدمی ان اخلاق کا حامل ہوتا ہے اس کے کلام میں درشتی اور خشکی و خشونت نہیں ہوگی۔ آپ ﷺ خشک مزاج نہیں تھے۔ اس لیے کلام میں بھی درشتی نہیں تھی۔ ولا بالمہین الخ میم مضموم ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ ﷺ تحقیر و اہانت کرنے والے نہ تھے۔ اپنے ہم مجلسوں کے، گویا باتوں میں بھی ایسے الفاظ سے گریز کرتے جن سے کسی کی اہانت ہوتی ہو۔ اور اگر میم مفتوح ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ آپ ﷺ ہلکی اور بے وقار شخصیت کے مالک نہ تھے۔ بلکہ آپ ﷺ کی طبیعت میں وقار اور حزم و احتیاط ہوتا تھا۔ تحقیر نہ تھے۔ بلکہ عظمت نفس سے متصف تھے۔ اس صورت میں لیس بالجافی کے بعد یہ اضافہ بہت مناسب لگتا ہے۔ کیونکہ کبھی یہ تو ہم ہو جاتا ہے کہ جب آپ ﷺ جانی نہ تھے تو معاذ اللہ وقار سے بھی خالی ہو گئے۔

يعظم النعمة الخ معمولی نعمت کی بھی بڑائی بیان کرتے تھے۔ مثلاً اگر معمولی کھانا ملتا تو اس کی صفت بیان فرماتے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے بعض دوسرے لوگوں کو نہیں ملتی۔ کسی نعمت کی تحقیر نہیں فرماتے تھے۔ ہماری حالت اس کے برعکس ہے۔ ہمیں تو اللہ

تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر بھی اپنے سے اونچے معیار زندگی کے لوگوں پر نظر رہتی ہے۔ اور اس وجہ سے دی ہوئی عظیم نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں۔

اسی طرح اگر کوئی عقیدت مند بہت زیادہ تکلفات کے ساتھ بھی کھانا یا ہدایا پیش کرے۔ ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ کھانے میں خوبیوں کی بجائے خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ مگر نبی کریم ﷺ ایک شکر گزار بندے کی حیثیت سے ہر چھوٹی بڑی نعمت کا شکریہ ادا فرماتے تھے۔

تمام نعمتیں قابل قدر ہیں: لَا يَذَمُّ مِنْهَا شَيْئًا یعنی نعمت میں سے کسی چیز کی مذمت نہیں کرتے تھے۔ دنیاوی ہو یا اخروی اپنی ہو یا پرانی ہر نعمت کو قابل قدر اور وجوب شکر کا موجب سمجھتے تھے۔ کفران نعمت متکبر و متجبر لوگوں کا شیوہ ہے۔ جن سے آپ ﷺ کو سوں دور تھے۔

غیر اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذَمُّ ذَوَاقًا ذَوْقًا سے فعل کا صیغہ ہے جو مفعول یعنی مذوق کے معنی میں ہے اور یہ ماکول و مشروب دونوں کو شامل ہے۔ یعنی اگرچہ دیگر نعمتوں کی آپ ﷺ حتی الوسع مدح کرتے تھے لیکن کھانوں کے سلسلے میں آپ ﷺ کا رویہ مختلف تھا۔ ان کی مذمت سے تو آپ ﷺ اجتناب کرتے ہی تھے۔ کیونکہ کھانے نعم خداوندی میں سے عظیم ترین نعمت ہیں۔ اور ان کی تحقیر متکبرین ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ مگر دوسری نعمتوں کے برعکس کھانوں کی مدح سرائی سے آپ ﷺ کتراتے تھے کیونکہ کھانوں کی مدح حریص لوگ کرتے ہیں۔ اور لذائذ دنیاوی میں رغبت کے موقع پر میزبان کی تطلیب خاطر کے لیے کبھی کبھی کھانے کے بارے میں تعریفی کلمات بول لیتے تھے۔ لیکن ہر لمحہ روٹی، سالن، کھیر، حلوا، پلاؤ، مرغ اور مینڈھے کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ جو حرص اور شکم پرستی کی علامت ہے۔ اگرچہ کفران نعمت اور کھلانے والوں کی دل شکنی کے خوف سے کھانوں کی مذمت سے بھی اجتناب فرماتے تھے۔ تو گویا آپ ﷺ کا کلام کھانوں کے حق میں حریصوں اور شکم پرستوں یا ناشکروں اور ناقدروں کا کلام نہ تھا۔

وَلَا تَغْضَبُهُ الدُّنْيَا الخ دنیا اور دنیا داری کے امور نبی کریم ﷺ کے لیے غیظ و غضب کا سبب نہیں بنتے تھے۔ ہم تھوڑی سی چیز اور ایک نکلے کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے اور جلد ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس نبی کریم ﷺ کو اگر پتہ چلتا کہ ایک بڑی دولت ہاتھ سے گئی اور عظیم دنیوی راحت اور فائدے سے بھی محروم ہو گیا تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ مالی

ولدنیا ما انا فی الدنيا الا کراکب استظل تحت الشجرة ثم راح وترکھا (۱)۔ مجھے دنیا سے کیا واسطہ میں تو صرف ایک راہ رو جیسا ہوں جو کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے (تھوڑی دیر کے لیے) آکھڑا ہوں۔ پھر اسے چھوڑ کر چلا جائے۔ بہر حال آپ ﷺ میں دنیا پرستی نہ تھی بلکہ دنیا سے بیزاری تھی فرماتے ہیں نعل عبد الدینار و الدرهم (۲)۔ دینار کا بندہ ہلاک ہو اور درہم کا بندہ ہلاک ہو۔

واذا تعدی الحق دنیا کے مقابلے میں دینی حمیت کا بیان ہے کہ اگر حق سے عملاً یا قولاً تجاوز ہوتا تو پھر آپ ﷺ بے قابو ہو جاتے۔ اور آپ ﷺ کے غصہ کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی تھی جب تک حق کے لیے انتقام نہ لیتے قرار نہ آتا۔ احقاق حق اور اعطاء حق کے بعد ہی دم لیتے تھے۔ لا یغضب لنفسه النخ اپنے ذاتی نقصان کے لیے انتقام کے طور پر کبھی غصہ نہیں آتا تھا۔ بلکہ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے۔ اتانیت سے پاک تھے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ نفس وانا کی بندگی میں لگے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا بات ہے جو سیدھا جہنم میں لے جاتا ہے۔

یہ قتل و قتال، یہ جھگڑے سب اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ واذ اشار اشار بکفه النخ یعنی جب افہام تفہیم اور رفع ابہام کے لیے اشارہ کا ارادہ فرماتے تھے تو اس وقت آنکھوں سے یا صرف انگلی سے اشارہ کی بجائے پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے۔ نبی کریم ﷺ متکبرین کی طرح آنکھوں آنکھوں میں اشارہ نہیں کرتے تھے۔ اس طرح بے موقعہ محل اشاروں سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ جو کہ وقار و تمکنت کے منافی ہے۔ بلکہ آپ ﷺ اشارہ فرماتے تو انگلیوں کی بجائے ہاتھ سے اشارہ فرماتے کیونکہ یہ عرفاً ایک تو واضح کے قریب تر ہے۔ دوسری یہ کہ ایک انگلی ایک چیز کے لیے مختص تھی۔ کہ غیر اللہ کو ایک انگلی سے اشارہ بھی گوارا نہ تھا اس سے بھی آپ ﷺ کو شرک کی بو محسوس ہوتی تھی۔ کیونکہ سبابہ سے اشارہ عموماً صرف توحید الہی کی طرف ہوتا تھا۔

واذا تعجب النخ جب آپ ﷺ کو کسی بات پر تعجب ہوتا تو اظہار تعجب کے لیے ہاتھ الٹا کر

(۱) جامع ترمذی ۲/۶۳ ابواب الزہد۔ باب بعد ما جاء فی اخذ المال (مختار)

(۲) صحیح بخاری کتاب الرقاق ج ۲ ص ۹۵۲ باب ما یبقی من فتنۃ المال و فی روایۃ الترمذی لعن

عبد الدینار و لعن عبد الدرهم جامع ترمذی ۲/۶۳ (مختار)

دیتے تھے یعنی خلاف معمول ہتھیلی کو نیچے سے اوپر کی جانب کر لیتے تھے جیسا کہ عموماً تعجب کے دوران کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ ﷺ کی ایک عادت شریفہ کی تصویر ہے۔ اتصال بھا الخ یعنی بات کرنے کے دوران تاکید اشارہ مناسب خیال فرماتے۔ تو چونکہ بات کی تاکید مقصود ہوتی۔ لہذا آپ ﷺ کی عادت مبارک یہ تھی کہ کلام کے ساتھ ہی اشارہ اور ہاتھوں کی حرکت ہوتی تھی۔

وضرب براحتہ الیمنی الخ یہ اسی اشارہ کی توضیح ہے جسے پہلے ذکر کیا۔ یا پھر ایک اور عادت کا بیان ہے جس کی توضیح یہ ہے کہ عموماً متکلم کسی بات کی اہمیت کا اجاگر کرنا چاہے یا اپنے آپ سے فتور و در ماندگی دفع کرنا مقصود ہو یا کوئی کلام اس کے ذوق و شوق کو تحریک دیدے۔ تو ایسی حالت میں مختلف قسم کے حرکات کا متکلم سے صادر ہونا طبعی امر ہے۔ یہ حرکات کبھی تو شعور و اختیار کے تحت ہوتی ہیں۔ اور کبھی انسان ایسے مواقع میں بے قابو ہو جاتا ہے۔ مثلاً مقرر تقریر کے دوران حرکات کرتا ہے۔ قاری تلاوت کے دوران سر دھناتا ہے۔ اور گانا اور اشعار گانے والا اور سننے والا جھومتا ہے۔ یونہی بات کی تاکید کے لیے کبھی متکلم ران پر ہاتھ مارتا ہے۔ کبھی میز بجاتا ہے۔ کبھی مخاطب پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ ان تمام حرکات میں مناسب ترین حرکت نبی کریم ﷺ کی عادت مبارک تھی جو یہاں بیان ہے کہ آپ ﷺ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے باطن پر مارتے تھے۔ اس سے خود متکلم اور دوسری طرف مخاطب دونوں کی توجہ، استحضار اور پروقار انداز سے تاکید کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔

اعراض و اشاح اعراض کے معنی منہ پھیر لینے کے ہیں اور اشاحۃ کے معنی ایک جانب ہونا، پھرنا اور منہ پر انقباض کی کیفیت طاری کرنا ہے۔ لیکن شراح کے مطابق یہاں پر اعراض سے عفو و درگزر کرنا مراد ہے۔ جیسے کہ نبی کریم ﷺ کو حکم ہوا ہے۔ و اعراض عن الجاہلین اور اشاحۃ سے مراد اعراض اور عفو و صفح میں مبالغہ کرنا مراد ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ غصہ ہو جاتے تو غیظ و غضب کے اظہار کی بجائے عفو و درگزر سے کام لیتے۔ اور کمال حلم و کرم اور صفح جمیل کا یہ حال تھا کہ مجرم کو آپ ﷺ کے غصہ کا کم احساس ہوتا تھا۔

یا پھر یہاں پر اس حسی عمل کا بیان ہے جو غصہ کے وقت آپ ﷺ فرماتے تھے۔ یعنی اظہار غضب کے لیے بیخ پا ہونے کی بجائے آپ ﷺ صرف منہ پھیر لیتے تھے۔ اور مجرم سے آنکھیں نہیں ملاتے تھے۔

وفور حیات کی وجہ سے صرف بے تو جہی پر اکتفا فرماتے۔ بایں ہمہ یہ عشاق کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی تھی۔ صحابہ ایسی بے رخی پر بھی تڑپتے رہ جاتے۔

مثلاً تبوک سے رہ جانے پر حضرت کعب بن مالکؓ جب آپ ﷺ کی ناراضگی کا نقشہ کھینچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں آ کر سلام کہتا تو آپ ﷺ جواب میں کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ آنکھیں نہیں ملاتے تھے۔ میں مسجد کے گوشے میں بیٹھ جاتا۔ پھر کبھی موقع ملتا تو آپ ﷺ چپکے سے میری طرف نکلیوں سے دیکھتے بھی تھے مگر میں دیکھتا تو اعراض فرماتے۔ یہ ان کے لئے ہجر و وصال کا ایک عجیب عالم ہوتا۔ مولانا ابوالکلام آزادؒ نے ترجمان القرآن میں اس صورتحال کا عجیب نقشہ کھینچ کر یہ شعر لکھا

بہر تسکین دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر وہ بوقتِ ناز جو جنبش تیری آبرو میں ہے
بلکہ ”وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا“ کی تفسیر میں مفسرین نے جو نقشہ کھینچا ہے۔ اس کو دیکھ کر رونا آتا ہے۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس آیت پر ایسے نہیں گزرا کہ میں چیخ چیخ کر نہ رویا ہوں۔ بہر حال آپ ﷺ کے غصہ کی حالت کا بیان تھا کسی کو ڈانٹ پلانا تو عادتِ شریفہ میں تھی ہی نہیں۔ واذافرَح غَضُ طرفہ۔ جب زیادہ خوش ہوتے تو تواضع اور نہایت حیا کی وجہ سے آنکھیں نیچی کر لیتے۔ گویا خوشی کی حالت میں بھی آپ ﷺ اپنے آپ کو آپے سے باہر نہیں ہونے دیتے۔

جل ضحکہ التبسم آپ ﷺ کی زیادہ ہنسی تبسم ہوتی تھی ٹھٹھہ مار کر ہنسنے کی عادت نہ تھی۔ کیونکہ اسے آپ ﷺ نے قلب کی موت کا سبب بتایا ہے۔ مزید تفصیل آئندہ باب میں آرہی ہے۔

يفتور عن مثل حب الغمام افتور يفتور جب عن کے ساتھ متعدی ہو تو اس کا معنی خوبصورت ہنسی ہنسنا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب دانت خوبصورت ہوں تو ہنسی میں دلکشی ہوتی ہے۔ اور حب الغمام کا ترجمہ بعض شراح نے موتیوں سے کیا ہے۔ لیکن رائج یہ ہے کہ اس سے اولے مراد ہیں اس کا لغوی معنی ہے بادل کے دانے جو اولوں پر صادق آتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ہنستے وقت آپ ﷺ کے دانت مبارک ظاہر ہوتے تو یوں نظر آتا جیسے یہ سفید اولے ہیں۔ گویا سفیدی، صفائی اور چمک میں دانتوں کو اولوں سے تشبیہ دی ہے۔ جو نہایت ہی مناسب ہے۔

(اللهم صلی علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم)

خلاصہ باب

اس باب میں نبی کریم ﷺ کے طرز کلام کو اجاگر کیا گیا ہے۔ داعی برحق کو فصاحت و بلاغت بہ حد کمال بخشی جا چکی تھی۔ اور باوجود امی ہونے کے آپ ﷺ کا نثری کلام اتنا دلنشین، معیاری اور انداز اتنا خوبصورت تھا کہ غبی سے غبی کے لیے قابل فہم اور ذہین سے ذہین کے لیے کافی ہوتا تھا۔ کسی کو سمجھنے میں الجھن نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ بات دل میں اترتی تھی۔

حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کو تجباً کہنا پڑا مالک الفصحنا ولم تخرج من بین اظہونا۔ یعنی یہ کیا ہے کہ ہمارے درمیان پل بڑھ کر تم ہم سب سے فصاحت میں آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا کانت لغة اسماعیل درست فجاءنی بہا جبرئیل فحفظتها (طبرانی، بیہقی) یعنی اسماعیلؑ کی فصیح ترین لغت جو کھولا جا چکا تھا کو جبرئیلؑ میرے پاس لائے اور میں نے اسے یاد کر لیا۔

آپ ﷺ کا کلام نہ تو جو شیلے مقررین کی طرح الجھا ہوا متداخل اور ناقابل تحلیل کلام ہوتا تھا۔ نہ اظہار بلاغت میں تکلف سے کام لیتے اور نہ متکبرین کی طرح دھیمے دھیمے بولتے تھے۔ بلکہ کانوں میں گھلنے والے الفاظ، ادراک و خیال کو مسخر کرنے والے جملے، اور حافظے پر چھا جانے والا بیان مناسب ترین اشارات سے مزین ہو کر دل سے نکل کر سمع کو چیرتا ہوا دل میں بیٹھتا تھا۔

بایں ہمہ تاکید اور تکرار کر کے مزید شفقت فرماتے۔ فضول گوئی کی بجائے خاموشی اور لا یعنی مشاغل کی بجائے فکر و تدبیر کو ترجیح حاصل تھی۔

شخصیت کیا تھی؟ ایک درد مند مبلغ، ایک فکر مند ہادی، مرقع اخلاص، شکر گزار ہوتے ہوئے لذائذ دنیا سے لذت اندوزی سے کنارہ کش، درشتی اور سخت مزاجی سے دور، جس کا غصہ اس کے قابو میں ہو۔ جذبات انتقام کا نام و نشان نہ ہو مگر نصرت حق پر مرثنا جانتا ہو۔ غفور و درگزر فطرت بن چکی ہو۔ نکتہ چینی کی بجائے ناراضگی کا بھی منفرد مشفقانہ انداز ہو۔ غم سے مغلوب ہو۔ نہ خوشی سے طبیعت سرشار اور حسن وہ جو نظر کی ہر پیاس بجھائے۔

ایک ایسی شخصیت سے جس شیرین کلامی کی توقع کی جاسکتی ہے اس پر دھمی فصاحت و بلاغت، اخلاص، شفقت، رافتہ و رحمتہ اور بھرپور پُرکشش اداؤں کی مزید مٹھاس یہ سب جمع کی جائیں تو آپ ﷺ کے کلام کی حقیقی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔

خلاصہ باب

اس باب میں نبی کریم ﷺ کے طرز کلام کو اجاگر کیا گیا ہے۔ داعی برحق کو فصاحت و بلاغت بہ حد کمال بخشی جا چکی تھی۔ اور باوجود امی ہونے کے آپ ﷺ کا نثری کلام اتنا دلنشین، معیاری اور انداز اتنا خوبصورت تھا کہ غبی سے غبی کے لیے قابل فہم اور ذہین سے ذہین کے لیے کافی ہوتا تھا۔ کسی کو سمجھنے میں الجھن نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ بات دل میں اترتی تھی۔

حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کو تجباً کہنا پڑا مالک الفصحنا ولم تخرج من بین اظہرنا۔ یعنی یہ کیا ہے کہ ہمارے درمیان پل بڑھ کر تم ہم سب سے فصاحت میں آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا کانت لغة اسماعیل درست فجاءنی بہا جبرئیل فحفظتها (طبرانی، بیہقی) یعنی اسماعیلؑ کی فصیح ترین لغت جو کھولا جا چکا تھا کو جبرئیلؑ میرے پاس لائے اور میں نے اسے یاد کر لیا۔

آپ ﷺ کا کلام نہ تو جو شیلے مقررین کی طرح الجھا ہوا متداخل اور ناقابل تحلیل کلام ہوتا تھا۔ نہ اظہار بلاغت میں تکلف سے کام لیتے اور نہ متکبرین کی طرح دھیمے دھیمے بولتے تھے۔ بلکہ کانوں میں گھلنے والے الفاظ، ادراک و خیال کو مسخر کرنے والے جملے، اور حافظے پر چھا جانے والا بیان مناسب ترین اشارات سے مزین ہو کر دل سے نکل کر سمع کو چیرتا ہوا دل میں بیٹھتا تھا۔

بایں ہمہ تاکید اور تکرار کر کے مزید شفقت فرماتے۔ فضول گوئی کی بجائے خاموشی اور لا یعنی مشاغل کی بجائے فکر و تدبیر کو ترجیح حاصل تھی۔

شخصیت کیا تھی؟ ایک درد مند مبلغ، ایک فکر مند ہادی، موقع اخلاص، شکر گزار ہوتے ہوئے لذائذ دنیا سے لذت اندوزی سے کنارہ کش، درشتی اور سخت مزاجی سے دور، جس کا غصہ اس کے قابو میں ہو۔ جذبات انتقام کا نام و نشان نہ ہو مگر نصرت حق پر مرثنا جانتا ہو۔ غفور و درگزر فطرت بن چکی ہو۔ نکتہ چینی کی بجائے ناراضگی کا بھی منفرد مشفقانہ انداز ہو۔ غم سے مغلوب ہو۔ نہ خوشی سے طبیعت سرشار اور حسن وہ جو نظر کی ہر پیاس بجھائے۔

ایک ایسی شخصیت سے جس شیرین کلامی کی توقع کی جاسکتی ہے اس پر دھمی فصاحت و بلاغت، اخلاص، شفقت، رافتہ و رحمتہ اور بھرپور پُرکشش اداؤں کی مزید مٹھاس یہ سب جمع کی جائیں تو آپ ﷺ کے کلام کی حقیقی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔

۳۵. باب ماجاء فی ضحک النبی ﷺ

حضور اقدس ﷺ کے ہنسنے کا بیان

ضحک ضاد کے کسرہ اور فتح کے ساتھ جبکہ حاء ساکن ہو یا مکسور، ہنسنے کو کہتے ہیں (۱)۔ ہنسنے کے تین مراتب ہیں۔ سب سے ادنیٰ تبسم ہے۔ پھر ضحک اور اس کے بعد قہقہہ کی باری آتی ہے۔ ضحک یہ ہے کہ خود ہنسنے والا اور اس کے ساتھ موجود لوگ ہنسنے والے کی آواز سن لیں۔

یہاں ترجمۃ الباب میں جس ضحک کا ذکر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟

رسول اللہ ﷺ صرف تبسم فرماتے تھے: گزشتہ باب کی آخری حدیث میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی عام عادت تبسم کی تھی۔ قہقہوں کی آپ ﷺ کو عادت نہ تھی۔ بلکہ کئی احادیث میں تو کثرت ضحک سے منع کیا گیا ہے۔ خود اس باب کی پہلی حدیث میں آپ ﷺ کی ہنسی کو تبسم میں منحصر کر کے آپ ﷺ سے ضحک کی نفی کی گئی ہے۔

لہذا یہاں پر ضحک سے مراد تبسم میں مبالغہ ہوگا۔ جو کہ ضحک کے قریب ہو۔ اور نفی ضحک سے وہ ضحک مراد ہوگی جس میں غافلین اور فرحین لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن بعض محدثین کے ہاں اس تاویل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ سے ضحک کا صدور بلکہ خوب زور سے ہنسا بھی ثابت ہے۔ البتہ آپ ﷺ کی ہنسی دنیاوی امور کے بارے میں نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ دین کے حق میں کبھی مسرت یا قابل تعجب بات کے ادراک کے موقع پر آپ ﷺ خوب ہنسے ہیں۔

مثلاً جب کبھی اسلام کو غلبہ حاصل ہوا ہے باطل ذلیل خوار ہوا ہے یا آخرت میں رحمت و فضل الہی کی بے پایانی کا ذکر ہے۔ رب ذوالجلال کی جانب سے بندے پر نوازشوں کا فیضان ہوا ہے۔ اتنا کہ تعجب آئے۔ تو آپ ﷺ خوش ہو کر زور سے ہنسے ہیں۔ اسی طرح آپ ﷺ صحابہؓ کی دلداری کی خاطر بھی ہنسا کرتے تھے۔ ہاں سیر سپاٹوں کے وقت جو بے قابو طور پر ہنسا جاتا ہے۔ اور دل کا خون کیا جاتا ہے۔ غفلت کی ایسی کیفیات سے آپ ﷺ منترہ تھے۔

(۱) علامہ مناویؒ نے لکھا ہے والضحک خاصة للانسان واصله من سرور يعرض القلب وقد يضحك

غير المسرور (المناوی علی هامش جمع الوسائل ۲/۸۸) (اصلاح الدین)

(۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ أَنَا الْحَبَّاجُ وَهُوَ ابْنُ
أَرْطَاةٍ عَنْ سَمَاقٍ عَنْ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ فِي سَاقِي
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَمُوشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا فَكَانَتْ إِذَا
نَظَرَتْ إِلَيْهِ قُلْتُ أَكْحَلُ الْعَيْنِينَ وَلَيْسَ بِأَكْحَلٍ (۱)۔

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی پنڈلیاں (کسی قدر)
باریک تھیں۔ آپ ﷺ صرف تبسم کی ہنسی ہنسا کرتے تھے۔ میں جب نبی کریم ﷺ کو
دیکھتا تو دل میں یہ گزرتا کہ آپ ﷺ سرمہ استعمال کر چکے ہیں۔ مگر درحقیقت
آپ ﷺ سرمہ لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔

کان فی ساقی الخ یعنی آپ ﷺ کی پنڈلیاں موٹی نہیں تھیں بلکہ ان میں پتلا پن تھا۔
اگرچہ جسم مضبوط تھا۔ اور علم قیافہ والوں نے اس صفت کو انسانی محاسن میں سے شمار کیا ہے۔ حمشہ دقہ
یعنی باریکی کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے خموشہ کو خاء معجمہ کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ لیکن شراح نے اس پر
رد کیا ہے۔

وکان لا یضحک الا تبسماً۔ یہاں تقدیر عبارت یوں ہے کہ وکان لا یضحک
ضحکاً الا تبسماً۔ اس طرح تبسم کو ضحک میں داخل کیا گیا ہے (۲)۔ اس کی ایک توجیہ تو یہ ہے کہ

(۱) جامع ترمذی ۶۸۳/۲ کتاب المناقب باب فی صفة النبی ﷺ، شرح السنة للبغوی ۱۳/۲۲۲،

کتاب المناقب باب صفة النبی ﷺ، المستدرک للحاکم ۶۰۶/۲، (مختار)

(۲) ہنسنے کی صورتیں: ہنسنے کے تین صورتیں ہیں (۱) تبسم: ہنسنے کی اس صورت میں صرف ہونٹ کھل کر دانت نظر آتے ہیں۔
مگر آواز نہیں نکلتی۔ (۲) ضحک: اس صورت میں منہ کھل کر نواہز نظر آنے کے ساتھ ہلکی سی ہنسنے کی آواز بھی نکل آتی
ہے۔ (۳) قہقہہ: ہنسنے کی اس صورت میں انسان کا پورا منہ بھی کھل جاتا ہے۔ اور ہنسنے کی زوردار آواز نکلتی ہے۔ ہنسنے کے اس
قسم کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی عاقل بالغ شخص دوران نماز قہقہہ لگائے تو نماز فاسد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا
وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسا ہنسنا قساوت قلبی اور غفلت کا سبب ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے روایت ہے
لَا تَكْثُرُ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكَ تَمِيتُ الْقَلْبَ (جامع ترمذی) اس لئے رسول اللہ ﷺ سے تبسم
اور ضحک تو ثابت ہے مگر قہقہہ ثابت نہیں۔ (مختار)

ضحک کے لیے مبدا ہونے کی وجہ سے ضحک تبسم کو بھی شامل ہے۔ لیکن اگر ضحک کو عام معنی میں لیا جائے جو ہنسی کے تینوں قسموں یعنی تبسم، ضحک، بالمعنی الاخص اور قہقہہ کو شامل ہو تو پھر اشکال ہی نہیں رہتا۔

بہر حال مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ غالب اوقات میں تبسم پر ہی اکتفاء فرماتے تھے۔ اور یہ بھی صحابہؓ کی دلداری اور حسن معاشرت کی وجہ سے وہ بشاشت تھی جو ہر لمحہ رخ انور پر عیاں ہوتی تھی۔ تعلقات عامہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ ملاقات کرنے والوں کا استقبال خندہ روئی سے کیا جائے۔

فکنث اذا نظرت مسکراتے وقت آنکھوں میں چمک اور خوبصورتی دکھائی دیتی ہے اس کا بیان ہے۔ یہاں کنت میں تاء مضموم (بصیغہ متکلم) اور تاء مفتوح (بصیغہ خطاب) دونوں جائز ہے۔ اسی طرح بعد کے نظرت اور قلت میں بھی دونوں احتمال درست ہیں۔ قلت اکحل العینین الخ۔ یعنی جب ان کی سرگین آنکھیں نظر آئیں تو ان پر سرمہ استعمال کرنے کا گمان ہوتا تھا۔ جبکہ درحقیقت آپ ﷺ نے سرمہ استعمال نہیں کیا ہوتا تھا۔ بلکہ فطری طور پر آپ ﷺ کی آنکھیں سرگین تھیں۔ تو بادی النظر کے اعتبار سے تو سرمہ کا اثبات ہوتا تھا۔ لیکن نفس الامر میں یہ مفہمی ہیں۔ اول مصنوعی طور پر آنکھوں کا سرگین کرنا، دوم قدرتی طور پر آنکھوں کا سرگین ہونا۔ تو یہاں پر اول الذکر کی نفی اور مؤخر الذکر کا اثبات مقصود ہے۔

(۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَغِيْرَةِ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (۱)۔

ترجمہ: عبد اللہ بن حارث بن جزء کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے زیادہ تبسم کرنے والا کوئی نہیں دیکھا تھا۔

مارایت الخ صحابہ کرامؓ کے ساتھ معاشرت اور نشست و برخاست میں نبی کریم ﷺ بہت شفیق اور ہشاش بشاش تھے۔ لہذا عمومی حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ ﷺ سب سے زیادہ تبسم کرنے والے ہوتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مومنین پر خصوصی رحمت تھی۔

(۱) جامع ترمذی ۶۸۳/۲ کتاب المناقب باب فی بشاشة النبی ﷺ، مسند احمد ۴/۹۰ (مختار)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك (آل عمران ۵۹) پس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب آپ ﷺ ان کے لیے نرم ہو گئے اور اگر آپ ﷺ (خدا خواستہ) تند خو، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ ﷺ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔

یا پھر یہاں کثرت تبسم آپ ﷺ کے ضحک کی نسبت ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ میں نے حضور ﷺ کے سوا کسی کو بھی نہیں دیکھا جس کا ضحک کم اور تبسم اس کی نسبت زیادہ ہو۔ اس طرح اس حدیث میں اور گزشتہ باب کی اس حدیث میں جس میں کہا گیا ہے کہ آپ ﷺ ”متواصل الاحزان“ تھے۔ تعارض نہیں ہوگا۔

(۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَلَّالُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ

السَّيْلَحَانِيُّ ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ

الْحَارِثِ قَالَ مَا كَانَ ضَحْكُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا تَبَسُّمًا قَالَ أَبُو عِيْسَى

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ (۱)۔

ترجمہ: عبد اللہ بن حارث کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی ہنسی صرف تبسم ہی ہوا کرتی تھی۔

إِلَّا تَبَسُّمًا الْخ یعنی ضحک کی نسبت غالب اوقات میں آپ ﷺ کی ہنسی تبسم ہوتی تھی اگرچہ ضحک

بھی بعض اوقات میں ثابت ہے۔

قال أبو عيسى الخ امام ترمذی اس حدیث کی غرابت بیان کرتے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ لیت بن

سعد اس میں متفرد ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حدیث اس لیے صحیح ہے کہ لیت جلیل القدر امام ہیں۔ ان کا

تفرد صحت حدیث کے منافی نہیں۔

(۴) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حَرْيْثٍ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ

عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لِأَعْلَمُ

أَوَّلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَآخِرَ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اعْرَضُوا عَلَيْهِ صَغَارُ ذُنُوبِهِ وَتَخْبَأُ عَنْهُ كِبَارُهَا فَيُقَالُ لَهُ

عملت يوم كذا وكذا وهو مقرّ لا ينكرو هو مشفق من كبارها
فيقال اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا لا اراها
ههنا قال ابو ذر فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت
نواجذه (۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا
ہوں جو سب سے اول جنت میں جائے گا۔ اور اس کو بھی جسے جہنم سے سب سے آخر
میں نکالا جائے گا۔ قیامت کے دن (اس مؤخر الذکر یا کسی اور) آدمی کو (اللہ تعالیٰ
کے دربار میں) لایا جائے گا۔ پھر فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس آدمی پر اس کے
چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کر دو۔ اور اس کے بڑے گناہ (حسب ارشاد الہی) چھپائے
جائیں گے۔ چنانچہ اس کو کہا جائے گا کہ تم نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کئے
ہیں۔ وہ آدمی اقراری ہوگا۔ (اپنے گناہوں سے) انکار نہیں کرے گا۔ حالانکہ وہ
بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے خوفزدہ ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کے ہر کردہ گناہ کے
بدلے اسے ایک نیکی دے دیں تب یہ شخص بول اٹھے گا کہ میرے تو (اور بھی) بہت
سے گناہ ہیں جو میں یہاں دیکھ نہیں رہا۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ پھر خدا کی قسم میں
نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ خوب ہنسے حتیٰ کہ آپ ﷺ کے دانت مبارک
ظاہر ہو گئے۔

حضرت ابو ذر غفاریؓ: ابو ذرؓ کے نام میں اختلاف ہے لیکن مشہور نام جذب بن خبادہ ہے۔
بنو غفار سے تعلق تھا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپؓ کا شمار عبادت گزار لوگوں میں ہوتا تھا۔ نبی کریم ﷺ کی
بعثت کا علم ہوا تو اپنے بھائی حضرت انیسؓ کو مکہ بھیجنا تاکہ صحیح حالات کا پتہ چلے حضرت انیسؓ نے واپس آ کر

(۱) صحیح مسلم کتاب الایمان باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار،

مسند احمد ۵/۱۵۷، شرح السنة للبغوی ۵/۱۹۲ کتاب الفتن باب اخر من یکرض من النار،

السنن الکبریٰ للبیہقی ۱۰/۹۰ (مختار)

حضور اکرم ﷺ کے متعلق کچھ بتایا مگر آپؐ نے فرمایا ”ما شفیتنی“ تم نے میری تشفی نہیں کی لہذا زاد اور پانی لے کر خود مکہ تشریف لائے مکہ والوں کی مخالفت کا علم تھا۔ اس لیے کسی سے نبی کریم ﷺ کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ رات ہو گئی تو مسجد حرام آئے۔ حضرت علیؓ نے انہیں دیکھا تو انہیں ساتھ لے گئے۔ دوسرا دن بھی نبی کریم ﷺ کی تلاش میں گزرا۔ مگر ان کو نہیں پہچانا۔ پھر حضرت علیؓ نے ان کی مہمان نوازی کی، تیسری رات جب حضرت علیؓ انہیں گھر لے گئے تو ان سے مکہ مکرمہ آنے کا مقصد دریافت کیا۔ آپؐ نے کہا کہ اگر یہ عہد کرو گے کہ میری صحیح رہنمائی کرو گے تو بتا دوں گا۔ انہوں نے وعدہ کیا جس پر آپؐ نے مدعا بیان کر دیا کہ یہاں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس سے ملنے آیا ہوں لیکن تاحال اسے پہچان نہ سکا۔ حضرت علیؓ نے کہا کہ دیکھو میرے پیچھے پیچھے آنا اور اگر کسی کافر کو دیکھ کر مجھے کچھ خطرہ محسوس ہوا تو میں پیشاب کے بہانے بیٹھ جاؤں گا۔ اور تم میرا انتظار کئے بغیر آگے گزر جانا۔ اس طرح حضرت علیؓ آپؐ کو لے کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک صرف چار آدمی مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے اسلام پیش کر دیا۔ اور آپؐ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے نصیحت کی کہ فی الحال اہل مکہ پر اسلام ظاہر کئے بغیر سیدھے گھر چلے جانا۔ جب تیرے پاس میرا دوسرا امر (حکم) آجائے تو آ جانا۔ مگر آپؐ نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان کافروں کے بیچ اسلام کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ مسجد حرام تشریف لائے اور بلند آواز سے کلمہ شہادت کا اعلان کیا قریش نے اس پر آپؐ کو خوب مارا۔ حتیٰ کہ حضرت عباسؓ نے انہیں بچا لیا۔ دوسرے روز پھر اعلان کیا۔ اور مار بھی پڑی۔ پھر اپنے گھر آ کر اپنے بھائی اور والدین کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ سب مسلمان ہوئے۔ قوم میں سے بھی کچھ لوگ آپؐ کی دعوت پر مسلمان ہو گئے۔

غزوہ احد اور ایک قول کے مطابق غزوہ خندق کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ اس کے بعد کے تمام غزوات میں شرکت کی۔ نبی کریم ﷺ آپؐ کے بارے میں فرماتے کہ زمین و آسمان کے درمیان ابو ذرؓ سے زیادہ سچا آدمی نہیں ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ابو ذرؓ وہ برتن ہے جسے علم سے بھر دیا گیا ہے۔ چونکہ انتہائی درجہ کے زاہد تھے۔ لہذا اہل ثروت لوگوں پر ہمیشہ نکیر فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ نے مدینہ سے باہر ربذہ کے مقام پر گھر بنا کر وہاں منتقل ہونے کی درخواست کی۔ چنانچہ امیر کے حکم پر وہیں سکونت اختیار کی۔

اور ۳۱ھ میں اور ایک قول کے مطابق ۳۲ھ میں وہیں وفات ہوئے۔ بہت سے صحابہ بھی آپؐ سے روایت کرتے ہیں۔

إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَنَّتِ فِيهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ پہلے داخل ہونے والے شخص خود نبی کریم ﷺ ہیں۔ جیسا کہ دوسری روایات میں صراحتاً مذکور ہے (۱)۔ لیکن ممکن ہے کہ یہاں اول رجل یدخل الجنة من عصاة المؤمنین مراد ہو۔ یعنی گناہ گار جنہی مومنوں میں سے جنت میں پہلا داخل ہونے والا شخص بھی مجھے معلوم ہے۔ جس طرح کہ آخری داخل ہونے والا شخص کا قصہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں پہلے شخص کا ذکر صرف اس لیے ہوگا کہ بعد کا قصہ موثق ہو جائے۔ کہ یہ وحی پر مبنی ہے۔ لیکن امام مسلم وغیرہ نے حضرت ابو ذرؓ کی یہی حدیث ان الفاظ سے روایت کی ہے ”اِنِّي لَا أَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دَخَلُوا الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خَرُجُوا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتَى“ (الحديث) (۲)۔ اس لیے ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ یہاں امام ترمذیؒ کو وہم ہوا ہے کیونکہ درست ”آخِرُ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ“ ہے۔ اس طرح دونوں جملوں کے مصداق ایک ہی شخص ہوگا۔

یؤتی بالرجل یہاں ”رجل“ سے مراد میں تین احتمال ہیں۔ یا تو اس سے ”اول رجل یدخل الجنة“ مراد ہے لیکن پھر اسے اول رجل من المذنبین سے مقید کرنا پڑے گا نہ کہ علی الاطلاق۔ یا پھر آخر رجل ینخرج من النار علی الاطلاق مراد ہوگا۔ جیسے کہ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت میں اس کا ذکر ہے یا پھر یہ ایک تیسرا شخص ہے نہ کہ جنت میں داخل ہونے والا پہلا گناہ گار۔ نہ جہنم سے نکلنے والا آخری آدمی۔ بلکہ دونوں کے درمیان جنت میں داخل ہونے والا شخص ہے۔ ملا علی قاریؒ اور مناویؒ وغیرہ نے اس آخری احتمال کو ترجیح دی ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ کلام مستأنف ہے اور ایک تیسرے شخص کا بیان مقصود ہے۔

(۱) ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے وحاصلہ اول رجل یدخل الجنة مقم ینخرج من النار لأن أول من یدخل الجنة علی الاطلاق إنما هو النبی ﷺ (جمع الوسائل ۲/۲۰) اور یہی بات علامہ عبد الجواد الرومی نے بھی لکھی ہے (الاتحافات ۲۸۰) (مختار)

(۲) مسلم ج ۱ ص ۱۰۶ کتاب الایمان باب إثبات الشفاعة وأخراج الموحدين من النار (مختار)

اعطوه مکان کل سیئة عملها حسنة یعنی جتنے بھی صغائر ہوں سب کو نیکیوں سے بدل دو۔ اس تبدیل کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الاَمنَ تَابَ وَاَمِنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاولئك يبدل اللہ سیئاتهم حسنات (فرقان ۷۰) مگر جن لوگوں نے توبہ کیا، ایمان لائے اور نیکیاں کیں۔ پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیئے۔

کفر کی وجہ سے نیکیوں کا ضائع ہونا: اللہ تعالیٰ کے ہاں جس طرح جط اعمال کا قانون ہے کہ کفر جیسے کسی جرم عظیم کے سبب اعمال اور نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں تبدیل سیئات بالחסنات کا بھی قانون ہے۔ کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی دوسرے بڑے عمل کی وجہ سے ”گا ہے بد شام مے بخند“ کے مصداق بندہ کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔

إِنَّ لِي ذُنُوبًا مَا أَرَاهَا هُنَا جب بندہ رحمت خداوندی کے وفور کو دیکھے گا۔ اور خوف زائل ہو جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے تو اور بھی عظیم عظیم گناہ کئے ہیں۔ وہ کہاں چھپا لیے گئے ہیں۔ ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے۔

قال أبو ذرٍّ فلقد النخ یعنی نبی کریم ﷺ نے جب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کے مقابلے میں بندے کا یہ حرص بیان کر دیا۔ تو نبی کریم ﷺ کو میں نے دیکھا کہ ہنستے ہوئے ان کی داڑھیں دکھائی دینے لگیں۔ نوا جذاً آخر کے دانتوں کو کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس کا اطلاق آخری سے سامنے والے دانتوں پر بھی ہوتا ہے۔ اب یہ دراصل مبالغہ فی الضحک سے کنایہ ہوگا۔ یعنی آپ ﷺ خوب ہنسے۔ اتنا کہ جہاں تک دانت دکھائی دے سکتے ہیں وہ سب ظاہر ہو گئے۔ البتہ اس قسم کی ہنسی آپ ﷺ کی عادتِ مسٹرہ نہ تھی بلکہ بصورتِ ندرت کبھی کبھی آپ ﷺ سے صادر ہوتی تھی۔ اور جس روایت میں نہیں آئی ہے ”لا تكثر الضحک“ تو اس حدیث میں ایسے ہنسی کی اکثار سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی کہ ہر وقت آدمی زور سے ہنستا رہے۔ یہ منع ہے کیونکہ اس سے قلب کی موت ہوتی ہے۔ فان كثرة الضحک تمیت القلب

(۵) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثنا معاوية بن عمرو و ثنا زائدة عن بيان

عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني

رسول اللہ ﷺ مندا سلمت ولا رآنی الا ضحک (۱)۔

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے میرے مسلمان ہونے کے بعد کبھی بھی مجھے حاضری سے نہیں روکا۔ اور کبھی بھی مجھے نہیں دیکھا مگر آپ ﷺ ہنس دیتے تھے۔

قال ما حجبني گزشتہ ابواب میں حضرت جریرؓ کے حالات مفصل طور پر بیان ہو چکے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی مجلس میں آنے جانے کی کوئی پابندی مجھ پر نہیں تھی۔ لیکن یہاں گھر میں آنا مراد نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ مجلس نبوی ﷺ میں مجھے کھلی اجازت تھی۔ اور ممکن ہے کہ حجبنی سے مراد مَنَعنی مراد ہو یعنی آپ ﷺ نے میری کوئی درخواست اور گزارش رد نہیں فرمائی۔ الا ضحک یعنی مجھے دیکھتے تو ضرور مسکرا ہٹ اور ہنسی سے میرا استقبال فرماتے (۲)۔

(۶) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا معاوية بن عمرو و ثنا زائدة عن

إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله ﷺ مندا سلمت ولا رآني إلا تبسم (۳)۔

ترجمہ: حضرت جریرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے میرے اسلام لانے کے بعد کبھی بھی مجھے حاضری سے نہیں روکا۔ اور کبھی بھی مجھے نہیں دیکھا مگر آپ ﷺ نے تبسم ضرور فرمایا۔

إلا تبسم یہ جریرؓ کی گزشتہ حدیث ہی ہے۔ صرف ضحک کی بجائے تبسم کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ حدیث میں بھی تحک سے تبسم مراد ہے۔ اور اس تبسم کی وجہ شراح نے یہ لکھی ہے کہ

(۱) صحيح مسلم ۲/۲۹۷ کتاب فضائل الصحابة باب فضائل جرير بن عبد الله، جامع

ترمذی ۲/۷۰۲ کتاب المناقب باب مناقب جرير بن عبد الله، (مختار)

(۲) اور اس کی وجہ ملا علی قاریؒ نے یہ لکھی ہے لعل وجه التبسم له كل مرة في رؤيته إنه راه مظهر الجمال فإنه

كان له صورة حسنة على وجه الكمال حتى قال عمر في حقه إنه يوسف هذه الامة (جمع

الوسائل ۲/۲۳) (مختار)

(۳) جامع الترمذی ۲/۷۰۷ کتاب المناقب مناقب جرير بن عبد الله سنن ابن ماجه ص ۱۵ مناقب

جرير بن عبد الله (مختار)

چونکہ جریر انتہائی خوبصورت تھے۔ حضرت عمرؓ اسی وجہ سے آپؐ کو ”یوسف هذه الامة“ کہتے تھے۔ لہذا آپ ﷺ ان کو دیکھ کر بے اختیار تبسم فرماتے تھے۔

(۷) حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ إِنِّي لَا أَعْرِفُ أَهْلَ النَّارِ خُرُوجًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيَقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ اخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ اخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ فَيَقَالُ لَهُ أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ فَيَقَالُ لَهُ تَمَنَّيْتَ فَيَقَالُ لَهُ تَمَنَّى فَيَقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَيْتَ وَعَشْرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُولُ اتَّسَخَّرْنِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ وَقَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحَكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو زمین پر سرین کے بل گھسٹتا ہوا جہنم سے نکلے گا۔ اسے حکم دیا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے وہاں جائے گا۔ وہاں لوگوں کو جنت کی منزلوں پر قبضہ کئے ہوئے پائے گا۔ وہاں سے لوٹ کر کہے گا کہ اے رب لوگوں نے تمام مقامات پر قبضہ جمائے رکھا ہے۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ کیا تجھ کو دنیا یا د آرہی ہے (جہاں تنگی تھی۔ یا مراد یہ کہ تم دنیا کی وسعت کو یاد کرو) وہ عرض کرے گا

(۱) صحیح بخاری ۹۷۲/۲ کتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار، صحیح مسلم ۱۰۵/۱ کتاب الايمان اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار باب آخر اهل النار خروجا، جامع ترمذی ۵۴۰/۲ کتاب صفة جہنم، عن رسول الله باب ماجاء ان النار، سنن ابن ماجه ص ۳۱ باب صفة الجنة کتاب الزهد باب صفة الجنة (مختار)

ہاں (یاد ہے) تو اسے کہا جائے گا کہ تو اپنی تمنائیں ظاہر کر۔ تو وہ (اپنی خواہشات) کی تمنا کرے گا پھر اسے کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب تمنائیں اور خواہشات بھی دی جاتی ہیں۔ جو تم نے ظاہر کر دی اور تمام دنیا سے دس گنا زاد بھی دیا جاتا ہے۔ وہ عرض کرے گا۔ کہ اے رب! آپ بادشاہ ہو کر بھی مجھ سے تمسخر کرتے ہیں۔ (حضرت ابن مسعودؓ) کہتے ہیں کہ تب میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ وہ اتنا ہنسے کہ آپ ﷺ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔

إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا. آخری آدمی جو جہنم سے نکل کر جنت میں آئے گا۔ اس کے بارے میں نبی کریم ﷺ کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو جہنم سے گھسٹتا ہوا نکلے گا (۱)۔ وہ جہنم کا اتنا مارا ہوگا کہ مفلوج آدمی کی طرح اٹھنے کی سکت نہیں ہوگی۔ فَيَقَالُ لَهُ انْطَلِقِ الْخِ اسے جنت میں جانے کا کہا جائے گا۔ دروازے میں آ کر وہ محسوس کرے گا کہ جنت کے تمام گھر تو لوگوں سے بھرے ہیں۔ اس لیے وہ واپس ہوگا۔ اور کہے گا کہ اے رب! لوگوں نے تمام گھروں پر قبضہ کر رکھا ہے۔

اتذ كر الزمان الذي كنت فيه كا مطلب: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دنیا اور اس کی وسعتیں جہاں تم رہتے تھے۔ اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لو۔ دنیا میں مفت اقلیم کی وسعت کا تصور ذہن نشین کروا کر اسی کے مطابق احسان کرتا ہے۔ کہ اس سے بھی بڑھ کر میں دوں گا۔ اس صورت میں استفہام امر کے معنی کو متضمن ہوگا۔

اور ایک اور معنی یہ ہے کہ کیا تم کو دنیا یاد آگئی جہاں کی بڑی سے بڑی عمارت اور جگہ بھی زیادہ ہجوم کی وجہ سے بھر جاتی تھی۔ تو کیا تمہارے خیال میں عالم آخرت بھی ایسا ہے کیا جنت کو بھی اتنا تنگ سمجھ رکھا ہے (۲)؟ حالانکہ یہ نہیں بھرتا۔ جس طرح جہنم نہیں بھرتا۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم نقول (۱) ایک روایت میں زحفاً کی جگہ حبوا کا لفظ آیا ہے۔ یعنی بچوں کی طرح ہاتھ پاؤں لگاتا ہوا نکلے گا شرح کے مطابق دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ بعض اوقات میں سرین کے بل سے چلے۔ اور بعض اوقات میں ہاتھ پاؤں لگا کر چلے۔ (اصلاح الدین)

(۲) یہ احتمال راجح معلوم ہوتا ہے کیونکہ بعد میں ”نعم“ کے کلمہ سے جواب ملتا ہے۔ جو کہ استفہام کے جواب میں آتا ہے۔ نہ کہ امر کے جواب میں۔ علاوہ ازیں استفہام کو حقیقت پر محمول کرنا بھی اولیٰ ہے۔ (اصلاح الدین)

لجہنم هل امتلات وتقول هل من مزيد (ق ۳۰) اس دن ہم جہنم سے کہیں گے۔ کیا تو بھر گیا۔ وہ کہے گا۔ کیا اور ہے۔

بہر حال جنت کی وسعتیں زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسار عوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السموات والأرض أعدت للمتقين (آل عمران ۲۳۳) اور اللہ کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے آؤ۔ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت جیسی ہے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔

کائنات کی وسعت پر سائنسدانوں کا اعتراف: زمین اور آسمانوں کے عرض کا پتہ کوئی نہیں چلا سکتا۔ تو اس کا طول کب معلوم کیا جاسکتا ہے۔ سائنس دان کہتے ہیں کہ بعض ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی یوم تخلیق سے لے کر اب تک زمین پر نہیں پہنچی۔ حالانکہ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہماری یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ جبکہ اس میں موجود ستاروں کی تعداد سمندروں کے کنارے ریت سے بھی زیادہ ہے۔ اور سب کے سب ان سائنس دانوں کے نزدیک پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ ہماری یہ وسیع زمین اس کائنات کا ایک حقیر سیارہ ہے۔ خلائی جہازوں سے اس کی تصویر کھینچی جاتی ہے۔ تو یہ بہت معمولی سی مخلوق دکھائی دیتی ہے۔ اور سورج سے نسبت لی جائے تو ایک بڑے نور کے اندر ایک تنکے کی نسبت بھی نہیں بنتی۔ پھر کائنات میں فرشتے ہیں۔ جن کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے کہ وما يعلم جنود ربك الا هو (مدثر ۳۱) اور تیرے رب کے لشکروں کا علم صرف تیرے رب کے پاس ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی ایک روایت ہے کہ عرش کے نیچے ۱۰۰ سو قنادیل معلق ہیں۔ اور آسمان وزمین اور اس کے اندر سب کچھ ایک فانوس میں سمائے ہیں۔ باقی ننانوے قنادیل کی تو ہمیں کوئی خبر نہیں۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہوگی۔ فيقال له تمن الخ یعنی اس سے کہا جائے گا کہ اپنی تمنا اور خواہش کو ظاہر کر دے۔ تو جو بھی وہ چاہے گا۔ جس کی خواہش بھی اس کے دل میں ابھرے گی اس کو بتایا جائے گا کہ تیری یہ خواہش تو پوری کر دی گئی ہے۔

وعشرة اضعاف الدنيا اور پھر اس دنیا کا جس کا استحضار ابھی ابھی تم نے کیا۔ اس سے دس

گنا جنت تجھے دی گئی۔ یہ تضاعف یا توباً اعتبار قیمت ہوگی۔ یعنی جنت کی نعمتیں مقدر میں کم بھی ہوں۔ لیکن قیمت کے لحاظ سے بہت بڑھ کر ہوئیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ موتی گھوڑے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ علامہ بیجوریؒ نے یہ توجیہ ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ مساحہ کے اعتبار سے دس گنا وسیع جنت کا بھی احتمال ہے۔ اور یہی رائج معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ بات سچی اور وسعت میں چل رہی ہے۔ نیز خود متعدد روایات میں جنت کی وسعت مذکور ہے۔

فیقول انسخر بی ایک نسخہ میں انسخرنی نون کے ساتھ بھی آیا ہے۔ یہ شخص جو جہنم کی مار کھا چکا ہے۔ اچانک یہ کرم اور مہربانی اس کے تصور سے بالاتر ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ کیا تم میرے سے تمسخر کرتے ہو حالانکہ تیرے ساتھ تمسخر لائق نہیں تیری عظیم ہستی سے ایسا تمسخر مستبعد ہے۔ جبکہ تو توباً و شاہ ہے۔ ایک اشکال اور اس کا جواب:

نیز یہ تو آخرت اور جنت میں دخول کا موقع ہے۔ لہذا یہ عذر بھی معقول نہیں کہ بندہ کو اللہ کی صفات کا علم نہیں ہوگا۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص غیر متوقع انعامات کے حصول اور رب کریم کے کرم سے اتنا خوش ہوگا کہ خوشی سے بدحواس ہو کر بے اختیار یہ جملہ بول پڑے گا۔ اگرچہ تمسخر اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ ایک ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے لق و دق صحراء میں اپنی سواری اور اس پر موجود کھانا، پانی کھو دیا ہو۔ تلاش بسیار کے بعد زندگی سے مایوس ہو چکا ہو۔ پھر اچانک اپنی سواری کو پالیا ہو۔ تو وہ بدحواس ہو کر کہتا ہے اللھم انت عبدی و انا ربک (۱) اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔

(۱) مسلم کتاب التوبہ ج ۲ ص ۳۵۵ کتاب التوبہ، واضح رہے کہ امام نوویؒ نے اس مقام پر دو اور جواب بھی ذکر کئے ہیں۔ اول یہ کہ چونکہ یہ شخص اس موقع پر کچھ بدعہدیوں کا مرتکب ہو چکا ہوگا۔ جیسا کہ بعض روایات میں ان کی تفصیل ہے۔ لہذا وہ خیال کرے گا کہ میں جنت کا اہل نہیں ہو۔ پھر تضاعف مذکور کا اہل کیونکر ہوں گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری وعدہ شکنیوں کی سزا کے طور پر محض اطماع ہے۔ اور خلاف واقع لالچ دے کر سزا دی جا رہی ہے۔ جسے اس نے استہزاء سے تعبیر کر دیا۔ دوم یہ ہمزہ استفہام انکار کے لیے ہو۔ تو معنی یہ ہوگا کہ تم تو یقیناً استہزاء نہیں کر رہے۔ لیکن بندہ کی نااہلیت اور انعام کی عظمت قابل تعجب اور تمسخر سے مشابہ ہے۔

ملا علی قاریؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس جملے سے اس شخص کا مخاطب کوئی فرشتہ ہو۔ اس تقدیر و انت المملک بفتح لام ہونا چاہیے۔ لیکن روایت ملک بکسر اللام کی ہے۔ (اصلاح الدین)

فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك لام يهااں بھی موطنہ للقسف ہے۔ یعنی خدا کی قسم میں نے نبی کریم ﷺ کو زور سے ہنستے ہوئے دیکھا۔ آپ ﷺ کی یہ ہنسی یا تو بندے کی کوتاہ اندیشی سے تعجب کی بنا پر ہے کہ جہنم اور جنت کو دیکھ کر بھی اس کے عقل میں قدرت الہی کی بے پایانی کا حقہ نہ سمو سکی۔ یا پھر بندے کی تواضع اور بدحواسی پر آپ ﷺ کو تعجب ہوا۔ یا پھر رب کریم کی رضا اور غلبہ رحمت سے آپ ﷺ خوش ہو کر ہنسے۔

(۸) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنبَأَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا أَتَى بِدَابَّةٍ لِيرِكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحَكَ فَقُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْ شَيْءٍ ضَحَكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحَكَ فَقُلْتُ مَنْ أَيْ شَيْءٍ ضَحَكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ أَحَدٌ غَيْرِي (۱)۔

ترجمہ: علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علیؑ کے پاس آیا۔ (اسی اثنا میں) ان کے پاس ایک جانور (گھوڑا یا خچر) سواری کے لیے لایا گیا۔ جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو بسفم اللہ پڑھی پھر جب پوری طرح سواری کی پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ تو

(۱) سنن ابی داؤد ۳۷۴/۱ کتاب الجہاد باب ما یقول الرجل إذا ركب، جامع ترمذی

۶۵۷/۲ کتاب الدعوات باب ما یقول إذا ركب الناقة، السنن الکبریٰ للبیہقی ۵/۲۵۲، مسند ابی

الحمد لله کہا پھر یہ دعا پڑھی ”سبحان الذي سخر الخ“ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے اور ہم (تو) اس کو مطیع بنانے والے نہیں (ہو سکتے) تھے۔ اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد تین مرتبہ الحمد لله کہا اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پھر یہ دعا کی ”سبحانک انی ظلمت نفسي الخ“ ترجمہ: پاک ہے تو بیشک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ پس اے اللہ میری مغفرت فرما کیونکہ آپ کے سوا کوئی بھی گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ اس دعا کے بعد حضرت علیؓ بنے۔ میں نے عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین آپ کیوں بنے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا تھا کہ آپ نے میرے جیسا قول و عمل کیا اور پھر بنے۔ میں نے عرض کیا آپ کیوں بنے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ بندے کے اس قول پر کہ ”اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے“ بہت خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔

أتی بدابة دابة كل ما يدب على الارض یعنی زمین کے اوپر حرکت کرنے والے ہر جاندار کا نام ہے جیسا کہ ”وما من دابة فی الارض الا على الله رزقها“ میں مستعمل ہے لیکن عرفایہ گھوڑے، خچر اور گدھے پر بولا جاتا ہے (۱)۔

قال بسم الله الخ حضرت علیؓ کا یہ عمل نبی کریم ﷺ کے عمل پر مبنی ہے۔ اور نبی کریم ﷺ نے شاید نوحؑ کے عمل کو اپنے عمل کا مبنی علیہ بنایا ہے۔ انہوں نے بھی کشتی میں سوار ہونے کے بعد اس قسم کی دعائیں پڑھی تھیں۔ وما کنالہ مفرنین یعنی ہم میں یہ قدرت کہاں کہ ہم اپنی طاقت سے اسے قابو کر دیں۔ اگر ایک گھوڑا سرکش ہو جائے۔ تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو عاجز کر دے ایک بے قابو اونٹ مسخر کرنا کئی آدمیوں کے لیے مشکل ہے۔ مگر اونٹوں کی ایک لمبی قطار کو ایک چھوٹا بچہ ایک رسی سے قابو کر رہا

(۱) ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے ثم خصها العرف العام بذوات الاربع (جمع الوسائل ۲/۲۵) (مختار)

ہے۔ وہ آگے جاتا ہے اور بہت سے اونٹ اپنے ساتھ کھینچتا جاتا ہے۔ تو اس مٹھی بھر حیثیت والے ضعیف البیان انسان کی اتنی طاقت کہاں کہ اتنے جانوروں کو مسخر کر سکے۔ بلکہ آگے جا کر اجرام عالم کو تابع بنادے۔ دریا چیرے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرے، ستاروں پر کند ڈالے، لوہا اڑائے اور خلاؤں پر حکمرانی کرے، تو بہر حال یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ جس کی وجہ سے یہ سب کام انسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کائنات کی چیزوں سے استفادے کی اجازت بلکہ ترغیب دیتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور حکم دیتا ہے کہ یہ سوچ لو کہ یہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے۔ کائنات کی جو چیز بھی مسخر ہو کر تیرے استعمال میں آئے۔ اس کے ساتھ اتنا کہو کہ سبحان اللہی سخر لنا هذا۔

یوں اپنے کمالات کو خالق کی معرفت کا ذریعہ بنادو۔ لیکن آج کے لوگوں نے سائنس کو معرفت الہی کا ذریعہ بنانے کے بجائے رب سے دوری کا ذریعہ بنادیا ہے۔ وہ چاند پر گئے تو کہنے لگے کہ ہمیں تو وہاں خدا نظر نہیں آیا۔ حق یہ ہے کہ جو یہاں اندھا ہو وہ چاند پر بھی اندھا ہے۔ بلکہ فہو فی الآخرة اعمیٰ کے مصداق قیامت کے روز بھی اندھا ہے۔ جبکہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو چاند پر گئے تو ایمان لے آئے۔ کہنے لگے ہم نے وہاں اذان کی آواز سنی۔ ایک کا بیان ہے کہ عالم اتنا عجیب تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خالقیت کے خود بخود قائل ہو گئے۔ اور اسلام کی حقانیت دل میں سما گئی۔

بہر حال یہی اصل مقصد ہے کہ انسان تسخیر کائنات کے وقت یہ سوچ لے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ قوت نظری اور تحلیل و ترکیب عناصر کا علم اگر انسان کو حاصل نہ ہوتا تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو انسان ہی ہے جو علم کے سبب ترقی کرتا جاتا ہے ورنہ گدھا وہی گدھا ہے۔ کہیں کچا سا کرہ بھی اپنے لئے نہ بنا سکا۔ شیر وہی شیر ہے۔ انسان بھی وہی حیوان ہے جو تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں نے اسے اشرف المخلوقات بنادیا۔ اور روز نئی نئی چیزوں سے کام لیتا جاتا ہے۔

وانا الی ربنا الخ مبداء کے بعد محاذ کا ذکر ہے۔ اور اس پر تنبیہ ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کا استعمال ہے اور پھر واپس اسی کے پاس جانا ہے۔ اس استمتاع کی ایک حد بھی ہے۔ یہ سفر آخری نہیں بلکہ ایک اور سفر بھی ہے۔ خدا کی طرف، آخرت کو رجوع کا سفر، یہ دعا سفر میں ابتداء کرتے وقت

بھی مسنون ہے۔ ظلمت نفسی الخ حضرت علیؓ بھی فرماتے تھے کہ میں نے بھی ظلم کیا ہے کیونکہ کون ہے جو نعمتوں کا حق ادا کر سکے۔ انسان کو اتنی عجیب نعمتیں اور منافع دئے گئے ہیں جس کا شکریہ ادا کرنا ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا انی ظلمت نفسی۔ قال رأیت الخ یعنی میں نے اس عمل میں نبی کریم ﷺ کا اتباع کیا ہے جنہیں میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور صحابہ کرام تو اتباع سنت میں قول و عمل کا اہتمام کے ساتھ پیروی کرتے تھے۔ بہر حال حضرت علیؓ نے فرمایا کہ بالکل اس طرح نبی کریم ﷺ بھی ہنسے تھے اور میں نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ وہ کیوں ہنسے۔ تو انہوں نے فرمایا اِنَّ رَبَّکَ لَیَعْجَبُ مِنْ عِبْدِهِ اِذَا قَالَ الخ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ رب سے مغفرت مانگے۔ اور وہ اس لیے کہ بندہ مغفرت مانگتے ہوئے یہ اقرار کرتا ہے کہ گناہوں کا بخشنے والا فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے باخبر بھی ہے۔ یہ بات اسے خوش کر دیتی ہے گویا نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ رب العالمین میرے استغفار سے خوش ہوا۔ اس لئے میں ہنسا۔ حضرت علیؓ کے بیان کے مطابق حضرت علیؓ بھی اسی وجہ سے ہنسے۔ اور ان سے روایت کرنے والے دوسرے راوی بھی اس موقع پر اسی طرح ہنس دیئے۔

علم انه لا یغفر الذنوب الخ یہ جملہ قال کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہوا ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ بندہ مغفرت طلب کرتا ہے لیکن غفلت جہالت اور بے یقینی کے ساتھ نہیں بلکہ ”عالمًا اِنَّه لا یغفر الخ“ یعنی اس یقین کے ساتھ طلب مغفرت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔

اور ممکن ہے کہ یہ جملہ یعجب ضمیر فاعل سے حال ہو۔ اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت سے خوش ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ مغفرت کرنے والا میں ہی ہوں۔ میرا بندہ اور کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔

یا پھر قائل کی تقدیر کے ساتھ یہ یعجب کی ضمیر سے حال ہوگا۔ تقدیر یوں ہوگی کہ یعجب ربک قائلًا ”اِنَّه یعلم عبدی انه لا یغفر الذنوب غیری“ یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میرا موحد بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی بخشش کرنے والا نہیں۔ اس لئے اس کو میں بخش دیتا ہوں۔

تنبیہ: یہ حدیث مسلسل بالضحک کہلاتی ہے مجھے اس کی سند ضحک کے ساتھ مولانا قاری محمد طیبؒ مہتمم دارالعلوم دیوبند کے واسطے سے ملی ہے۔ اور ان کو سند مولانا سہارنپوریؒ سے ملی تھی۔ مسلسلات کی اور بھی مثالیں ہیں۔ مثلاً مسلسل بالماء والتمر وغیرہ۔ بہر حال یہاں پر یہ سلسلہ حضرت علیؓ سے شروع ہوا۔ پھر ان کے شاگرد یکے بعد دیگرے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہنستے ہیں۔

(۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا
إِبْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ
سَعْدٌ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحَكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى بَدَتْ
نَوَاجِذُهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مَعَهُ تَرَسٌ وَكَانَ سَعْدٌ
رَامِيًا وَكَانَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا بِالْتَرَسِ يَغْطِي جَبْهَتَهُ فَنَزَعَ لَهُ سَعْدٌ بِسَهْمٍ
فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَمَاهُ فَلَمْ يَخْطِئْ هَذِهِ مِنْهُ يَعْْنِي جَبْهَتَهُ وَانْقَلَبَ وَشَالَ
بِرَجْلِهِ فَضَحَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ قُلْتُ مَنْ أَيْ
شَيْءٍ ضَحَكَ قَالَ مَنْ فَعَلَهُ بِالرَّجُلِ (۱)۔

ترجمہ: عامر بن سعدؓ کہتے ہیں کہ میرے والد سعد بن ابی وقاصؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ غزوہ خندق کے موقع پر زور سے ہنسے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کس بات پر ہنسے تھے۔ انہوں نے کہا ایک (کافر) آدمی کے پاس ڈھال تھی اور سعدؓ مشہور تیر انداز تھے۔ لیکن کافر ڈھال کو ادھر ادھر کر کے خود کو (ان کی تیروں سے) بچاتا تھا حضرت سعدؓ نے ایک مرتبہ تیر نکالا۔ پس جو نبی اس (کافر) نے (ڈھال سے) سراٹھایا۔ حضرت سعدؓ نے تیر مارا۔ تو اس کی پیشانی تیر سے فٹ نہ سکی۔ وہ شخص الٹا ہو گیا۔ پاؤں اوپر کو اٹھایا (یہ دیکھ کر) نبی کریم ﷺ (اتنے زور سے) ہنسے کہ آپ ﷺ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ نبی کریم ﷺ کس بات سے ہنسے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت سعدؓ کا اس کافر کا کام تمام کرنے سے۔

ضحک يوم الخندق حتى بدت نواجذه یعنی غزوہ خندق کے موقع پر آپ ﷺ بہت زور سے ہنسے تھے۔ قال قلت کیف کان قال کے قائل یا محمد بن محمد ہیں۔ جو عامر بن سعدؓ سے پوچھ رہے ہیں۔ یا پھر عامر اپنے والد سعدؓ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کیوں ہنسے تھے۔ یوں قال کے قائل عامرؓ ہو گئے۔ وکان سعد راعیاً اگر سائل محمد بن محمدؓ ہو پھر تو معنی ظاہر ہے۔ صرف اتنا کیا ہے کہ عامر نے ”کان ابی“ کی بجائے ”کان سعد“ کہا ہے۔ اور اگر سائل عامر اور جواب دینے والا سعدؓ ہو تو حضرت سعدؓ نے ”كنت راعيا“ کی بجائے اظہار کی بجائے اضرار کر کے اپنا نام لیا ہے۔ یا حضرت عامر نے یہ تبدیلی کر کے روایت بالمعنی کی ہوگی۔ بہر حال سند حدیث میں اس قسم کے تصرفات بکثرت موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کافر اپنی دفاع کرتے ہوئے مسلمانوں کی نگرانی کرتا رہا۔ دوسری طرف مشہور تیر انداز حضرت سعدؓ اس تاک میں تھے کہ کس طرح موقع ملے تو اس کا کام تمام کر دے اور اسے جہنم رسید کر۔ بقول کذا و کذا بالتروس بظاہر یہاں یقول کا معنی بفعل کیا جاتا ہے۔ وہ ڈھال کے ذریعہ یوں یوں کرتا ہے یعنی ڈھال کو دائیں بائیں اوپر نیچے ہلا کر حضرت سعدؓ کی تیروں سے بچتا رہا۔ کوئی تیر آتا تو سراور پیشانی کو ڈھال سے چھپا دیتا تھا۔ قول کا استعمال فعل کے معنی میں بکثرت موجود ہے۔

لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ قول اپنے معنی میں ہو۔ اور مراد یہ ہو کہ وہ کافر نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کے حق میں یوں یوں کہتا تھا یعنی گالیاں بکتا تھا۔ حضرت سعدؓ نے اس کے قبیح کلام کو کنایہ ذکر کیا اور ”بالتروس“ بعد کے ”یغطي“ کے ساتھ متعلق ہوگا یعنی ”وہ شخص ڈھال سے اپنی پیشانی کو چھپا دیتا تھا۔ فنزع له سعد بسهم حضرت سعدؓ نے شت لگائی جو نبی اس نے ڈھال سر کا یا پیشانی تھوڑی سی ظاہر ہوئی حضرت سعدؓ نے تیر چھوڑا۔ فلم یخطئ هذه منه ”هذه“ سے اشارہ پیشانی کو ہے جیسے کہ خود روای اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ پیشانی تیر سے خطانہ ہوئی یہاں لفظ میں قلب ہوا ہے معنی یہ ہے کہ تیر پیشانی سے خطانہ ہوا۔ نشانے پر لگا کافر گرا، پاؤں اٹھا برہنہ ہو گیا اور مر گیا۔

دوسری طرف نبی کریم ﷺ تماشہ دیکھ رہے تھے۔ کافر کی عیاری و چالاکی کے مقابلے میں حضرت سعدؓ کی بیداری اور کامیابی سے آپ ﷺ خوش ہو کر زور سے ہنسے۔

شال ہر جملہ شول دراصل دم اٹھانے کو کہتے ہیں ”شال الفرس بذبہ“ یعنی گھوڑے نے بھاگتے ہوئے دم اٹھا دیا۔ یہاں پر پاؤں کے لیے یہ لفظ استعارۃً مستعمل ہے۔

من ای شئی ضحک اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کئی احتمال ہے۔ کافر کی موت و بد حالی اور ذلت اس کی عورت کا ظاہر ہونا، اس کے سر کا نیچے اور پاؤں کا اوپر ہونا۔ اور حضرت سعدؓ کی مہارت اور تیر اندازی میں اصابت۔ تو آپ ﷺ ان میں سے کس بات پر ہنسے تھے ظاہر ہے کہ سائل کو یہ بات مستبعد لگی ہے کہ نبی کریم ﷺ کسی کی شرمگاہ ظاہر ہونے کی وجہ سے ہنسے تھے۔ چنانچہ پوچھ لیا من فعلہ بالرجل جواب کا حاصل یہ ہے کہ آپ ﷺ حضرت سعدؓ کی حذاقت اور تیر اندازی میں مہارت سے ہنسے تھے کہ اس نے کافر کے ساتھ عجیب معاملہ کیا۔ جیسے آج کل کھیلوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کھلاڑی جو ایک گیند بھی صحیح پھینک دیتا ہے تو سارا مجمع اور تماشا بین ایک شور برپا کر کے اس کی مہارت کی داد دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ مزید یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور کفر کی شکست بھی خوشی کا باعث تھی۔ بہر حال آپ ﷺ کشف عورت یا کسی اور وجہ سے نہیں ہنسے تھے۔

خلاصہ باب

اس باب میں نبی کریم ﷺ کے ہنسی کی کیفیت اور اس کے محل کا بیان ہے۔ مجموعی طور پر احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی ہنسی کا سبب یا تو رحمت خداوندی کا وفور اور بندے کی عاجزی و بے بسی جیسے کھری حقیقت ہے یا وہ خوشی اور مسرت ہے جو باطل کی شکست اور غلبہ حق کی وجہ سے آپ ﷺ کو حاصل ہوئی۔ یا پھر حسن معاشرت اور صحابہ کی دلداری کی وجہ سے آپ ﷺ ہنسے ہیں۔ دنیوی مفرحات، لذائذ، مفادات اور عجائب آپ ﷺ کے وقار کو ہلانہ سکتی تھی اور نہ مسرتوں سے بے قابو ہو کر بدست لوگوں کی طرح آپ ﷺ تعہد لگایا کرتے تھے۔ ہنسی ہوتی تو محدود ہوتی اور وہ بھی اکثر و بیشتر تبسم کی صورت میں۔ ہاں کبھی خوشی زیادہ ہوتی تو مسکراہٹ سے کچھ آگے بھی بڑھ جاتے تھے۔

بہر حال ہنسی آپ ﷺ کی ترجیحات میں سے نہیں ہے۔ اسی لئے اکثر آپ ﷺ اس کی کثرت سے منع بھی فرماتے ہیں۔ اور اوروں کو ہنسانے پر تو بری طرح نکیر بھی فرماتے ہیں۔

(اللّٰهُمَّ ارْنا ضحک سنان الحبيب ﷺ يوم القيامة)

۳۶۔ باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله ﷺ

حضور اقدس ﷺ کے مزاح کرنے کا بیان

نبی کریم ﷺ کا مزاح بالکل خشک اور درشت نہ تھا۔ اس لیے آپ ﷺ خوش طبعی بھی فرماتے تھے۔ آپ ﷺ کی خوش طبعی میں اس بات کی تعلیم بھی تھی کہ غم، فکر اور بوجھ کے باوجود انسان کو چاہیے کہ وہ کشادہ روئی کے ساتھ لوگوں سے تعلقات نبھائے۔ اسی وجہ سے آپ ﷺ سے گپ شپ کے علاوہ مذاق بھی ثابت ہے جس میں ایذا نہ تھی۔ صحابہ سے انبساط بھی فرماتے تھے اسی کو مزاح کہتے ہیں۔ اور عموماً ایسا مزاح ہنسی کا سبب بنتا ہے۔ لہذا پچھلے باب کے ساتھ مناسبت بھی ظاہر ہے۔

آج کل تو مزاح کو بے قید آزادی دی جا چکی ہے۔ ہر قسم کے گپ شپ بلکہ تمسخر کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ خصوصاً یکم اپریل کو تو اس میں بہت زیادہ ایذا رسانی ہوتی ہے۔ مثلاً کسی کو فون پر بتایا جاتا ہے کہ تیرا بچہ جل گیا ہے، گھر گر گیا ہے یا باپ مر گیا ہے۔ اس بیچارے پر قیامت آ جاتی ہے اور فون کرنے والے کی جھوٹ بولنے کی شکایت کی جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اپریل فول کر رہا تھا۔

جائز مزاح کی شرائط: لیکن اسلام میں ہر قسم کا مذاق اڑانا جائز نہیں۔ جس مزاح میں افراط ہو، کسی کی تذلیل و تحقیر ہو یا دوسری طرح کی ایذا رسانی پر مشتمل ہو، اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ ناجائز ہے۔ اسی طرح اسلام میں مزاح پر مداومت اور اس کی کثرت کو بھی قبیح تصور کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس طرح ہر وقت ہنسن پڑتا ہے اور کثرتِ محک سے مردہ دلی جنم لیتی ہے۔ نیز ضروری مقاصد مثلاً علم، عبادت اور ذکر میں خلل گپ شپ سے احتراز بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آج کل تو بعض بے لگام قسم کے واعظین ان شرائط کو ملحوظ نہیں رکھتے۔

بہر حال ان منہیات کی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ لا تمارا خاک ولا تمازحہ ولا تعدہ موعداً فتخلفہ۔ یعنی اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑانہ کرو۔ نہ اس کا مذاق اڑاؤ اور نہ اس کے ساتھ ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔

حضرت سفیان بن عیینہؒ سے کسی نے کہا کہ مزاح تو قابلِ گرفت عمل ہے۔ آپؒ نے کہا بل سنہ

ولكن لمن يحسنه ويضعه مواضعه. نہیں مزاح سنت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو اسے اچھے طریقے سے کر سکیں اور اپنے محل میں نبھاسکیں۔

چنانچہ اسلام میں حدود کے اندر گپ شپ لگانا جائز ہے جسے مزاح لطیف کہتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ سے خود مزاح ثابت ہے۔ لیکن ایسا مزاح ثابت نہیں جو وقار اور تمکنت کے خلاف ہو۔ جو مزاح کیا ہے وہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ بے لاگ حقائق اور حکمتوں سے بھرپور ہے جو محض بظاہر مزاح دکھائی دیتا ہے۔

عرفاً مزاح وہ ہوتا ہے جس کا مفہوم کھوکھلا اور بے حقیقت ہو لیکن آپ ﷺ کا مزاح اس نوعیت کا نہ تھا بلکہ آپ ﷺ کے بقول ”انی لا أقول الا حقا“ آپ ﷺ نے اگر گپ لگائی ہے تو درست اور نفس الامری بات میں لگائی ہے (۱)۔

(۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ أَنبَانَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ

عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا ذَا

الْأَذْنَيْنِ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ يَعْنِي يَمَازِحَهُ (۲)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا ”یا ذَا

الْأَذْنَيْنِ“ (اے دوکانوں والے) محمود بن غیلانؓ کہتے ہیں کہ ابواسامہؓ نے کہا کہ

حضرت انسؓ کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے ساتھ مزاح کرتے تھے۔

(۱) علامہ عبد الجواد الرومیؒ نے رسول اللہ ﷺ کے مزاح کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: سئل بعض السلف عن مزاحه ﷺ فقال كانت له المهابة العظمى فلولا لم يمازح الناس لما أطاقوا الاجتماع به والتلقى عنه (الامحالات ۲۸۴) یہی وجہ تھی کہ آپ ﷺ تہجد کے بعد اپنے اہل خانہ سے کچھ دل لگی کی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ امام غزالیؒ نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا تہجد کے بعد اہل خانہ سے باتیں کرنا اس لئے تھے تاکہ ان تجلیات کا اثر زائل ہو جائے جن کا محل علمۃ الناس نہیں کر سکتے تھے۔ (تقریر ترمذی حضرت مدنی ص ۸۵۱) امام غزالیؒ کے اس قول سے اگرچہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا مزاح کرنا ضرورہ تھا۔ اس لئے اس پر قیاس نہ کیا جائے۔ مگر جمہور فقہاء کرام کے ہاں مزاح کرنا ضرورہ جائز ہے اگرچہ اس کو عادت بنانا درست نہیں (مختار)

(۲) سنن ابی داؤد ۳۳۵/۲ کتاب الادب باب ما جاء في المزاح، جامع ترمذی ۴۶۳/۲ کتاب

البر والصلة باب ما جاء في المزاح، شرح السنة للبغوی رقم حدیث ۳۶۰۶ (مختار)

ذالاذنین کا مطلب: یاذا الاذنین یعنی آپ ﷺ نے بطور دل لگی فرمایا ”یاذا الاذنین“ اگرچہ ہر شخص کے دو کان ہوتے ہیں۔ لیکن آپ ﷺ کے اس مزاح میں مخاطب کا استیناس یعنی مخاطب پر چھا جانے والے رعب کو کم کرنا مقصود تھا۔ اور مانوس کرانا تھا۔ جس سے مزاح کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ حضرت انس کا سامعہ تیز ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ نے اسے ذوالاذنین کہا ہو۔ جیسا کہ علامہ بیجوریؒ کہتے ہیں کہ وصفہ بذالک مدحاً له لدکاءه و فطنته۔ چنانچہ یہ کلام حسن استماع سے کنایہ ہوگا۔ جبکہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت انس کانوں کے طول یا کوتاہی یا کسی دوسرے عیب کی وجہ سے ممتاز تھے۔ اس لیے ان کو اس نام سے پکارا ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس تعبیر میں بھی بڑا درس ہے۔ اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اے مخاطب اللہ تعالیٰ نے تجھے دوکان دیئے ہیں تاکہ تم حق سنو اور اس میں غفلت نہ برتو۔ تیرے دماغ کو دوراستے جاتے ہیں۔ تدبر اور تفہیم کے بہترین اسباب دیئے گئے ہیں ان سے کام لو۔ اور سنی ہوئی بات کو سماع تدبر سے سن کر اس سے استفادے کے مواقع ضائع نہ کرو۔

(۲) حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخَالِطَنَا حَتَّى يَقُولَ لَا خَ لِي صَغِيرَ يَا أَبَا عَمِيرٍ مَا فَعَلَ النَّغِيرُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفَقَهُ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمَازِحُ وَفِيهِ أَنَّهُ كُنِيَ غُلَامًا صَغِيرًا فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَمِيرٍ وَفِيهِ أَنَّ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الصَّبِيَّ الطَّيْرَ لِيَلْعَبَ بِهِ وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا عَمِيرٍ مَا فَعَلَ النَّغِيرُ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ نَغِيرٌ فَيَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ فَحُزِنَ الْغُلَامُ عَلَيْهِ فَمَازَحَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أَبَا عَمِيرٍ مَا فَعَلَ النَّغِيرُ (۱)۔

(۱) صحیح بخاری ۲/۹۰۵ کتاب الادب باب الاستنباط إلى الناس وصحیح مسلم ۲/۲۱۰

کتاب الادب باب ما جاء استجاب نخيل ولمولد عند ولادته الخ، جامع ترمذی ۱/۱۸۵ کتاب الصلوة باب ما جاء في الصلوة على السبط، سنن الکبریٰ للنسائی کتاب عمل اليوم والليلة، سنن ابن ماجه ۱/۲۷۲ کتاب الادب باب المزاح، (مختار)

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہم (چھوٹے بڑوں) سے میل جول رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ میرے ایک چھوٹے بھائی سے (بطور انبساط) فرماتے کہ ”اے ابوعمیر تیرے بلبل کو کیا ہو گیا“

مزاحی جملوں میں بھی حقائق کا سمندر: امام ترمذیؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مستنبط ہونے والے احکام یہ ہیں کہ نبی کریم ﷺ مزاح کیا کرتے تھے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے چھوٹے بچے کو بھی کنیت سے پکارتے ہوئے ”ابوعمیر“ کہا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ چھوٹے بچے کو کھیلنے کے لیے پرندہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نبی کریم ﷺ نے اس بچے کو ”یا ابا عمیر ما فعل النغیر“ اس لیے کہا کہ اس بچے کا ایک بلبل تھا جس سے وہ کھیلا کرتا تھا۔ اس کی موت سے وہ بچہ بہت غمزدہ ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے دل لگی کرتے ہوئے کہا کہ ابوعمیر تیرا بلبل کہاں چلا گیا۔

حضرت ابوعمیر: ابوعمیرؓ یہ حضرت انسؓ کے اخیانی بھائی تھے۔ ان کے والد حضرت ابوطلحہ زید بن سہل انصاریؓ ہیں۔ علامہ ابن حجرؒ نے ان کا نام حفص بتایا ہے۔ جبکہ علامہ بیہقیؒ نے کبوتر لکھا ہے۔ کم سنی میں نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی والدہ ام سلیمؓ نے گھر والوں کو کہا کہ اس کے والد ابوطلحہؓ کو میرے سوا کوئی وفات کی خبر نہ دے۔ چنانچہ شام کو جب ابوطلحہؓ نے بچے کے بارے میں پوچھا تو ام سلیمؓ نے بتایا کہ آرام سے ہے۔ انہوں نے کھانا کھایا۔ رات کو بیوی ام سلیمؓ کے ساتھ ہمبستری بھی کی تو صبح کے وقت ام سلیمؓ نے بتا دیا کہ بچے کی وفات ہو چکی ہے۔ لیکن ثواب کی نیت سے صبر کرنا۔ نبی کریم ﷺ کو اس بات کا علم ہوا تو دعائیں دیں اور ابوعمیرؓ کے بدلے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی طلحہؓ کو پیدا کیا جس میں بڑی برکتیں عطا کی گئی تھیں۔

لیسنا لطننا یعنی نبی کریم ﷺ ہمارے ساتھ بے تکلف رہتے تھے۔ گپ شپ میں شریک ہوتے تھے۔ ابوعمیرؓ سے مزاح کا قصہ امام ترمذیؒ کے بیان کے مطابق یوں تھا کہ اس بچے نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جو مر گیا تھا۔ اس کی موت سے اسے دکھ ہوا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اس کی خاطر داری کے لیے فرمایا ”اے ابوعمیر تیری بلبل کو کیا ہو گیا ہے“ یعنی کیا وہ تم سے روٹھ کر مر گیا ہے۔

نغیر چڑیا کی طرح کا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے بعض نے چڑیا کے بچے ہی کو نغیر کہا ہے۔ کچھ شراح

کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چوٹ اور سرخ سروالا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جسے لال یا بلبل کہتے ہیں۔
 قال أبو عيسى الخ امام ترمذی نقح الحدیث کے عنوان سے اس حدیث کی باریکیاں بیان کرتے ہیں کہ اس مقام پر اس کم سن بچے کے ساتھ مزاح میں متعدد امور کو اشارہ ہے۔ مثلاً یہ کہ نبی کریم ﷺ بھی مزاح کیا کرتے تھے اور یہ کہ چھوٹے بچے کو کنیت سے پکارنا جائز ہے (۱)۔ نیز پرندوں کے ساتھ کھیلنا بچوں کا کام ہے۔ اور ان کے لیے جائز بھی ہے۔ بڑوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔
 بعض مسائل مستنبطہ: بہر حال نبی کریم ﷺ کے جوامع الکلم کا اعجاز تھا کہ آپ ﷺ کے کلام کے لفظ لفظ میں دقائق موجود ہیں۔ بلکہ اس جملہ کے بارے میں بعض علماء کا خیال ہے کہ اس سے سو سے زائد مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے (۲)۔ بعض فوائد کو حواشی میں بھی نقل کیا گیا ہے مثلاً

- (۱) تکیۃ الصغیر جائز ہے۔
 - (۲) چھوٹے بچوں کے لیے پرندوں کے ساتھ کھیلنا جائز ہے بشرطیکہ وہ اسے اذیت نہ دیں۔
 - (۳) مدینہ منورہ کے شکار کا حکم وہ نہیں جو حرم پاک کے شکار کا ہے یہی جمہور کا مذہب ہے۔
 - (۴) استفہام کے ادات استعلام کی بجائے دوسرے اغراض کے لیے بھی درست ہیں۔
 - (۵) تغیر الاسماء جائز ہے۔
 - (۶) مسجع کلام کرنا ممنوع نہیں البتہ اس میں تکلف سے بچنا چاہیے۔
 - (۷) چھوٹے اور عمر رسیدہ لوگوں کی دلجوئی کے لیے ان سے دل لگی کرنا جائز ہے۔
- اس طرح ضعفاء کی کمال رعایت کی ترغیب دی گئی ہے۔

(۱) یاد رہے کہ کنیت کے لئے حقیقت ضروری نہیں۔ کبھی کبھار تفاولاً بھی کنیت رکھی جاتی ہے۔ جیسے ابوالکلام، ابوالحسنات وغیرہ۔ ان دونوں مثالوں سے بالکل واضح ہے۔ اس لئے نہ کلام کا تو باپ ہوتا ہے اور نہ حسنت۔ چونکہ اب کا ایک معنی صاحب یعنی ساتھی کے بھی آتا ہے۔ اس لئے ابوالکلام سے مراد صاحب الکلام اور ابوالحسنات سے صاحب الحسنات مراد ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہؒ کی کنیت بھی اسی قبیل سے ہے۔ اس لئے کہ امام ابوحنیفہؒ کی کوئی بیٹی نہیں تھی یہ کنیت تفاولاً رکھی گئی تھی۔ تو یہاں پر بھی اس بچے کے لئے آنحضرت ﷺ نے تفاولاً کنیت استعمال کی۔ علامہ بیجوریؒ نے لکھا ہے وہو لا یأس بہ لأن

الکنیۃ قد تكون للتفاول بانه یعیش ویصیر اباً لکونه یولد له (المواہب اللدنیۃ ۱۵۱) (مختار)

(۲) قال البيجوری فردھا (یعنی فوائد هذا البحث) ابن القاصّ بجزء ۱۲ المواہب اللدنیۃ (مختار)

(۳) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ قَالَ أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ شَقِيقٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ تَدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا تَدَاعِبُنَا يَعْنِي تَمَازُ حَنَا (۱)۔

ترجمہ: ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ صحابہؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ آپ تو ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ میں تو حق بات ہی کہتا ہوں۔ امام ترمذیؒ کہتے ہیں کہ ”تداعبنا“ سے مراد مزاح کرنا ہے۔

انک تداعبنا چونکہ نبی کریم ﷺ نے کثرت مزاح سے صحابہ کو منع فرمایا تھا اس لیے ان کو یہ بات عجیب لگی کہ خود آپ ﷺ مزاح فرماتے ہیں۔ مگر نبی کریم ﷺ نے جو ابابہؓ کو توجیہ پیش کر دی کہ میں نے تو اس مزاح سے منع کیا ہے جس میں خلاف حقیقت باتیں، دروغ گوئی، یا تمسخر ہو۔ جبکہ میں ایسی سچی باتوں سے دل لگی کرتا ہوں جس میں مذکورہ عیوب نہیں ہوتے۔ چنانچہ آپ ﷺ کا مزاح حق و راستی کا مظہر ہوتا تھا۔ اور اس میں سینکڑوں حکمتیں پنہاں ہوتی تھیں۔

تداعبنا یعنی تماز حنا مداعبہ کسی کی دلجوئی کے لیے دل لگی کرنے اور ملیج اور میٹھے بول بولنے کو کہتے ہیں۔

(۴) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي حَامِلٌ عَلَى وَلَدِنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا أَصْنَعُ بَوْلِدَ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا الْنَوَقَ (۲)۔

(۱) الادب المفرد للبخاری ۷۷ رقم الحديث ۲۶۵ باب المزاح، السنن الكبرى

للبیهقی ۲۴۸/۱۰ شرح السنة رقم الحديث ۲۶۰۲، مسند احمد ۲/۳۶۰ (مختار)

(۲) سنن ابی داؤد ۳۳۳/۲ کتاب الادب باب ما جاء في المزاح، جامع الترمذی ۲/۳۶۳ کتاب

البروالصلة باب ما جاء في المزاح، السنن الكبرى ۲۴۸/۱۰ (مختار)

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے سواری (کیلے اونٹنی) طلب کی آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اونٹنی کا بچہ سواری کے لیے دے دیتا ہوں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اونٹوں کو اونٹیاں ہی جنتی ہیں۔

ان رجلاً استحمل استحمل "حملوه" یعنی سواری طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ ما اصنع بولد الخ یہاں سائل کو یہ وہم لاحق ہوا ہے کہ نبی کریم ﷺ اونٹنی کا چھوٹا بچہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ کہیں اس عام کے ضمن میں خاص ولد تو مراد نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ نے مذاق میں اسے تنبیہ کر دی کہ کسی بات سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے قبل عقلمند آدمی کو اس پر سوچنا چاہیے۔ اور تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کے بعد اگر کوئی اشکال باقی رہے تو اس کی وضاحت کے پیچھے پڑنا چاہیے۔

(۵) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ إِسْمَهُ زَاهِرًا وَكَانَ يَهْدِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَدِيَّةً مِنَ الْبَادِيَةِ فَيَجْهَرُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتَنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحِبُّهُ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ وَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَلَا يَبْصُرُهُ فَقَالَ مِنْ هَذَا أَرْسَلَنِي فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيَّ ﷺ فَجَعَلَ لَا يَالُو مَا الصَّقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ عَرَفَهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَاللَّهِ تَجَدَّنِي كَأَسَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتُ بِكَأَسَدٍ أَوْ قَالَ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ غَالٌ (۱)۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ زاہر نامی ایک دیہاتی شخص تھا۔

(۱) شرح السنة للبغوی ۱۳/۱۸۱ کتاب الرقاق باب المزاح رقم الحديث ۳۶۰۴، مصنف

وہ نبی کریم ﷺ کو دیہات کے ہدایا (سبزی، پھل اور شہد وغیرہ) لایا کرتے تھے۔ اور جب مدینہ سے واپس جانے کا ارادہ کرتے تو نبی کریم ﷺ کچھ (شہری چیزیں) عطیہ کر کے رخصت فرماتے تھے۔ (ایک بار) نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ زاہر ہمارا دیہات اور ہم اس کے شہر ہیں۔ نبی کریم ﷺ کو اس کے ساتھ محبت تھی۔ زاہر بد صورت بھی تھے۔ ایک دن نبی کریم ﷺ اس کے پاس اس حال میں آئے جب وہ اپنا (دیہاتی) سامان فروخت کر رہے تھے۔ آپ ﷺ نے اسے پیچھے سے آکر گود میں لیا۔ یوں کہ نبی کریم ﷺ کو دیکھ نہ سکے۔ حضرت زاہر بولے کون ہے؟ مجھے چھوڑ دے۔ پھر تھوڑا منہ پھیر کر دیکھا تو نبی کریم ﷺ کو پہچان لیا۔ پھر پہچان لینے کے بعد کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اپنی پیٹھ کو نبی کریم ﷺ کے سینے سے ملنے ملانے میں۔ پس نبی کریم ﷺ نے (اعلان کے انداز میں) کہا کون ہے جو اس غلام کو خرید لے۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ خدا کی قسم بیچتے ہوئے تم مجھے کم قیمت کا پاؤ گے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تیری قیمت کم نہیں ہے۔ یا یوں فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیش قیمت ہے۔

حضرت زاہرؓ اور حضور اقدس ﷺ کی بے تکلفی: زاہر بن حرام الاشجعی حجاز کے دیہات میں

رہنے والے تھے۔ ابن عبدالبرؒ نے استیعاب میں اسے بدری صحابی بتایا ہے۔ جبکہ دوسرے علماء ان کے بدری ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل بدوی کی تھیجف ہے۔ حضرت زاہرؓ نبی کریم ﷺ کے پاس آتے ہوئے کچھ نہ کچھ دیہاتی ہدیہ ضرور لاتے۔ اور آپ ﷺ بھی ان کو عطایا سے نوازتے تھے۔ اس لیے نبی کریم ﷺ ائکو "بأدب آل محمد" کے نام سے پکارتے تھے۔ عمر کے آخری حصہ میں کوفہ منتقل ہو گئے تھے۔

نبی کریم ﷺ کے ساتھ بے تکلفی کی وجہ سے دونوں طرف سے مزاح کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اکثر دیہات کے ہدایا پیش کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی بازار میں کوئی چیز پسند آتی تو خرید کر نبی کریم ﷺ کی

خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ اور پھر جب بیچنے والا رقم کا تقاضا کرتا۔ تو نبی کریم ﷺ سے کہہ دیتے کہ اس چیز کی قیمت دے دو۔ آپ ﷺ فرماتے کہ تم نے تو مجھے ہدیہ دیا ہے۔ تو کہہ دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ ﷺ ہنس کر خود قیمت چکا دیتے تھے۔

بادیۃ اور حاضره: ہدیۃ من البادیۃ دیہات کا ہدیہ عموماً معمولی ہوتا ہے۔ اکثر اوقات میں پھل، پھول، سبزی، مرغی، شہد، انڈوں وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ فیجھزہ النبی ﷺ نبی کریم ﷺ بہت غیور اور سخی تھے (۱)۔ اس لیے رخصت کرتے وقت شہر کی قیمتی چیزیں بطور عطیہ دے کر رخصت فرماتے۔ ان زاہراً بادیتنا یہاں پر یا تو حرف تشبیہ مخدوف ہے۔ تقدیریوں ہوگی ”کبادیتنا“ یعنی وہ ہمارے لیے دیہات کی طرح ہے یا مضاف مقدر ہوگا یعنی ”ان زاہراً اہل بادیتنا“ یا پھر تاء مبالغہ کے لئے ہے اور بادی بمعنی بدوی کو مبالغہ بادیۃ کہہ دیا ہے۔ جیسے راوی کو راویۃ کہا جاتا ہے۔

ونحن حاضروہ۔ یعنی زاہر و دیہات کی چیزیں ہمارے پاس لاتے ہیں اور ہم ان کی شہری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ رجلاً دمیماً دمیماً سے صفت مشبہ ہے بد صورت کو کہتے ہیں یعنی آپ ﷺ خوبصورت نہیں تھے۔ پھر بھی نبی کریم ﷺ کو آپ کے اخلاص کی وجہ سے آپ سے محبت تھی۔

وہو بیبع متاعہ اس قصہ کو علامہ بیجوریؒ نے کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ یوں کہ حضرت زاہر ایک بار بازار میں دو مشک لئے ہوئے کچھ فروخت کر رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ ﷺ نے آکر ایک مشک کھولنے کی فرمائش کی۔ اور اس میں انگلی ڈبو کر اس (کے گھی یا شہد وغیرہ) کو دیکھ لیا۔ اور زاہر سے کہا کہ اس کو پکڑ لو۔ پھر دوسرے مشک کھلو کر اسے دیکھا۔ اور زاہر کے دوسرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کے بعد جب زاہر کا دھیان نہیں رہا۔ آپ ﷺ چھپ کر پیچھے سے آئے۔ اور اس کو گود میں لے کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تا کہ زاہر کچھ دیکھ نہ سکے۔ حضرت زاہر نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر جب پتہ چلا کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو پکڑ رکھا ہے۔ تو مزید تقرب کی کوشش کرنے لگے۔ اور اپنی پیٹھ کو نبی کریم ﷺ کے سینے کے ساتھ ملنے لگے۔ اس سے آگے حدیث میں یہاں مذکور ہے۔ ولا یالو الخ یعنی پہچان لینے کے بعد زاہر نے اپنی پیٹھ نبی کریم ﷺ کے سینے کے ساتھ ملنے میں کوئی کوتاہی نہ کی (الی یالو

الوَأُكْتَبَ عَى كَرْنَهٗ كَو كَهْتَهٗ هِیْ) یِهٖ اَسْ لَیْهٖ تَا كَهٗ اَسْ قَرَبٌ سَهٗ بَرَكْتِهٖی حَاصِلٌ هُیْوُنَ۔ جَوْحَنُ اِتْفَاقٍ سَهٗ اَآجٌ
مَلٌ گِیَا هِیْ۔ نِیْزَ اَسْ قَرَبَتٌ مِیْنِ جَوْلَدَتٌ هِیْ وَهٗ تَا دِیْرَ قَاثِمٌ رَهٗ۔ مَا الصَّقُّ ظَهْرَهٗ مَا مَصْدَرٌ یِهٖ الصَّاقُ
ظَهْرٌ كَهٗ مَعْنٰی مِیْنِ هِیْ۔

مَنْ یَشْتَرِیْ هٰذَا الْعَبْدَ اِگَرُچَ حَضْرَتُ زَاهِرٌ غَلَامٌ نَهٗ تَحَّهٗ لٰكِنَ اَپَّ ﷺ نَهٗ اَزْ رَاہِ مَزَاحٍ كَهَا كَهٗ
اَسْ غَلَامٌ كَو كَوْنٌ خَرِیْدَے گَا۔ حَضْرَتُ زَاهِرٌ گُویَا تُو اَسْ كِیْ بَدِّ صَوْرَتِیْ كِیْ وَجْهٌ سَهٗ غَلَامٌ كَهَا هِیْ یَا اَسْ كِیْ قَابِلٌ قَدْرُ
خَدَمَاتِ كِیْ وَجْهٌ سَهٗ خَادَمٌ كِیْ جَكَّهٗ عِبْدٌ كَالْفَظِّ اسْتَعَالَ كِیَا هِیْ یَا عِبْدٌ كَالْفَظِّ اِنْ كَا كَارُ وَبَارُ دُنْیَا مِیْنِ مَحُو هُیْوُنَ اَوْرِغِیْرُ اللّٰهِ
مِیْنِ مَشْغُولِیْتِ سَهٗ كُنَا یِهٖ هِیْ۔ اَسْ طَرَحُ مَزَاحٍ كَهٗ سَا تَحَّهٗ سَا تَحَّهٗ اَسْ جَمْلَهٗ مِیْنِ حَضْرَتُ زَاهِرٌ گُویَا اَسْ بَاتٌ پَر تَبِیْهٖ
بَهٗیْ هِیْ كَهٗ وَهٗ بَا زَارِ مِیْنِ سُوْدَا سَلَفٌ مِیْنِ یُوْنِ مَنَهْمَكٌ هِیْ جِیْسَهٗ كَهٗ دُنْیَا كَا بِنْدَهٗ بِنَا هُوَا هِیْ۔ حَالَا نَكَّهٗ مِیْرَے عَشَاقٌ كَو
دُنْیَا مِیْنِ جِیْ نَهٗیْسَ لُگَا نَا چَا یِهٖ۔ تَا كَهٗ اللّٰهُ تَعَالٰی سَهٗ بَعْدُ لَازِمٌ نَهٗ آئَهٗ۔

لٰكِنَ عِنْدَ اللّٰهِ لَسْتُ بِكَاسِدٍ كَسَدَ الشَّیْءِ كُھُوثَا هُیْوُنَهٗ كَو كَهْتَهٗ هِیْ۔ اَسِیْ طَرَحُ كِیْ شَیْءِ
بَا زَارِ مِیْنِ بَے قَدْرِیْ اَوْرِ قِیْمَتِ مِیْنِ كِیْ كَو بَهٗیْ كَسَادٌ كَهْتَهٗ هِیْ۔ مَطْلَبٌ یِهٖ هِیْ كَهٗ اَپَّ كَا خِیَالٌ هِیْ كَهٗ مِیْرِیْ قِیْمَتِ
نَهٗیْسَ لُگَے گِیْ۔ مِیْرَا بَیْچَنَا خَسَارَے كَا هُوَا۔ تَهْمَارَے لَیْهٗ یِهٗ گُھَاٹَے كَا سُوْدَا هُوَا۔ لٰكِنَ اللّٰهُ تَعَالٰی كَهٗ ہَاں اِیْسَا
نَهٗیْسَ هِیْ۔ بَلَكَّهٗ عِنْدَ اللّٰهِ تَمَّ اِیْكُ قِیْمَتِیْ اِنْسَانٌ هُوَ كِیْوَ نَكَّهٗ اللّٰهُ تَعَالٰی بِنْدَے كِیْ صَوْرَتِ اَوْرِ اَسْ كَهٗ مَالٌ كَو نَهٗیْسَ دِیْكُھْتَهٗ۔
بَلَكَّهٗ دَلٌ اَوْرِ عَمَلٌ اللّٰهُ تَعَالٰی كَهٗ ہَاں مَحْظُوظٌ هُیْوَتَے هِیْ۔ اَسْ لَیْهٗ گُھَاٹَے كِیْ سُوْدَا كَا سَوَالٌ پِیْدَا نَهٗیْسَ هُیْوَتَا۔

(۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِ حَمِیْدٌ ثَنَا مَصْعَبُ بَنِ الْمَقْدَامِ ثَنَا الْمُبَارَكُ ابْنُ

فَضَالَهٗ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَتَتْ عَجُوزَ النَّبِیِّ ﷺ فَقَالَتْ یَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ اَدْعُ اللّٰهَ اَنْ یَدْخُلَنِی الْجَنَّةَ فَقَالَ یَا اَمَّ فُلَانٍ اِنَّ الْجَنَّةَ لَا

تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ قَالَ فَوَلَّتْ تَبْكِیْ فَقَالَ اَخْبِرُوْهَا اِنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهٰی

عَجُوزٌ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی یَقُوْلُ اِنَّا اَنْشَاْنَا هٰنِ اَنْشَاءً فَجَعَلْنَا هٰنِ اِبْكَارًا (۱)۔

ترجمہ: حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم ﷺ کے پاس

آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے ام فلاں جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ عورت روتی ہوئی لوٹنے لگیں۔ تو آپ ﷺ نے (صحابہ سے) فرمایا کہ اس عورت کو بتادو کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیگی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”ہم (جنت کی) ان عورتوں کو ایک خاص طرح کی خلقت سے پیدا کریں گے۔ پس ہم ان کو (ہمیشہ کے لیے) کنواری رہنے کی صفت سے پیدا کریں گے۔

الحسن البصری: یہ روایت حسن بصریؒ سے مرسل مروی ہے حضرت حسن بن ابی الحسن یسار بصریؒ اپنے زمانے کے امام اور تابعین کے سرخیل ہیں۔ حضرت عمرؓ کی شہادت سے دو سال قبل ولادت ہوئی۔ حضرت علیؓ کو خلافت کی سپردگی کے موقع پر آپؐ کی عمر چودہ برس تھی۔ آپؐ نے حضرت علیؓ سے علوم سیکھے۔ نیز حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت عائشہؓ کے علاوہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ انتہائی فصیح اور صاحب مناقب و کمالات تھے ان کے والد یسارؒ حضرت زید بن ثابتؓ کے غلام اور والدہ حیرہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کی باندی رہ چکی تھیں۔ بچپن میں جب ان کی والدہ مصروف ہوتی تھی تو آپ کو ام المؤمنین ام سلمہؓ بھلاتی تھیں بلکہ روتے وقت آپؐ کے منہ میں اپنا پستان دے دیتی تھیں کہا جاتا ہے کہ اسی کی برکت سے آپؐ کو علوم و معارف اور فصاحت میں بڑا مقام ملا تھا حتیٰ کہ آپ کا کلام انبیاء کے کلام کے مشابہ ہوتا تھا۔ دنیوی مباحث آپ کی مجلس میں نہیں ہوتے تھے۔

صورت کے لحاظ سے بھی آپ بہت حسین تھے۔ حجاج بن یوسف نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکام رہا۔ اھ میں بصرہ میں وفات پائی۔ تمام لوگ جنازہ کے لیے نکلے۔ حتیٰ کہ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد میں عصر کی نماز نہیں پڑھی گئی۔

انت عجوز الخ ایک قول کے مطابق یہ بڑھیا آپ ﷺ کی پھوپھی حضرت صفیہ تھیں۔

یا ام فلان الخ نبی کریم ﷺ نے بیٹے کی طرف نسبت کر کے ان کو پکارا۔ اور قول مذکور کے

مطابق ”ام زبیر“ سے پکارا ہوگا۔ مگر راوی سے نام بھول گیا۔ اس لئے اس نے ذکر کرتے وقت ام فلاں کہہ دیا۔ فولت قبکی نبی کریم ﷺ کے مزاح کا مطلب نہ سمجھنے کے سبب وہ عورت منہ پھیر کر رونے لگیں۔ فقال اخبروها۔ نبی کریم ﷺ نے اس بڑھیا کو تسلی دلوانے کا صحابہ کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرائیں گے۔ مگر بڑھاپے کی حالت میں نہیں۔ بلکہ جوان اور ہمیشہ کے لیے کنواری بنوا کر وہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ وہ خاوند کی محبوب ان سے محبت کرنے والی اور ہم عمر بھی ہوں گی۔

خلاصہ باب

نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بہت رعب بخشا تھا خود فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسيرة شہر یعنی ایک مہینے کے سفر کے فاصلے تک میرا رعب چھایا رہتا ہے۔

شمائل میں یہ حدیث بھی گزری ہے کہ ”من راہ بداهۃ ہابۃ“ یعنی اچانک دیکھنے والے شخص پر آپ ﷺ کی ہیبت چھا جاتی تھی۔ ایسی حالت میں ایک ہادی کے لیے لوگوں کو مانوس کرنا اور ان کے اور دیگر لوگوں کے درمیاں حجاب کو زائل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تاکہ فیض کا اکتساب ہو سکے اور ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھے۔ اور اسی لیے آپ ﷺ انبساط سے کام لیا کرتے تھے۔

خوش طبعی اور کشادہ روئی کوئی عیب نہیں۔ بلکہ دینی مقاصد کے حصول کے لیے اور عوام کو دین کی طرف ترغیب دلانے کے لیے ضروری ہے اسی وجہ سے صحابہ کرامؓ اور ائمہ کرامؒ میں بھی مزاح بکثرت پایا جاتا ہے حضرت علیؓ اس سلسلے میں مشہور تھے حضرت عبداللہ بن حذافہؓ سے بھی مزاح بکثرت منقول ہے حضرت سہیلؓ اور حضرت نعمانؓ کے ایک مزاحیہ قصہ کو یاد کر کے نبی کریم ﷺ ایک سال تک ہنسا کرتے تھے۔ امام شعریؒ اور ابن سیرینؒ بھی مزاح کیا کرتے تھے اس باب میں نبی کریم ﷺ کا عمل مذکور ہے مگر آپ ﷺ کے مزاح کے واقعات صرف انہی واقعات میں منحصر نہیں ہے حضرت عائشہؓ سے ایک قولی روایت بھی مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ ”انہ عابؐ کان یمزح ویقول ان اللہ تعالیٰ لا یؤخذ المزاح الصادق فی مزاحہ“ (بیجوری و مناوی) لیکن پھر بھی شریعت نے مزاح کو چند شروط سے مشروط کیا ہوا ہے جو یہ ہیں:

(۱) اسمیں افراط اور مداومت نہ ہو کیونکہ کثرت مزاح قساوت قلبی کا باعث بنتا ہے نیز ذکر الہی کے لیے رکاوٹ ہوتا ہے۔

(۲) کسی کی ایذا پر مشتمل نہ ہو ورنہ ناجائز ہے۔

(۳) وقار و تمکنت کے خلاف نہ ہو۔

(۴) جھوٹ، بہتان اور غیبت وغیرہ ممنوعات و مخدورات شرعیہ سے خالی ہو۔

۳۷. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله ﷺ في الشعر رسول اللہ ﷺ کا شعر و شاعری سے تعلق کے بیان میں

اس سے قبل مطلق کلام اور اس کے متعلقات جیسے مذاق وغیرہ کا ذکر تھا۔ اب شعر و شاعری کے ساتھ آپ ﷺ کے تعلق کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ کلام کی ایک قسم ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ آپ ﷺ نے شعر کہے ہیں یا نہیں۔ اور دوسروں کے اشعار اپنے کلام میں مستعمل فرمائے ہیں یا نہیں۔

شعر کے معنی ہیں ”کلام مقفیّ موزون قصداً“ یعنی وہ کلام جسے قصداً قافیہ اور وزن کا پابند کر دیا گیا ہو۔ قافیہ اس کلمہ کو کہتے ہیں جس پر شعر ختم ہو، اور وزن ان خاص بحور کا نام ہے۔ جن کے مطابق اشعار کہے جاتے ہیں۔ ہاں اس میں قصد و اختیار کو دخل ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کسی شخص کی زبان سے بے اختیار کوئی موزون اور مقفیّ کلام نکلے تو نہ کلام شعر ہوگا نہ کہنے والا شاعر کہلانے کا مستحق ہوگا۔

حکمت الہی کی وجہ سے آپ ﷺ کا شعر و شاعری سے دور رہنا: نبی کریم ﷺ کا شاعر نہ ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا ہے ”وما علّمناه الشعر وما ينبغي له“ یعنی نہ اس پیغمبر کو ہم نے شعر کی تعلیم دی ہے نہ شعر کہنا اسے زیب دیتا ہے۔

کیونکہ شعر میں عموماً مبالغہ آرائی، جھوٹ اور خلاف حقیقت باتیں آتی ہیں۔ شعراء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والشعراء يتبعهم الغاؤون الم تر أنهم في كل وادٍ يهيمون (الشعراء) ترجمہ: اور شاعروں کی اتباع گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ کلام کی ہر صنف کی وادی میں متحیر ہو کر پھرتے ہیں۔ (طبع آزمائی کرتے ہیں)

یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے شعر سے دور رکھا۔ علاوہ ازیں شعر و شاعری اور کتابت انبیاء کی صفت کے منافی ہے۔ اس لئے آپ ﷺ شاعر نہیں ہو سکتے تھے۔ اب اگر نبی کریم ﷺ کے کلام میں کچھ ایسے جملے آئے ہیں جو شعر میں داخل ہیں تو وہ یا تو استشہاد اور اقتباس کے طور پر آئے ہیں یعنی آپ ﷺ نے کسی مقصد کے لیے دوسرے شعراء کا کلام نقل کیا ہے اور چونکہ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند ادبی ذوق بخشا تھا شعر کی باریکیوں، بلاغت اور حسن و قبح کو سمجھتے تھے۔ اس لیے مضمون کے لحاظ سے اچھے اشعار کو

اپنے خطاب میں استعمال فرماتے تھے اور اگر کسی موقع پر خود نبی کریم ﷺ کی باتوں میں موزوں و متقی کلام وارد ہوا ہے تو وہ شعر اور وزن کے قصد سے نہ تھا ورنہ ایسے جملے تو اتفاقی طور پر ہر شخص کی زبان و قلم سے تقریر و تحریر کے موقع پر نکلتے ہیں۔ جو وزن پر پورا اترتے ہیں لیکن قصد و ارادہ نہ ہونے کے سبب ہم اسے شاعر نہیں کہتے۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ ﷺ کا شاعر نہ ہونا بوجہ عجز نہیں کیونکہ جب بلا قصد آپ ﷺ سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو وزن و قافیہ پر پورا اتریں تو اگر قصد و ارادہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی تو پھر آپ ﷺ کے اشعار کی نظیر نہ ہوتی۔ لہذا آپ ﷺ کا شاعری سے دور رکھنا حکمت الہی کے سبب ہے۔ کہ یہ چیز پیغمبر ﷺ کے شایان شان نہیں۔

شعر کا حسن مرتبہ اس کے مضمون پر منحصر ہے: رعی یہ بات کہ شعر و شاعری کا شریعت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ تقریباً ہر چیز میں حسن بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری جہت سے قبح بھی ہوتی ہے اگر حسن کی جہت سے استعمال ہو تو وہ حسن اور اچھا ہے لیکن قبح کی جہت سے یہی چیز بُری بھی ہو سکتی ہے تو شعر کے بارے میں بھی علماء کا فیصلہ وہی ہے کہ ”حَسَنه حسن و قبیحه قبیح (۱)“ جو اچھے اشعار ہیں۔ مثلاً جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور دین کا دفاع ہو وہ حسن ہے۔ یا پھر محض منظر کشی ہے، مبالغہ آرائی، جھوٹ اور فحاشی نہیں تو وہ اشعار بھی جائز ہیں۔ لیکن جو خرافات ہیں جیسے امر القیس یا منتقی کے بعض رومانی یا جویہ کلام، تو وہ قبیح ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ

لان یمتلی جوف رجل قیحا یرہ خیر من ان یمتلی شعراً (۲)

کسی آدمی کا دل پیپ سے بھر کر اس کا زہر اس کے دل کو فاسد کر کے کھا جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کا دل شعر سے بھر جائے۔

حضرت عمرؓ نے اس قسم کے بعض شعراء کو جلا وطن کر دیا تھا۔ گویا شعر ایک ہتھیار ہے جسے دشمن کی سرکوبی اور اپنے دفاع کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اور ایک بے گناہ پر ظلم کرنے کے لیے بھی (۱) اور ایسا ہی علامہ عبد الجواد الدویؒ نے حضرت عائشہؓ کے حوالہ سے کہا ہے کہ حضرت اقدس ﷺ سے شعر کے بارے میں

پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ الشعر کلام حسنہ حسن قبیحہ قبیح (الامحافل ص ۲۹۰) (مختار)

(۲) رواہ مسلم عن ابی ہریرۃ وابی سعید الخدریؓ ج ۲ ص ۲۲۸ (۲ مرتب)

استعمال کیا جاسکتا ہے۔ حاصل یہ کہ شعر کے حسن و قبح کا فیصلہ کلام کے دوسرے اصناف کی طرح مضمون کے اعتبار سے ہوگا۔ تو اس میں حرام، مکروہ، خلاف اولیٰ اور باعث اجر و ثواب ہر قسم پایا جاتا ہے۔
 حضور اقدس ﷺ کی بعض شعراء کی قدر افزائی: خود نبی کریم ﷺ نے بھی بعض شعراء کی تحسین فرمائی ہے۔ حضرت حسان بن ثابتؓ کی آپ ﷺ بڑی قدر کرتے تھے بلکہ حکم دیتے تھے کہ اُنھجہم۔ یعنی کافروں کی ہجو کرو۔ نیز فرمایا کہ جب تک تم رسول اللہ ﷺ کی جانب سے دفاع کرتے ہو اللہ تعالیٰ جبریلؑ کے ذریعے تیری تائید کرتا ہے۔ نیز فرمایا کہ رزمیہ اشعار کافروں پر تیروں کی بارش سے بھی زیادہ سخت لگتے ہیں۔ آپ ﷺ کے بہت سے صحابہؓ نے شعر کہے ہیں۔ خلفائے راشدین سب کے سب شعر کہتے تھے (۱)۔
 حضرت علیؓ تو ان سب میں بڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت تھانویؒ نے صحابہؓ کے اشعار ایک مستقل کتاب کی شکل میں جمع کئے ہیں۔ جس کا نام کلام الملوک رکھا ہے۔ اس کا نسخہ دیوان حماسہ اور دیوان متنبی کے قریب ہے۔ اور اس میں حضرت عائشہؓ کے بھی اشعار ہیں۔ حضرت امام شافعیؒ کا اپنا مستقل دیوان ہے۔ یہ شعر بھی انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ۔

ولو الشعر بالعلماء يزرى لكنت اليوم اشعر من لبيدؓ

ہمارے اکابر میں حضرت نانوتویؒ، حضرت شیخ الہندؒ، حضرت شاہ کشمیریؒ اور حضرت گنگوہیؒ سب کے اشعار اردو، فارسی اور عربی میں پائے جاتے ہیں۔

(۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْمَقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قِيلَ لَهَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَمَثَّلُ بِشَيْئٍ مِنْ

الشَّعْرِ قَالَتْ كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشَعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ وَيَاتِيكَ

بِالْأَخْبَارِ مِنْ لَمْ تَزُودَ (۲)۔

(۱) الاتحافات میں حضرت عمرؓ کا یہ معقولہ مذکور ہے کہ تعلموا الشعر فان فيه محاسن تبتغي ومساوى

تنقى (الاتحافات ص ۲۹۰) (مختار)

(۲) الادب المفرد للبخاری ۲۲۴ رقم الحديث ۸۶۷، جامع ترمذی ۵۷۳/۲ کتاب الاستئذان

والادب باب ما جاء في انشاء الشعر، شرح السنة للبغوی ۳۷۳/۱۲ کتاب الاستئذان باب

الشعر الرجز رقم الحديث ۳۴۰۲ (مختار)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی کریم ﷺ کبھی کسی دوسرے شخص کے شعر کو بطور استشہاد پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ (ہاں کبھی کبھی) ابن رواحہؓ کے شعر کو مثال میں پیش فرماتے تھے اور کبھی (شاعر کے) اس قول سے تمثیل فرماتے۔ ”وینایک بالأخبار من لم تزود“ (یعنی کبھی وہ شخص تیرے پاس خبریں لائے گا۔ جسے تم نے کوئی راستے کا خرچہ نہیں دیا ہوگا۔

عبداللہ ابن رواحہؓ: عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ انصاریؓ خزرجی صحابی ہیں۔ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد بدر اور غزوہ موتہ تک کے تمام غزوات میں شرکت کی۔ صلح حدیبیہ اور عمرہ القضاء میں بھی شریک رہے۔ جاہلیت میں بھی آپ کو سردار کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اسلام میں آپ کا شمار ان عظیم شعراء میں ہوتا ہے جو کہ کافر شعراء کا مقابلہ اپنے اشعار سے کرتے تھے۔ ”والشعراء يتبعهم الغاؤون“ سے آپ کی اور آپ کے دو ساتھیوں حضرت حسانؓ اور کعب بن مالکؓ کی استثناء کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ۖ الْآيَةُ** ”جرات اور دلیری میں بھی آپ بے مثال تھے۔ جنگ میں سب سے پہلے جاتے تھے اور سب سے آخر میں لوٹتے تھے۔ ۸ھ میں شامیوں کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ غزوہ موتہ میں جعفر بن ابی طالبؓ اور زید بن حارثہؓ کی شہادت کے بعد فوج کی قیادت سنبھالی اور درج ذیل اشعار پڑھے

يَانْفَسْ اِنْ لَمْ تَقْتُلِيْ تَمُوْتِيْ هَذَا حِمَامُ الْمَوْتِ قَدْ صَلَبَتْ

وَمَا تَمْنِيْتُ فَقَدْ اَعْطَيْتِ اِنْ تَفْعَلِيْ فَعَلَهُمَا هَدِيْتُ

اے مری جان اگر تو قتل نہ کی جائے تو مرنا تو ہوگا ہی یہ موت کی حمام ہے جس میں تو داخل ہو چکی ہے

مری جان تیری ہر تمنا پوری کی جا چکی ہے

اب اگر تو نے ان دونوں (جعفرؓ اور زیدؓ) جیسا کام کیا تب ہی تو ہدایت یافتہ ہوگی

پھر تلوار لے کر خوب لڑے۔ درمیان میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے گھوڑے سے اترے تو چچا

زاد بھائی نے گوشت پیش کیا تاکہ کچھ جان میں جان آئے۔ گوشت کو منہ سے لگایا۔ ادھر ایک جگہ لشکر

میں مڈبھیڑ نظر آئی پھر کہا ”تجربہ ہے تو ابھی دنیا میں رہتا ہے“ یہ کہتے ہوئے گوشت پھینک کر دشمن میں گھس گئے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہوئے۔

آپ فی البدیہہ شعر کہا کرتے تھے اور ایسے بہت سے واقعات ہیں جب نبی کریم ﷺ کی فرمائش پر آپ نے بڑا قابل فخر کلام پیش کر دیا۔ ایک مرتبہ اپنی ایک باندی کے پاس بیوی سے چھپ کر آئے اور اس کے ساتھ جماعت کی۔ بیوی نے ہمبستری کرتے دیکھ لیا تو فراغت کے بعد اس کو ملامت کرنے لگیں۔ آپ نے ہمبستری سے انکار کر دیا تا کہ بیوی ناراض نہ ہو۔ بیوی نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرو (کیونکہ جُنُب شخص کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے) آپ نے فوراً یہ اشعار پڑھے۔

وإن النار مثوى الكافرينا	شهدت بان وعد الله حق
وفوق العرش رب العالمينا	وإن العرش فوق الماء حق
ملائكة الاله مسومينا	وتحملة ملائكة غلاظ

چونکہ بیوی کو قرآنی آیات یاد نہیں تھیں اور مذکورہ اشعار قرآنی آیات ہی میں تھوڑی تغیر کر کے بنائے گئے تھے۔ لہذا بیوی کو تسلی ہوئی اور بولیں ”صدق الله وكذبت عيني“ اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں اور میری آنکھ ہی دھوکہ کھا چکی ہے۔ آپ کے مناقب بے شمار ہیں۔

تمثیل بخشی کسی کے کلام کو اپنے مقصد کے ثبوت اور شہادت کے طور پر پیش کرنے کو تمثیل کہتے ہیں یعنی آپ ﷺ کسی مقصد کی وضاحت اور ثبوت کے لیے شعر کو بطور مثال پیش کرتے تھے۔

وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ یعنی عبد اللہ بن رواحہ کے شعر کے علاوہ بھی آپ ﷺ بطور تمثیل شعر نقل کرتے تھے۔ مثلاً اس شعر سے بھی تمثیل کرتے تھے ”وَيَأْتِيكَ الْخ“۔ بعض نسخوں میں ”وَيَتَمَثَّلُ بِقَوْلِهِ“ لکھا ہے اس میں بقولہ کا ضمیر عبد اللہ بن رواحہ گورا جمع نہیں ہے بلکہ مطلقاً شاعر کو راجع ہے۔ یعنی وہ دوسرے شاعر کے اس قول کو بھی استشہاداً پیش فرماتے تھے۔ اور یہ تو جیسا اس لئے ضروری ہے کہ مذکورہ شعر عبد اللہ بن رواحہ کا نہیں ہے بلکہ طرفہ بن عبد بکری جاہلی شاعر کا ہے جو اس کے معلقہ ہی سے ماخوذ ہے۔ اور حضرت عائشہؓ کو عرب کے جاہلی شعراء کے کلام کا بہترین علم حاصل تھا (۱)۔ اس لیے یہ بعید از امکان ہے کہ خانہ کعبہ میں لکھے

(۱) عن عائشة قالت رويث للبيد اثني عشر الف بيت (الاستيعاب على هامش الاصابة ج ۳ ص ۳۲۸)

ہوئے مشہور معلقہ کے اشعار کی نسبت عبداللہ بن رواحہ کی طرف کریں۔

سُبْدَى لَكَ الْاِيَامَ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَا تَيْكُ بِالْاِخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُودْ

یہ شعر طرفہ بن العبد جابلی شاعر کا ہے جس کا سبب معلقہ میں دوسرا قصیدہ ہے اور فور معانی کی وجہ سے آپ ﷺ اس کو پڑھا کرتے تھے۔

زمانہ بڑا معلم ہے: اس شعر کے پہلے مصرع کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ بڑا معلم ہے وہ اپنے تجربات سے تجھے وہ چیزیں بتا دے گا جو تجھے معلوم نہ تھیں۔ انسان کے علم و تجربہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلاً آج تو وہ توحید کو نہیں مانتا آخرت اور رسول کی رسالت کا منکر ہے لیکن قبر میں اور آخرت میں بلکہ دنیا ہی میں ایک دن اس پر یہ ظاہر ہو جائے گا اور ان حقائق پر یقین ہو جائے گا۔ اس شعر میں اس حقیقت کو اشارہ کیا گیا ہے اور نبی کریم ﷺ بھی اسی مقصد کے لیے اس شعر کو پیش کرتے تھے۔

بغیر زاد و اجرتا خبر رسائی:

دوسرے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ تجھے خبر دیں گے جن کو تم نے زاد و راہ نہیں دیا ہوگا۔ یہ فتنہ و فساد کا دور ہوگا۔ بغیر مطلب اور درخواست کے تیرے ہاں خبریں پہنچائی جائیں گی۔ جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرائع ابلاغ مختلف قسم کی خبریں بغیر درخواست کے پہنچا کر پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبار اور ٹیلی فون وغیرہ سب تجھے پریشان کر رہے ہیں۔ آدھے فساد، شر اور ہنگامے اسی روز ختم ہو جائیں گے جب اعلان ہوگا کہ کل سے کوئی اخبار نہیں چھپے گا۔ مولانا عبدالماجد دریا آبادی نے لکھا ہے کہ ساری دنیا میں اگر اخبار بند ہو جائیں تو کافی امن ہو جائے گا۔ اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں پہلے تو مہینوں بعد کسی مصیبت کا علم ہوتا اور اس وقت تک یقین ہو چکا ہوتا کہ سب کچھ ٹل چکا ہے لیکن اب تو اعصابی نظام اس وجہ سے مختل ہو چکے ہیں کہ گھر میں پرانے غموں کے انبار پڑھتے ہیں۔ مٹن دباتے ہی میڈیا آپ کو براہ راست خبریں دکھاتا ہے اور میڈیا میں فساد کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ دوسرے مصرع سے تمثیل کا مقصد یہ ہو کہ حضور نبی کریم ﷺ اپنے بارے میں وضاحت کر رہے ہوں کہ دیکھو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے خبر صادق کو نبی بنا کر بھیجا ہے جسے تم کوئی بھی زاد و راہ اجرت اور فیس وغیرہ نہیں دیتے۔ اور وہ عالم آخرت تک کی خبریں لاتے ہیں۔ دنیا کی

فلاح ونجات اور عروج وزوال کی بنیادیں بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں پھر وہ تمہارا نوکر بھی نہیں ہے ان کی اس خیر خواہی کا اس کو کوئی بدلہ تمہاری طرف سے نہیں ملتا۔ اور وہ یہی صدا لگاتا پھرتا ہے ”ان اجری الا علی اللہ“ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے اس شعر کو پڑھتے ہوئے ترتیب بدل دی اور یوں پڑھا کہ ”ویاتیک من لم تزود بالاخبار“

ابو بکر صدیقؓ نے صحیح کر کے صحیح ترتیب بنائی تو آپ ﷺ نے فرمایا ”ما انا بشاعر“ یعنی میں شاعر نہیں ہوں۔

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةٌ لِبَيْدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ وَكَأَدَامِيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يَسْلَمَ (۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہو لبیدؓ کی یہ بات ہے ”الاکل شئی ما خلا اللہ باطل (۲)“ (یعنی خبردار کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے) اور قریب تھا کہ امیہ بن الصلت اسلام لے آتے۔

لبیدؓ اور اس کی حق شناسی: اُصْدَقَ کَلِمَةِ الْخ کلمہ سے کلام مراد ہے یعنی شعراء کے کلام میں سب سے سچا کلام لبیدؓ کا مذکورہ قول ہے کیونکہ اگرچہ شعراء اور بالخصوص جاہلی شعراء کے کلام میں جھوٹ اور مبالغہ ہوتا ہے لیکن اس سے بڑی سچائی بھی ان کے کلام میں نہیں جو کہ شاعر نے بیان کی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی

(۱) صحیح بخاری ۵۴۱/۱ کتاب المناقب باب ایام الجاہلیۃ، صحیح مسلم ۲۴۷/۲ کتاب الشعر، جامع ترمذی ۵۷۳/۲ کتاب الاستذان والادب باب ماجاء فی انشاء الشعر، سنن ابن ماجہ ص ۲۶۶ کتاب الادب باب الشعر۔ (مختار)

(۲) مکمل شعر کچھ اس طرح ہے

وکل نعیم لامحالة زائل
وانت قریباً عن مقبلک راحل (مختار)

الاکل شئی ما خلا اللہ باطل
نعیمک فی الدنیا غرور و حسرة

ذات کو بقاء حاصل ہے (۱)۔ دنیا کی تمام نعمتیں اور تمام باقی ممکنات زوال پذیر ہیں۔ نبی کریم ﷺ کی شان پر غلبہ توحید کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس شعر میں توحید کا مغز اور حاصل ہے آپ ﷺ اس کی تحسین فرما رہے ہیں۔

لبید بن ربیعہؓ بڑے شاعر تھے۔ سب سے معلقہ میں چوتھا معلقہ انہی کا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے دور میں مایہ ناز شاعری کرتے تھے لیکن اسلام لانے کے بعد قرآن مجید کے اعجاز اور فصاحت و بلاغت کے سامنے گردن نہاد ہوئے۔ قلم توڑ دیا اور شاعری چھوڑ دی۔ کیونکہ وہی لوگ قرآن کے اعجاز کو خوب سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے لبیدؓ نے اسلام لانے کے بعد شعر نہیں کہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اعجاز تفہیم معانی اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے میرے لئے قرآن مجید کافی ہے۔

حضرت عمرؓ نے ایک بار کوفہ کے عامل کو آپؐ کے پاس بھیجا تا کہ اسلام کے زمانہ میں ان کے کسی شعر کا پوچھتے تو فرمایا کہ ابدلنی اللہ بالشعر سورة البقرة وال عمران۔ ”اللہ نے مجھے اشعار کے بدلے سورة بقرہ اور آل عمران یعنی قرآن دیدیا۔ اب شعر و شاعری سے کیا سروکار“ ایک سو چالیس سال تک زندہ رہے (۲)۔

غیر مسلم شاعر کی مؤمنانہ کلام کی تحسین: وقال الخ یعنی شاعروں پر تبصرہ اور ان کے کلام کی تحسین کے سلسلے میں آپ ﷺ نے امیہ بن صلت کی بھی تعریف کی۔ نبی کریم ﷺ کا ادبی ذوق بہت بلند تھا۔ عرب کے شعر و شاعری سے بے خبر نہ تھے۔ امیہ بن صلت کے اشعار میں توحید اور بعث بعد الموت کے بارے میں حکیمانہ کلام ملتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ ایک عبادت گزار کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ اس لئے فرمایا کہ قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل نہ تھی۔ نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا لیکن اسلام نہیں لایا۔ اور طائف کے محاصرے کے دوران کفر کی حالت میں مرا۔ ایمان کے قریب ہوتے ہوئے

(۱) یہی کچھ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کل من علیہا فان ویقی وجہ ربک ذو الجلال والاكرام (الرحمن) اور دوسرے مقام پر ہے کل شیء ہالک الا وجہہ (الایۃ) (مختار)

(۲) بعض روایات میں ۱۵۴ اور بعض میں ۱۵۷ سال کا ذکر ہے۔ انتہائی بہادر شہسوار اور نخی شخص تھے۔ ہر سال بڑی تعداد میں اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے۔ (اصلاح الدین)

بھی بدبختی آڑے آئی (۱)۔

(۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ أُنَبِّأُنا مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَنْدَبِ بْنِ سَفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ أَصَابَ حَجْرٌ

إِصْبَعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَمِيتُ فَقَالَ.

هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعُ دَمِيتُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالِقِيَّتُ (۲)۔

(۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ

عَنْ جَنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ.

ترجمہ: حضرت جندب بن (عبداللہ بن) سفیان بجلی کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی

انگلی کو ایک پتھر لگ گیا جس کی وجہ سے وہ (زخمی ہو کر) خون آلود ہو گئی تو آپ ﷺ نے

کہا کہ تو ایک خون آلود ہونے والی انگلی ہی تو ہے اور جو مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ بھی اللہ

کے راستے میں پہنچی ہے۔

جندب بن سفیان یہ دراصل جندب بن عبداللہ بن سفیان بجلی ہیں یہاں دادا کی طرف اور اگلی

سند میں والد کی طرح منسوب ہیں۔ بجلیہ قبیلہ سے تعلق ہے۔ ابتداء میں کوفہ میں رہتے تھے۔ جہاں آپ کو

جندب بن سفیان کہا جاتا تھا پھر بصرہ میں سکونت اختیار کی۔ بصری لوگ آپ کو جندب بن عبداللہ کہا کرتے

تھے۔ اس کے علاوہ ان کو جندب الخیر اور جندب الفاروق بھی کہا جاتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ

کے زمانے میں میں نو جوانی کی ابتدائی ایام میں تھا۔ حضرت ابی بن کعب اور حذیفہؓ سے بھی آپ روایت

کرتے ہیں۔

(۱) بعض روایات میں ہے آمن شعرہ و کفر قلبہ (الاتحافات ۲۹۲) کہ اس کے اشعار تو اسلام لائے مگر یہ خود

مسلمان نہیں ہوا۔ اس کی وجہ علامہ عبد الجواد الدوئی نے لکھا ہے کہ کان یطمع ان یکون نبی

الامۃ (الاتحافات ۲۹۲) کہ نبوت تو میرا حق تھا ﷺ کیسے نبی ہے۔ (مختار)

(۲) صحیح بخاری ۳۹۳/۱ کتاب الجہاد باب من ینکب فی سبیل اللہ، صحیح مسلم

۱۱۶/۲ کتاب الجہاد والسیر باب مالقی النبی ﷺ من اذی المشرکین والمنافقین، جامع

ترمذی ۶۳۵/۲ کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ الضحیٰ، (مختار)

اصاب حجو الخ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ اور بعض کی رائے میں ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جب آپ ﷺ کو ایذا میں پہنچائی گئیں اور مختلف طریقوں سے لوگ آپ ﷺ کو تنگ کرتے تھے۔ بہر حال اس جہاد میں یا کسی دوسرے موقع پر آپ ﷺ کے پاؤں مبارک کی انگلی مبارک کو پتھر لگا وہ خون آلودہ ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے یہ کہا کہ **هل انت الا اصبع دميت وفي وسيل الله مالقيت** گویا خود کو تسلی دیتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ انبیاء تو تبلیغ حق میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ انہیں آروں سے چیرا گیا۔ مختلف عذاب دیئے گئے اور یہ تو ایک انگلی ہے تو اگر کٹ جائے پھر بھی حق ادا نہ ہوا۔ ابھی تو صرف خون بہا ہے

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

پھر جو تکلیف ملی ہے وہ بھی تو اللہ کے راستے میں ہے جس کا ثواب ملے گا خون بیکار نہیں بہا۔ آپ ﷺ کے کلام کو موزون یا شعر کہنے کے وجوہات: لیکن اس مقام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو ایک شعر ہے جو نبی کریم ﷺ نے کہا ہے حالانکہ آپ ﷺ کو شاعر کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں۔

اول یہ کہ اگر بلا قصد و ارادہ کوئی موزون و مقفی کلام کسی کی زبان پر آئے تو اسے شعر نہیں کہتے۔ دوم یہ کہ اگر شعر بھی ہو تو ایک آدھ شعر کہنے سے کوئی شاعر نہیں کہلایا جاسکتا۔ شعر کا تو مستقل ملکہ ہوتا ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد شعر کہنے والے کو شاعر کہتے ہیں۔

سوم یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ شعر نہیں بلکہ ایک رجز ہے جو جنگی آواز یا ترانے کو کہتے ہیں۔ جس طرح سیاسی تحریکوں میں نعرہ بازی ہوتی ہے۔ اور مختلف آوازوں اور ترانوں کے ذریعے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

چہارم یہ کہ یہاں دمیت اور لقییت کی تاء کو ساکن پڑھا گیا ہے جس سے وزن ٹوٹ جاتا ہے اور یہ کلام شعر نہیں رہتا۔

پانچواں جواب یہ ہے کہ بعض مؤرخین کی رائے کے مطابق یہ خود نبی کریم ﷺ کا کلام نہ تھا بلکہ بطور تمثیل آپ ﷺ نے کسی دوسرے شاعر کا کلام نقل کیا ہے۔ چنانچہ واقعہ کی نقل کے مطابق یہ ولید بن

ولید کا شعر ہے اور ابن ابی الدینار کے قول کے مطابق یہ ابن رواحہ کا کلام ہے (۱)۔ جس کے بارے میں پہلے آیا ہے کہ آپ ﷺ ان کے کلام سے تمثیل کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ غزوہ موتہ میں انہوں نے اپنی شہادت سے قبل جو اشعار کہے تھے ان میں سے یہ شعر بھی ہے۔ ان اشعار کو ہم اس باب کی ابتداء میں ابن رواحہ کے احوال بیان کرتے ہوئے ذکر کر چکے ہیں۔ البتہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ انگلی کٹنے کا واقعہ غزوہ موتہ کے بعد ہو۔

حدَّثنا ابن أبي عمير الخ امام ترمذی اس حدیث کے لیے دوسری سند لا رہے ہیں۔ اس سند کے مطابق حضرت جنید کی نسبت اپنے والد کی طرف ہو چکی ہے جبکہ گزشتہ سند میں دادا کی طرف نسبت کی گئی تھی۔

(۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا يحيى بن سعيد ثنا سفيان الثوري ثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال قال له رجل أفررت عن رسول الله ﷺ يا أبا عمارة فقال لا والله ما ولى رسول الله ﷺ ولكن سرعان الناس تلقهم هوأزن بالنبل ورسول الله ﷺ على بغله وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب أخذ بلجامها ورسول الله ﷺ يقول.

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب (۲)۔

(۱) علامہ عبد الجواد الدوئی نے لکھا ہے اخرج ابن أبي الدنيا في كتاب محاسبة النفس أن جعفرأ حين قتل بمؤتة دعا الناس بآبن رواحة فأقبل وقاتل فأصيب في إصبه فارتجزو جعل يقول.

هل أنت إلا أصبح دميت	وفي سبيل الله مالقيت
يانفس إلا تقتلى تموتى	هذا حياض الموت قد صليت
وما تمنيت فقلد لقيت	ان تفعلنى فعلهما هديت

ثم ثبت حتى استشهد وتمثل النبي ﷺ بقوله (الاتحافات ۲۹۳) (مختار)

(۲) صحيح بخارى ۴۰۲/۱ كتاب الجهاد باب بغلة النبي البيضاء، صحيح مسلم ۱۰۷/۲ كتاب الجهاد والسير باب في غزوة حنين، جامع ترمذی ۴۳۰/۱ كتاب الجهاد باب ما جاء في الشباب عند القتال (مختار)

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے کسی شخص نے پوچھا کہ اے ابو عمارۃ! کیا تم لوگ نبی کریم ﷺ کو چھوڑ کر (جنگ حنین میں) بھاگ چکے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں خدا کی قسم نبی کریم ﷺ نے جنگ میں پیٹھ نہیں پھیری تھی۔ بلکہ لشکر کے کچھ جلد باز لوگ بھاگ نکلے تھے۔ جن کا استقبال بنو ہوازن نے تیروں سے کیا تھا۔ اس وقت نبی کریم ﷺ اپنے خچر پر سوار تھے۔ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب نے خچر کے لگام کو پکڑا تھا اور نبی کریم ﷺ یہ رجز پڑھتے تھے ”أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب“ یعنی میں نبی ہوں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں اور میں عبدالمطلب کا بیٹا (پوتا) ہوں۔

غزوہ حنین میں آپ ﷺ کا کلام رزمیہ: لا والله الخ یعنی مسلمانوں کی وہ پسپائی جو حنین میں ہوئی تھی ہماری یعنی قدیم صحابہ کی پسپائی نہیں ہوئی تھی بلکہ کچھ دن پہلے کے یہ نو مسلم صحابہ کے سبب ہوئی جو کہ غیر تربیت یافتہ تھے۔ کمانڈروں اور امیروں کے امر کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ جذباتی لیکن بے ترتیب اور غیر منظم تھے۔ حوصلہ اور جنگی دماغ میں نہ تھی۔ قربانی پیش کرنے کے جذبہ میں ڈسپن کا لحاظ نہ رکھا جائے اور بد نظمی پیدا ہو جائے وہاں نتیجہ شکست کے طور پر نکل ہی آتا ہے۔ جیسے کہ احد میں بھی شکست کی وجہ یہی تھی۔ کہ بعض صحابہ کرامؓ نے امیر کی اطاعت نہیں کی تھی اور نہایت اہم جنگی مقام سے غفلت برت کر اسے چھوڑ دیا۔ یہاں بھی ادھر نو مسلم جذباتی لوگ تھے دوسری طرف مقابلے میں بنو ہوازن تھے جن کی تیر اندازی کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے تیر پھینکے تو اس طرف بعض مسلمانوں میں افراتفری پھیلی لیکن نبی کریم ﷺ اپنے خچر پر اسی طرح سوار تھے بھاگے نہیں۔ لگام حضرت سفیانؓ کے ہاتھ میں تھی اور بڑے حوصلہ اور شجاعت کے ساتھ یہ رجز کہتے جاتے تھے کہ

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب

غزوہ حنین کی مجموعی حالت: فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو ہوازن نے اپنے حلیفوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہا۔ مکہ سے طائف کی طرف دس میل کے فاصلے پر حنین کی وادی ہے۔ وہاں پر بیس ہزار سے

زائد لشکر جمع کر کے مسلمانوں کو لاکارا۔ وہ اپنی عورتیں، بچے اور مال میدان میں لائے تھے۔ تاکہ فرار کی بجائے بے جگری سے لڑیں۔ ۶ شوال ۸ھ کو بارہ ہزار اسلامی فوج لے کر نبی کریم ﷺ بھی ان کی سرکوبی کے لیے نکلے اس فوج میں اکثریت نو مسلم افراد کی تھی بلکہ بعض لوگ کفر کی حالت میں محض غنیمت کے حصول کے لیے یا تماشا شائی بن کر شامل ہوئے۔ چند دن قبل رمضان میں مکہ معظمہ فتح ہوا تھا۔ ابھی شاید نو مسلموں پر بیس دن بھی نہیں گزرے تھے۔ ایک تنگ گھاٹی سے گزر کر اسلامی فوج کا مقدمہ الجیش جس میں بنو سلیم اور مکہ کے نو مسلم جوانوں کی اکثریت تھی جب حنین کے میدان میں داخل ہوا تو بنو ہوازن نے بظاہر پسپائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھنے دیا۔ جب یہ لوگ پہاڑی چوٹیوں کے حصار میں آگئے تو ہوازن کے ماہر تیراندازوں نے پہاڑی پناہ گاہوں سے نکل کر اچانک تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی جس سے مقدمہ الجیش کے مجاہدین بوکھلا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت تک جیش کا مرکزی حصہ ”قلب“ بھی میدان میں آ گیا تھا۔ جس میں خود نبی کریم ﷺ بھی موجود تھے مقدمہ الجیش کے انتشار کی وجہ سے قلب کا لشکر بھی انتشار کا شکار ہوا لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کسی کو کچھ بھائی نہ دیا کہ کیا کیا جائے کیونکہ دشمن دور ہی سے صرف تیروں کی بارش کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ تقریباً ایک سو صحابہ رہ گئے۔ مگر آپ ﷺ نے پیش قدمی جاری رکھی ادھر بنو ہوازن نے بھی پلٹ کر پیش قدمی شروع کر دی جن کو مورچہ زن تیراندازوں کی مدد حاصل تھی۔ افراتفری کی وجہ سے مسلمانوں کی پیش قدمی رک گئی صرف نبی کریم ﷺ ہی تھے جو حضرت عمرؓ حضرت عباسؓ اور حضرت ابوسفیان بن الحارثؓ کی معیت میں آگے بڑھتے رہے۔ اور حدیث میں مذکور رزمیہ اشعار بھی لب پر وارد ہو رہے تھے۔ دیگر ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی گئی حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ نبی کریم ﷺ اپنے خچر جس کا نام بیضاء یا دلدل تھا سے اتر گئے اور تنہا آگے بڑھے کنکریوں اور ریت سے مٹھی بھر کر ”شاہت الوجوه ارجعوا“ کہتے ہوئے کفار کی فوج پر پھینک دی۔ انتشار کی اس کیفیت میں کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ نبی کریم ﷺ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں صرف چند فدائین ہی آپ ﷺ کے پاس رہ گئے تھے اس لئے تجربہ کار پرانے مسلمان بھی بدحواسی کے عالم میں تھے۔ نو مسلم اور جذباتی مسلمان میدان سے ہٹ چکے تھے۔ اس دوران حضرت عباسؓ کو حکم دیا کہ وہ مہاجرین،

انصار اور اصحاب بیعت صحابہ کو آواز دیکر میدان میں بلائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تب ہی مسلمانوں کو نبی کریم ﷺ کے مقام کا پتہ چلا۔ اور انصار و مہاجرین کی جماعت نے آگے بڑھ کر بنو ہوازن کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بنو ہوازن اس ضرب کاری کا مقابلہ نہ کر سکے اور بہت سامان غنیمت، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مخلص سرفروش صحابہ کرامؓ نبی کریم ﷺ کو چھوڑ کر بھاگے نہیں تھے بدحواسی کی وجہ سے بعض منتشر ضرور ہوئے تھے اور نظم میں نقصان کے سبب نبی کریم ﷺ ان سے پچھڑ گئے تھے جبکہ خود نبی کریم ﷺ کی مسلسل، دلیرانہ اور تیز پیش قدمی جاری رہی (۱)۔

لہذا حضرت براءؓ کے جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ صحابہ کرامؓ نے اس روز نبی کریم ﷺ کو چھوڑ کر پیٹھ نہیں دکھائی تھی البتہ نو مسلم جذباتی مسلمان انتشار کا شکار ضرور ہوئے تھے۔

انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب

یہ کلام بھی وزن و قافیہ سے مقید تھا۔ لیکن اس سے آپ ﷺ کا شاعر ہونا لازم نہیں ہوتا جس طرح کہ ہم آگے بیان کریں گے۔

تفاخر بالنسب کی حقیقت: لیکن یہ وہم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہاں نسب اور نبوت سے تفاخر کیا ہے۔ جس کا جواب یہ ہے کہ اس کلام میں ایک حقیقت کا بیان محض توثیق کے لیے کیا گیا تھا۔ گویا نبی کریم ﷺ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں سچا پیغمبر ہوں یہ عارضی شکست حق کو مٹا نہیں سکتی۔ اس کی پرواہ نہیں۔ نیز ”میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں“ یہ حقیقت بھی اسی لئے بیان ہوئی تھی کہ اس سے یہ تعبیر ہو کہ میں سچا پیغمبر ہوں کیونکہ بعض کتب سماویہ میں آپ ﷺ کے دادا کا نام موجود تھا۔ علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ بشارات

(۱) ملا علی قاریؒ، علامہ بیجوریؒ اور مناویؒ نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ آپ ﷺ کبھی شکست کھا کر نہیں بھاگے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص آپ ﷺ کی تنقیص کرتے ہوئے کہے کہ نبی کریم ﷺ جنگ سے بھاگے ہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور تنقیص کے طور پر نہ کہے تو امام شافعیؒ کے ہاں اس کو تعزیر دی جائے گی۔ جبکہ امام مالکؒ کے ہاں اسے قتل کر دیا جائے

گا۔ (اصلاح الدین)

میں اس کا ذکر آیا تھا گویا آپ ﷺ نے بھی ان بشارات کی طرف اشارہ کیا کہ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ اور بشارۃ کا مصداق سچائی ہو۔

نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والد کی بجائے دادا کی طرف نسبت کرنے کی وجہ یہ ہو کہ آپ ﷺ کے والد عرب میں مشہور نہیں تھے بلکہ جوانی میں وفات پائے تھے جبکہ دادا قریش کے سردار اور مکہ کے رئیس تھے۔ اسی وجہ سے لوگ بھی آپ ﷺ کو ابن عبدالمطلب کہتے تھے۔ اور ممکن ہے کہ صرف بیچ کی رعایت کے لیے ابن عبد اللہ کی بجائے آپ ﷺ نے ابن عبدالمطلب کہا ہو۔

اب اس شعر کے کہنے پر آپ ﷺ کا شاعر ہونا لازم نہیں آتا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس لئے کہ یہ شعر نہیں رجز ہے جو جذباتی نثر میں سے شمار ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس لئے کہ یہ شعر بھی دراصل ایک اور شخص کا ہے جنہوں نے آپ ﷺ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ

”انت النبی لا کذب انت ابن عبدالمطلب“

آپ ﷺ نے صرف انت کی ضمیر انا سے بدل دی تھی لیکن سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ شعر کی تعریف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قصیدیت شرط ہے اگر بالقصد وزن وقافیہ کے تحت کلام کو لایا جائے تو شعر ہوگا ورنہ نہیں۔ جبکہ یہاں یہ شرط مفقود ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ صرف اپنے جذبات و احساسات کا مظاہرہ کرتے ہیں مقفی کلام اتفاقاً زبان پر وارد ہوا ہے اس کا قصد نہیں کیا گیا۔

(۶) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ

أَبَانَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ

رَوَاحَةَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ.

خَلُّوا بَنِي الْكَفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ. الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

ضَرْبًا يَزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيَذْهَلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ

تَعَالَى تَقُولُ شِعْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَلَّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَهُي أَسْرَعُ فِيهِمْ

من نصح النبیل (۱)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عمرۃ القضاء (کے سفر) میں مکہ مکرمہ داخل ہوئے اس حال میں عبداللہ بن رواحہؓ یہ کہتے ہوئے آپ ﷺ کے آگے آگے جا رہے تھے ”خلّوا بنی الکفار الخ“ یعنی ”اے کفار کے بیٹو! نبی کریم ﷺ کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ آج ہم تمہیں نبی کریم ﷺ پر نازل ہونے والے قرآن (کے حکم) سے ایسی ضرب لگائیں گے۔ جو کھوپڑیوں کو اپنی قرار گاہوں سے جدا کر دے گی۔ اور جو دوست کو اپنے دوست سے غافل کر دے گی۔“ اس پر حضرت عمرؓ نے اسے کہا کہ اے ابن رواحہؓ کیا تم نبی کریم ﷺ کے سامنے اور (پھر) اللہ تعالیٰ کے حرم میں شعر پڑھتے ہو۔ تب نبی کریم ﷺ نے فرمایا اے عمرؓ! ابن رواحہ کو منع نہ کرو۔ کیونکہ اس کے اشعار کفار پر اثر انداز ہونے میں تیرے سامنے سے بھی زیادہ سخت ہیں۔

عمرۃ القضاء اور ابن رواحہؓ کے اشعار: فی عمرۃ القضاء الخ ذی القعدہ ۱۷ھ میں نبی کریم ﷺ نے عمرہ ادا کرنے کی غرض سے مکہ کا سفر کیا کیونکہ ۱۷ھ میں قریش نے آپ ﷺ کو عمرہ ادا کرنے سے روکا تھا تو ۱۷ھ کا عمرہ دراصل اسی چھوٹے ہوئے عمرہ کی قضاء ہی ہے۔ اسی لئے اسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ چونکہ شوافع کے نزدیک نفل نماز اور روزہ توڑنے کی قضاء لازم نہیں ہوتی۔ اسی طرح محصر پر حج یا عمرہ کی قضاء لازم نہیں ہوتی۔ اگر احصار کی وجہ سے وہ عمرہ یا حج کا احرام کھول دے۔ اس لئے وہ ”عمرۃ القضاء“ کی وجہ تسمیہ میں کہتے ہیں کہ قضاء، ”مقاضاة“ یعنی مصالحت کے معنی میں ہے اور چونکہ ۱۷ھ کا یہ عمرہ مصالحت کے بعد ادا کیا گیا تھا اس لئے اسے عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ لیکن یہ تاویل اس لئے بعید لگتی ہے کہ اس میں قضاء کو ایک غیر معروف معنی میں لیا گیا ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک قضاء سے معروف معنی یعنی ادا کی ضد مراد ہے۔ اور یہ نام ہی اس پر بخوبی دلالت کرتا ہے کہ بصورت احصار عمرہ اور حج کی قضاء واجب ہوتی ہے۔

(۱) جامع ترمذی ۵۷۳/۲ کتاب الادب باب ماجاء فی إنشاء الشعر، سنن النسائی ۶۹/۲ کتاب

مناسک الحج باب انشاء الشعر فی الحرم والمشی بین یدی الامام، السنن الکبریٰ

للبيهقي ۲۲۸/۱۰ کتاب الشهادات باب لا باس باستماع الحداء ونشيد الاعراب کثرا وقل (مختار)

خلّوا بني الكفار الخ چونکہ اس عمرہ کے دوران کفار مکہ پہلے سے مکہ چھوڑ کر نزدیک کی پہاڑیوں پر جا بیٹھے تھے۔ اس لئے یہاں پر خلّوا بنی الکفار سے مراد یہ ہوگی کہ اس ترک مکہ پر ثابت و قائم رہو۔ ہمارے لیے رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرنا۔

اليوم نضربكم یہ محض ایک دھمکی اور حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کے جذبات کا مظاہرہ تھا ورنہ عمرۃ القضاء کے سفر میں مسلمانوں کے ہاتھوں کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچی۔ وعدہ کے مطابق پر امن طریقے سے آئے عمرہ ادا کیا اور واپس تشریف لے گئے۔

علی تنزیلہ ضمیر نبی کریم ﷺ کو راجع ہے۔ یعنی اگر تم لوگوں نے نقض عہد کر کے نبی کریم ﷺ کو مکہ نازل ہونے کے باوجود عمرہ سے روکنے کی کوشش کی تو اس تنزیل پر ہم تمہاری خبر لیں گے۔ اس بار گزشتہ برس کی طرح ناکام واپس نہیں ہونگے۔ یوں ”علی“ کا لفظ تعلیلیہ ہوگا۔ یعنی بناء علی تنزیلکم ایہ۔۔ یا پھر تنزیل سے قرآن مراد ہوگا۔ اور مضاف مقدر ہوگا یعنی ”بناء علی حکم تنزیلہ ای قرآنہ“۔ مطلب یہ ہوگا کہ اس پر نازل شدہ قرآن کے حکم کی بناء پر تمہاری پٹائی کریں گے۔ یزید الہام ہام ہامۃ کی جمع ہے۔ جو کھوپڑی کو کہتے ہیں۔

عن مقبلہ مقبل قال یقبل قبیلۃ سے مصدر میسی ہے۔ جس کے معنی ہے آرام اور نیند۔ تو معنی یہ ہوگا کہ ایسی ضرب سے ماریں گے کہ کھوپڑیاں آرام بھول جائیں گی یا پھر یہ طرف کا صیغہ ہے جائے قرار اور آرام گاہ کے معنی میں ہے۔ یعنی سروں کو ان کی آرام گاہ یعنی گردنوں سے جدا کر کے گرا دیں گے۔

افی حرم اللہ تقول الشعر حضرت عمرؓ کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جذبات تو قابل قدر ہیں لیکن احترام حرم اور احترام رسول ﷺ کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا ترفعوا صواتکم فوق صوت النبی ﷺ (الایۃ) گویا ان کے خیال میں نبی کریم ﷺ کے سامنے اور پھر حرم کے اندر اشعار کہنا سوء ادب تھا۔ علاوہ ازیں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی تو امن سے عمرہ ادا کرنے کا موقع ملا ہے اگر تیرے اشعار سے کفار کے جذبات بھڑک اٹھے تو پھر ممکن ہے کہ ہم کفار کے حملے کی وجہ سے عمرہ تسلی کے ساتھ ادا نہ کر سکیں۔

مگر نبی کریم ﷺ نے عمر منع فرمایا اور کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ کہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا رہے ان

کا یہ کام جہاد لسانی ہے کیونکہ جس طرح تلوار کے ذریعے جہاد ہوتا ہے قلم اور زبان سے بھی جہاد ہو سکتا ہے۔ رہے کفار تو وہ ہمارے جہاد اور ان کے اشعار سے ایسے مرعوب ہو چکے ہیں کہ ان کو سامنے آنے کی جرأت نہیں ہوگی۔

بہر حال یہاں پر نبی کریم ﷺ نے جو اجازت فرمائی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ اشعار سارے قبیح نہیں ہوتے بلکہ مضمون اچھا ہو تو ان میں حسن بھی ہوتا ہے۔

أسرع من نضح النبل الخ النبيل تیروں کے پھینکنے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تیروں کی برسات ان کو اتنا زخمی اور بے قرار نہیں کر سکتی جتنا کہ یہ کلمات اور آیات ان کا ستیاناس کر رہی ہیں (۱) جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان

(۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ أَنبَأَنَا شَرِيكَ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَالَسْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشِدُونَ الشَّعْرَ وَيُذَكِّرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ وَرَبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ (۲)۔

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں سو بار سے زیادہ نبی کریم ﷺ کی (ایسی) مجلسوں میں بیٹھا ہوں جبکہ آپ ﷺ کے صحابہ (ان مجالس میں) ایک دوسرے سے اشعار سنتے تھے۔ اور جاہلیت کے قصے سناتے تھے۔ نبی کریم ﷺ خاموش (ہو کر سنتے) تھے۔ اور کبھی کبھی ان کے ساتھ تبسم بھی فرماتے تھے۔

حضور اقدس ﷺ کے مجالس میں شعر و شاعری: يتناشدون الشعر تناسد ایک

دوسرے کے سامنے شعر کہنے اور ایک دوسرے سے سننے کو کہتے ہیں۔ تو گویا نبی کریم ﷺ کی مجلس خشک اور (۱) کفار کو ایذا رسانی کے لئے فقہاء اسلام نے یہاں تک لکھا ہے کہ لشکر اسلام دار الحرب کے سانچوں اور بچوں کو بھی قتل نہ کرے تاکہ وہ کفار کی ایذا رسانی کے لئے موجود رہیں۔ (مختار)

(۲) جامع ترمذی ۵۷۳/۲ ابواب الاستاذان والادب باب ما جاء في إنشاء الشعر،

مسند احمد ۸۶/۵، السنن الكبرى للبيهقي ۲۴۰/۱۰، صحيح ابن حبان ۵۱۵/۷ (مختار)

بے لچک نہ تھی۔ ہر وقت عقل و حکمت اور احکام شریعت کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ کبھی کبھار دل لگی اور گپ شپ بھی ہوتی تھی۔ شعر گوئی ہوتی تھی اور آپ ﷺ منع کرنے کی بجائے سنتے رہتے تھے۔ بلکہ کبھی مسکرا کر ان کی طبع آزمائی کی تحسین بھی فرماتے تھے۔

ظاہر ہے کہ ان اشعار میں جھوٹ، غیبت، اور فضول گوئی، ہجو اور مبالغہ آرائی نہیں ہوتی تھی۔ ورنہ آپ ﷺ ضرور منع فرماتے۔ یہ صحابہ کی دلداری ان کی تالیف قلبی اور ان کے ساتھ اختلاط اور بے تکلفی تھی جو کہ ایک داعی کے لیے ضروری امر ہے۔ گویا آپ ﷺ اپنی مجلسوں میں خمیض پیدا فرماتے تھے۔ تفریح طبع کے امور میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جبکہ شعر گوئی عربوں کے لیے فطری طور پر محبوب چیز تھی۔ حمضوا مجالسکم۔

من امر الجاهلية الخ یعنی جاہلیت کے زمانے کے واقعات کا بھی ذکر ہوتا تھا۔ ظاہر ہے اس سے تاریخی مباحث چھڑ جاتے تھے۔ کہ فلاں واقعہ کب اور کیونکر ہوا۔ اور فلاں واقعہ کیسے ہوا۔ وتبسّم معہم آپ ﷺ کی تحسین کا یہی انداز ہوتا تھا۔ آج کل کے مشاعروں کی طرح واہ واہ۔ مکرر مکرر اور نعروں سے نہیں۔ بس مسکراہٹ سے بھی سمجھ جاتے تھے کہ یہ شعر آپ ﷺ کو پسند آیا ہے اور یہ بات بار خاطر نہیں ہے

(۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ أَنبَانَا شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اشْعِرْ كَلِمَةً تَكَلَّمْتَ

بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةً لِّبَدِّ أَلَا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ (۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ ﷺ نے

فرمایا کہ عرب کے کلام میں سب سے زیادہ حکمت کلام لبید کا یہ جملہ ہے

ع الا كل شيء ما خلا الله باطل (۲)

(۱) علامہ بیجوریؒ نے لکھا ہے ویؤخذ منه جواز بل ندب انشاء الشعر واستماعه اذا كان فيه مدح الاسلام

والحث على صدق اللقاء مبايعة النفس لله تعالى (المواهب اللدنية ۱۵۹) (مختار)

(۲) صحيح بخاری ۵۷۳/۲ کتاب المناقب باب أيام الجاهلية، صحيح مسلم ۲۳۷/۲ کتاب

الشعر، جامع ترمذی ۵۷۳/۲ کتاب الاستئذان والادب باب ما جاء في إنشاء الشعر، سنن ابن ماجه

ص ۲۶۶ کتاب الادب باب الشعر. (مختار)

اشعر کلمة اشعر شعور سے ہے جو علم کو کہتے ہیں۔ لہذا معنی یہ ہوا کہ بڑی عقلمندی اور دانائی کی بات جو عربوں کے ہاں کہی گئی ہے۔ وہ جملہ ہے جو حسن اور دقت لفظی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین اور نفس الامری کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ حدیث اس باب میں دوسرے نمبر پر گزر چکی ہے۔

(۹) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا مِرْوَانُ بْنُ مَعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ قَوْلِ أُمِّهِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ كُلَّمَا أَنْشَدْتَهُ بَيْتًا قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ هَيْهَ حَتَّى أَنْشُدْتَهُ مِائَةَ يَبْتَ بَيْتًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ كَا دَلِيسْلَمْ (۱)۔

ترجمہ: حضرت شریڈ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ سواری پر آپ ﷺ کے پیچھے بیٹھا تھا (اس دوران) میں نے نبی کریم ﷺ کو امیہ بن الصلت کے ایک سوا شعار سنائے۔ جب بھی کوئی شعر سنا تا۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ”ہیہ“ اور سناؤ۔ یہاں تک کہ میں نے ایک سوا شعار ان کو سنا دیئے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ قریب تھا کہ امیہ مسلمان ہو جائے۔

الشرید شریڈ بن سوید ثقفی مشہور صحابی ہیں۔ طائف میں رہتے تھے۔ مدینہ میں بھی رہ چکے ہیں۔ بخاری اور ملا علی قاری نے اصل نام عبدالملک بن سوید لکھا ہے۔ لیکن علامہ ابن حجرؒ کے ہاں اصل نام مالک بن سوید ہے۔ شریڈ لقب ہے۔ بیعت رضوان میں شریک ہو چکے تھے۔

مِائَةُ قَافِيَةٍ اس سے یا تو کامل قصیدہ مراد ہے لیکن رائج یہ ہے کہ اس سے مراد سو شعر ہیں اور قافیہ جو جزء ہے کا ذکر کر کے اس کا کل یعنی بیت مراد ہے۔

(۱) السنن الكبرى للنسائي ۲۴۸/۶ کتاب العمل اليوم والليلة باب ما يقول اذا استرات الخبر، سنن

ابن ماجه ۲۶۶ کتاب الادب باب الشعر، مصنف ابن ابی شیبہ ۴۰۳/۸ السنن الكبرى

للبيهقي ۲۶۶/۱۰ کتاب الشهادة باب لا بأس باستماع الحذاء ونشيد الاعراب (مختار)

غیر مسلم شاعر امیہ بن صلت کے ایمان افروز کلام کی تحسین: من امیہ بن ابی الصلت یعنی من قصائد امیہ بن ابی الصلت یہ بنو ثقیف کے مایہ ناز شعراء میں سے تھا۔ رسول اللہ ﷺ کا زمانہ پایا۔ مگر ایمان سے محروم رہے۔ حقائق اور عقائد صحیحہ سے اس کے اشعار بھرے پڑے ہیں۔ توحید اور بعثت کی حقانیت دنیا کی بے ثباتی اس کے کلام کی روح ہے حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا ”آمن لسانہ و کفر قلبہ“ یعنی اس کی زبان مؤمن کی زبان ہے لیکن دل کافر ہے۔ تورات اور انجیل کے عالم ہونے کی وجہ سے اس کو آخری نبی کے علامات کا بھی بخوبی علم تھا۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسی طبع میں عبادت اور تصوف میں مشغول رہتا مگر جب نبی کریم ﷺ کو نبوت بخشی گئی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور یقین کے باوجود کفر کرنے لگا۔ سب سے پہلے ”باسمک اللہم“ کا استعمال بھی اسی سے منقول ہے۔

ہیہ: یہ کلمہ اسم فعل ہے اور کسی کلام کے استحسان کے بعد مزید مطالبہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لئے اس کا معنی ہے ”زد“ یعنی اور سناؤ۔ اس کی وجہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ امیہ کا کلام توحید بعثت اور دیگر عقائد اسلامیہ پر مشتمل ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں دقیق معانی اور فصاحت میں بھی ممتاز تھا۔

ان کا دلیسلم ان مخفف من الممقل ہے۔ ضمیر شان محدود ہے جو اسم ان ہے یعنی انہ کا دلیسلم۔ قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے کیونکہ زبان تو اسلامی ہے۔ بس دل سے انانیت نکل جاتی تو کفر باقی نہ رہتا کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس کا یہ شعر سن کر یہ تبصرہ فرمایا تھا

لک الحمد والنعماء والفضل ربنا فلا شئ اعلى منك حمداً ولا مجدداً

(اے ہمارے رب تیرے لئے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ تیری طرف سے تمام نعمتیں اور تیرے لیے ہی سب فضیلتیں ہیں بس تجھ سے زیادہ کوئی تعریف کے قابل ہے نہ تجھ سے کوئی بزرگ تر۔)

(۱۰) حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري و علي بن حجر والمعنى

واحد قال أنبانا عبدالرحمان بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه

عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يضع لحسان بن ثابت منبراً في

المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله ﷺ أو قال ينافخ عن

رسول الله ﷺ ويقول رسول الله ﷺ إن الله يؤيد حسن بروح

القدس ما ينافع او يفاخر عن رسول الله ﷺ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت حسان بن ثابتؓ کے لیے مسجد میں منبر رکھوا دیتے تھے۔ جس پر وہ بیٹھ جاتے تھے اور نبی کریم ﷺ کی طرف سے فخریہ اشعار پڑھتے تھے یا (یہ کہا کہ) نبی کریم ﷺ کی مدافعت میں (قریش کے اشعار کے جواب میں) اشعار پڑھتے تھے۔ نبی کریم ﷺ ایسے موقع پر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ روح القدس سے حضرت حسانؓ کی امداد فرماتے ہیں جب تک وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے دفاع کرتے ہیں۔ یا یہ کہا کہ ان کی طرف سے مفاخرہ کرتے ہیں۔

حسان بن ثابت اور ان کی جہادی شاعری کی تحسین: حسان بن ثابت ابو الولید حسان بن

ثابت انصاری خزرجی مشہور صحابی ہیں۔ شعراء اسلام میں سب سے ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ حضرت ابو عبیدہؓ کا قول ہے کہ عرب کا اس پر اجماع ہے کہ حسانؓ ”اشعر اهل المدر“ ہیں۔ یعنی شہری علاقوں میں رہنے والے شعراء میں سب سے بہترین شاعر ہیں۔ نیز یہ بھی ابو عبیدہؓ کا قول ہے کہ حسانؓ کی فضیلت دیگر شعراء پر تین وجوہ سے ہیں۔

(۱) وہ جاہلیت میں شاعر الانصار تھے۔

(۲) زمانہ نبوت میں شاعر رسول اللہ ﷺ تھے۔

(۳) اسلام کے زمانہ میں شاعر یمن تھے۔

جب قریش کے بعض منہ پھٹ شاعروں نے نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کی جہو میں اشعار کہے تو لوگوں نے حضرت علیؓ سے جواب کہنے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ اگر اجازت دیں تو جواب دوں گا تو لوگوں نے نبی کریم ﷺ سے حضرت علیؓ کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا

(۱) سنن ابی داؤد ۳۳۵/۲ کتاب الادب باب ما جاء في الشعر، جامع ترمذی ۵۷۳/۲ کتاب

الاستبذان والادب باب ما جاء في الشعر، المستدرک للحاکم ۴۸۷/۳،

مسند احمد ۷/۲ (مختار)

کہ جو قوم نبی کریم ﷺ کی تلواروں سے مدد کرتی آئی ہے وہ زبانوں سے اس کی نصرت کیوں نہیں کرتی۔ اس پر حضرت حسانؓ نے حامی بھر لی کہ یہ کام میں کروں گا۔ نبی کریم ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تم قریش کی جھوکیوں کو کرو گے حالانکہ میں انہی میں سے ہوں اور وہ میرے بھائی بندے ہیں۔ حضرت حسانؓ نے کہا کہ میں آپ ﷺ کو اس طرح ان سے نکال لوں گا جیسے گندھے ہوئے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ چنانچہ آپؐ نے حضرت ابو بکرؓ کے پاس جا کر قریش کے انساب کا پتہ لگایا اور پھر بنو ہاشم اور مسلمان خاندانوں کو چھوڑ کر دیگر قریش کی خوب درگت بنائی۔

آپؐ کو بڑی طویل عمر بخشی گئی تھی۔ ایک سو بیس سال تک زندہ رہے۔ اس میں ۶۰ سال کفر میں اور ۶۰ سال اسلام میں گزارے۔ بلکہ ان کے والد، دادا اور پردادا بھی ایک سو بیس سال تک زندہ رہے تھے۔ آپؐ کی تاریخ وفات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ۴۰ھ، ۵۰ھ، ۵۴ھ کو وفات پائے۔ بضع لحسان یعنی آپ ﷺ کسی کو حکم دے کر مسجد میں منبر رکھواتے تھے تاکہ حسانؓ اس پر چڑھ کر قریش کے اشعار کا مقابلہ کریں۔

اوقال ینافع راوی کو شک ہوا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے ینافحو کا لفظ بولا تھا۔ ینافحو ینافحو کا معنی تو واضح ہے اور ینافحو کا معنی ینافحو اور ینافحو ہے۔ یعنی آپؐ قریش کی جھوکا جواب دیکر نبی کریم ﷺ کی مدافعت فرماتے تھے اور مقابلے میں جھوک کرنے والوں کی جھوکرتے تھے۔

نبی کریم ﷺ کا یہ اہتمام فخر و تکبر کی بنیاد پر نہ تھا (۱) بلکہ چونکہ کفار سے ہر میدان میں مقابلہ مقصود ہوتا تھا۔ ان کی حوصلہ شکنی اور زبان بندی بھی جہاد کا حصہ تھی۔ اس لئے حضرت حسانؓ کے اس عمل کو جہاد باللسان قرار دیکر آپ ﷺ ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے اور مدحیہ اشعار کہلاتے تھے۔

یؤید حسان بروح القدس روح القدس جبریلؑ کا لقب ہے اور اس کی تائید کا معنی یہ ہے کہ وہ حسان بن ثابتؓ کو بلخ کلام اور منہ توڑ جواب کا الہام فرماتے ہیں۔ نیز دشمنوں اور دیگر آفات و بلیات سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔

(۱) بیان التکبر علی الکافرین قربة و علی سائر المتکبرین صدقة (جمع الوسائل ج ۲ ص

بہر حال اس حدیث سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اشعار کا کہنا ناجائز نہیں بلکہ اگر نبی کریم ﷺ کی مدح، کفر کی ہجو، اسلام کی حمایت اور کفر کی مذمت پر مشتمل ہو تو موجب ثواب ہے حتیٰ کہ مسجد میں برسر منبر کہنے سے نبی کریم ﷺ راضی ہوتے ہیں۔

(۱۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَىٰ وَ عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ قَالَا ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ مثله (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کی سابقہ روایت لفظاً و معنی ایک دوسری سند سے مذکور ہے۔

مثلاً یعنی انہی الفاظ کو دوسری سند سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ امام ترمذیؒ محض سابقہ روایت کی تائید و تقویت کے لیے یہ دوسری سند لا رہے ہیں۔

(۱) سنن ابی داؤد ۳۳۵/۲ کتاب الادب باب ما جاء في الشعر، جامع ترمذی ۵۷۳/۲ کتاب

الامتدان والادب باب ما جاء في الشعر، مسند احمد ۷/۷۲، المستدرک للحاکم

خلاصہ باب

نبی کریم ﷺ شاعر نہیں تھے۔ مگر شعر نبی کے ملکہ اور ادبی ذوق سے بہرہ مند تھے۔ خود شعر گوئی کے بارے میں آپ ﷺ سے مختلف قسم کی روایات مروی ہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں شعر کو زہر سے بھی بدتر کہا گیا ہے۔ قرآن نے تو شعراء کو گمراہوں کے لیڈروں کا خطاب دیا ہے۔ ملا علی قاریؒ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ ابلیس لعین کو جب زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے رب مجھے بھی ایک قرآن (یعنی کتاب پڑھنے کے لیے) عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”قرآنک الشعر“ کہ تیرا قرآن شعر ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ نے ایک شاعر کو گاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ”خلوا الشیطان اوقال امسکوا الشیطان“ یعنی اس شیطان کو روکو۔ اسی طرح مسجد میں اشعار کہنے سے آپ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

دوسری طرف یہ بھی ثابت ہے کہ صحابہ کرام آپ ﷺ کی مجلس میں اشعار کہتے تھے۔ آپ ﷺ سنتے تھے تقریراً مسکراتے تھے۔ پر حکمت اشعار سنانے کی خود فرمائش بھی کرتے تھے۔ اور شعر کہنے والے کو دعائیں دیتے تھے۔ جبریل امینؑ کی مدد کا یقین دلاتے تھے۔ خود مسجد ہی میں بڑے اہتمام کے ساتھ منبر لگوا کر شاعر رسول ﷺ کو کلام پیش کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ بلکہ جو بالشعر کو مؤمن کا جہاد کہا کرتے تھے۔ اور کافروں کی تذلیل سے خوش ہوتے تھے۔ خود بطور تمثیل و استشہاد شعراء جاہلیت کا کلام نقل کرتے تھے۔ اور کافر شعراء کے اچھے کلام کو حکیمانہ کہہ کر اس کی مدح بھی کرتے تھے۔

تصویر کے دونوں رخ دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں رہتا کہ شعر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اول زہر میں بچھے ہوئے اشعار قبیح اشعار، جن میں ناجائز جنسی اور رومانی مضامین، تغزل یا مدح و جھوٹے متعلق جھوٹ ہو۔ یا پھر عصبیت اور قوم پرستی اور اختلافات کو ہوا دینے والی رزمیہ باتیں ہوں۔ اول الذکر احکام ایسے اشعار سے متعلق ہیں جبکہ مؤخر الذکر احکام ان اشعار کے بارہ میں ہیں۔ جو حسن ہوتے ہیں۔ ان میں حق کی حمایت، اللہ اور رسول کی مدح سرائی اور خدا کے دشمنوں کی زبان بندی، جھوٹ، مسلمانوں کی اذیت، بیہودہ

اور فحش مضامین سے یہ پاک ہوتے ہیں۔

اس باب میں جتنے بھی احادیث وارد ہوئے ہیں۔ اس میں شعر کے ساتھ مثبت تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح کہ مستحسن اشعار کی تحسین کی گئی ہے اور اچھے اشعار سنانے کی فرمائش آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمائی ہے۔

پھر جو اشعار خود آپ ﷺ کی زبان مبارک پر وارد ہوئے ہیں۔ وہ یا تو دوسرے شعراء کے اشعار ہیں جو بطور تمثیل آپ ﷺ نے پیش فرمائے ہیں۔ یا پھر ایک ایسا کلام آپ ﷺ کی زبان پر بلا قصد وارد ہوا ہے جو اتفاق سے موزوں بھی ہے۔ لہذا عدم قصد کی وجہ سے وہ شعر کی تعریف میں داخل نہیں ہے اور بعض الفاظ رجز کے قبیلے سے ہے جو نثر میں داخل مانا جاتا ہے۔

(اللهم صلي على الفصح العرب صاحب جوامع الكلم بعدد من تكلم)

۳۸. باب ماء جاء في كلام رسول الله ﷺ في السمر

رسول اللہ ﷺ کے قصہ سننے اور سنانے کے بیان میں

اس سے قبل نبی کریم ﷺ کے مطلق کلام کا ذکر ہوا۔ پھر نبی کریم ﷺ کی بشارت، حسن خلق اور اس کے بعد شعر و شاعری کے ساتھ آپ ﷺ کے کلام کا تعلق بیان ہوا۔ اب نبی کریم ﷺ کے کلام کے ایک دوسرے صنف مسامرہ کا ذکر ہے جو کہ حدیث اللیل یعنی رات کے وقت یاروں دوستوں یا بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ کو کہتے ہیں۔

یہ سمر سکون میم یا سمر میم مفتوحہ سے ہے۔ اور اس کے اصل معنی چاندنی کے ہوتے ہیں چونکہ عرب لوگ عموماً صحراؤں اور خیموں میں رہا کرتے تھے۔ اس لئے ان کی رات کی مجلسیں عموماً چاند کی روشنی میں منعقد ہوتی تھیں۔ آج کل بھی دیہاتی پنٹھان لوگ گاؤں سے باہر کشادہ فضا میں گپ شپ کیلئے نکلتے ہیں کیونکہ چاند کی روشنی میں یہ مجالس بہت دلچسپ اور پر لطف ہوتی ہیں۔ اور چونکہ رات یا چاندنی کا وقت اس مخصوص قصہ گوئی اور گپ شپ کیلئے ظرف زمان ہوتا ہے۔ اس لئے ظرفیت کے اس علاقہ کی بنا پر سمر کا اطلاق خود ان مجلسوں پر ہونے لگا۔

رات کی قصہ گوئی اور حدیث اللیل کی کراہیت میں تطبیق: اس باب میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے رات کو باتیں کی ہیں اور دوسروں سے سنی ہیں۔ لہذا یہ جائز ہے۔ لیکن یہاں یہ اشکال ضرور وارد ہوتا ہے کہ بعض روایات میں حدیث اللیل کی کراہت بھی مذکور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وکان (النبي ﷺ) يكره النوم قبلها (يعني قبل صلاة العشاء) والحديث بعدها (۱)۔

تو نبی کریم ﷺ نے خود اس کا ارتکاب کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مسامرہ ممنوع ہے جو خرافات لغو باتوں، فضول گوئی یا غیر شرعی اور مذموم اقوال و افعال پر مشتمل ہو۔ یا پھر اس حد تک اس میں منہمک ہو جائے کہ نیند کا سارا وقت اس میں صرف ہو۔ اور پھر نماز تہجد کیلئے اٹھنا تو درکنار صبح کی نماز کیلئے اٹھنے میں بھی تکلیف ہو۔ دن کو تعلیم و تعلم اور دوسرے واجبات کیلئے رکاوٹ بنے۔ چونکہ اس طرح کی قصہ

گوئی دینی امور میں حرج کا باعث ہے اس لئے ممنوع ہے۔ بہتر صورت یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے اور صبح سویرے اٹھا جائے۔ یہ صحت، دماغ اور دیگر مقاصد کیلئے بہت مفید ہے۔ بعض دیہاتوں میں جہاں رات کو کھانا کھانے کے بعد جلد ہی نماز عشاء پڑھی جاتی ہے اور پھر لوگ سو جاتے ہیں۔ وہاں لوگوں کی صحتیں قابل رشک ہوتی ہیں۔ صبح سویرے اٹھنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس نئی تہذیب و تمدن کے مطابق لوگ ساری رات سینماؤں، کلبوں اور بیٹھکوں میں جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ اور صبح قریب ہوتے ہی سو جاتے ہیں۔ پھر دوپہر دس گیارہ بجے تک نیند پوری نہیں ہوتی۔ اس سے ایک طرف تو ترک فرائض کے سبب سارا دن نحوست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں جسمانی طور پر بھی بشت، نشاط اور تازگی مفقود ہوتی ہے۔

سمر میں اعتدال: ان تمام حکمتوں کے سبب رسول اللہ ﷺ نے سمر سے منع فرمایا۔ لہذا وہ ساری گپ شپ جو تھکاوٹ اور ملال کا سبب ہوگی اور دین و اخلاق کیلئے مضر ہوگی جائز نہیں۔ لیکن دراصل اس باب میں نفس جواز کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص تھوڑی دیر کیلئے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ان کی دلجوئی کیلئے گپ شپ اور دل لگی کرے۔ یا دوست آپس میں عمومی گفتگو یعنی غیر باطل کلام کے ذریعے گپ شپ لگائیں تو کوئی حرج نہیں۔ علاوہ ازیں دینی مجالس اور مذہبی تقاریر پر بھی مسامرہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ جلسے جو رات گئے تک منعقد ہوتے ہیں مضرات سے خالی نہیں کیونکہ اس طرح آدمی دن کے وقت کسی کام کا نہیں رہتا۔ بلکہ تجربہ یہ ہے کہ اگر ایک رات جاگ کر کسی جلسے اور پھر خصوصاً سیاسی جلسے میں گزار دی جائے تو دس دن تک دماغ کو اعتدال نصیب نہیں ہوتا اور طبیعت نہیں کھلتی۔ لہذا افراط تو بہر حال ممنوع ہے۔ لیکن حدود کے اندر اور شرعی پابندیوں کے اندر سونے سے قبل خوش طبعی کیلئے باتیں کرنا جائز ہے بلکہ بعض علماء نے حسن معاشرت کے انداز میں بیوی یا دیگر گھر والوں کی تفریح طبع کیلئے اسے مسنون کہا ہے۔ اس بارے میں دو حدیث اس باب میں بیان کئے جاتے ہیں۔ جن میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی زندگی میں رہبانیت اور کلتی طور پر دنیا سے انقطاع نہیں بلکہ آپ ﷺ کبھی کبھی گپ شپ بھی لگایا کرتے تھے۔

(۱) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ الْبَزَّازُ ثَنَا أَبُو النُّصَيْرِ ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الشَّقْفِيُّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ عَنْ مَجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ (۱) لَيْلَةٍ نِسَاءً هَ حَدِيثًا فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ الْحَدِيثَ حَدِيثَ خِرَافَةٍ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا خِرَافَةٌ إِنَّ خِرَافَةً كَانَ رَجُلًا مِنْ عَذْرَةِ أَشْرَتِهِ الْجَنِّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَكَثَ فِيهِمْ دَهْرًا ثُمَّ رَقَّوهُ إِلَى الْإِنْسِ فَكَانَ يَحْدُثُ النَّاسَ بِمَا رَأَى فِيهِمْ مِنَ الْإِعْجَابِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيثَ خِرَافَةٍ (۲)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات کو نبی ﷺ نے اپنی بیویوں کو ایک قصہ سنایا۔ ان بیویوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ قصہ تو حیرت اور چاشنی میں بالکل خرافہ کی باتوں جیسا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ خرافہ کون تھا (پھر بتاتے ہوئے فرمایا) خرافہ بنو عذرہ کا ایک آدمی تھا۔ جسے جاہلیت کے زمانہ میں جنات پکڑ کر لے گئے تھے۔ ایک عرصہ تک وہ جنات کے درمیان ٹھہرا رہا۔ پھر جنات نے اسے لوگوں میں واپس کر دیا۔ پھر وہ لوگوں کو وہ عجیب و غریب باتیں جو اس نے جنات میں دیکھی تھیں سنایا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ (کسی عجیب بات کو سن کر) کہتے ہیں کہ یہ خرافہ کی بات ہے۔

حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخِ اس حدیث میں جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے وہ یا تو ام ماضیہ کا کوئی قصہ تھا یا جنت دوزخ یا دیگر اقوام و ملل کا کوئی دلچسپ واقعہ تھا۔ اس مجلس میں بہت سی بیبیاں بیٹھی ہوتی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ساری بیویوں کی دلجوئی بھی فرمایا کرتے تھے اور اجتماعی طور پر بھی ان کے ساتھ نشست و برخاست اور گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ جس طرح کہ اس موقع پر ساری

(۱) عربی لغت میں ذات کے متعدد معانی ہیں (۱) ذات بمعنی حال (۲) بمعنی شب و روز کا کوئی سالحہ (۳) بمعنی انسان (۴) بمعنی نفس (۵) بمعنی ارادہ و عزائم۔ یہاں پر دوسرا معنی یعنی دن و رات میں سے کوئی لمحہ (مختار)

بیویاں اس قصہ کو سن رہی تھیں۔

خرافہ اور اس کی باتیں: کان الحديث حديث خرافة ان ازواج مطهرات میں سے ایک نے کہا کہ یہ قصہ تو خرافہ کے قصوں کی طرح معلوم ہوتا ہے اور خرافہ کے قصوں سے تشبیہ محض عجیب اور حیران کن ہونے کے لحاظ سے ہے۔ دلچسپ و عجیب اور غیر مانوس بات کو خرافہ کی بات سے تشبیہ دے سکتے ہیں کیونکہ خرافہ ایسی باتیں کیا کرتا تھا جو کہ انسانوں کی باتیں نہ تھیں بلکہ عجیب اور بے سرو پا باتیں ہوتی تھیں۔ تو یہ بی بی بھی آپ ﷺ کی باتوں کو محض عجیب ہونے کے سبب خرافہ کی بات سے تشبیہ دے رہی ہیں۔ جھوٹ، افسانویت، یا یہودگی میں تشبیہ مقصود نہیں ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کا کلام ان امور سے پاک ہوتا تھا۔

عورتوں کو صیغہ مذکر سے خطاب: اندرون ما خرافة الخ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم نے تشبیہ تو دی لیکن کیا تمہیں خرافہ کا کچھ پتہ بھی ہے کہ خرافہ کون تھا۔ بیبیوں کو خطاب کی وجہ سے یہاں اُتریں چاہیے تھا۔ لیکن عورتوں کو مردوں کے صیغہ مخاطب کے ساتھ خطاب کیا جو کبھی کبھی کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں اس کی نظیریں موجود ہیں۔ مجد و شرف اور اعزاز کے طور پر عورتوں کو مردوں کے خطاب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ کبھی تو تغلیب کی وجہ سے کیا جاتا ہے یعنی عورتوں اور مردوں کی مخلوط جماعت کو مخاطب کیا جاتا ہے اور مردوں کو تغلیب دینے کی بناء پر مذکر کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ اور یہ نہ بھی ہو تو صرف عورتوں کو بھی اعزاز و اکرام کے طور پر اس قسم کا خطاب ناجائز نہیں۔ اس بات پر تنبیہ کیلئے کہ عورتیں اگرچہ ناقصات العقل والدین ہیں۔ لیکن تم مخاطب کامل العقل والدین ہو۔ اور اس مقام پر تو خصوصی طور پر یہ بات زیادہ ملحوظ ہوگی کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہا کو کون ناقصۃ العقل کہہ سکتا ہے؟ تو آپ نے شرف، کمال علم اور شرف ملازمہ کی وجہ سے ان کو مردوں کا درجہ دیگر مردوں کے صیغہ سے مخاطب کیا ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ ان عورتوں کی جماعت کی تاویل اشخاص سے کر کے آپ ﷺ نے جمع مذکر کا صیغہ استعمال فرمایا۔ قرآن میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وكانت من القانتين“ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کو قانتات کی بجائے قانتیں سے گنا گیا ہے۔ دوسری جگہ ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اِنَّمَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا حالانکہ یہاں پر عنکن اور يطهركن

چاہیے تھا۔ سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں فرمایا ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین۔ (الآیۃ)

چنانچہ مومنات کی جگہ مومنین کا ذکر ہوا۔ ایک شاعر اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ
ع ولو شئت طلقت النساء سواکم۔ اگر میں چاہوں تو تمہارے سوا سب عورتوں کو چھوڑ دوں
حالانکہ یہاں سوا کن چاہیے تھا (۱)۔

قبیلہ عذرہ: من عذرہ الخ عذرہ یمن کے ایک قبیلہ کا مقام ہے۔ اس قبیلہ کی عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ بہت محبت کرتی تھیں۔ ایک مؤرخ لکھتا ہے کہ میں عذرہ قبیلہ میں گیا تو وہاں کوئی بوڑھا مجھے نظر نہ آیا۔ مجھے تعجب ہوا میں نے پوچھا تو لوگ کہنے لگے کہ ہماری بیویاں بہت حسین و جمیل ہیں اور خاندنوں کے ساتھ ایسی محبت سے پیش آتی ہیں کہ آدمی کو سرے سے بوڑھا نہیں ہونے دیتیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بیوی اگر ٹھیک نہ ہو تو مرد کو بہت جلد بوڑھا کر دیتی ہے۔ جب پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو بڑھا پا جلدی آتا ہے (۲)۔

عربوں میں محاورہ کے طور پر یہ بات بھی مستعمل ہے کہ ”فی العذر معذرة“ اس میں بھی عذر سے یہی عذرہ کا قبیلہ مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بنو عذرہ میں کہیں دل لگا بیٹھے تو وہ قابل ملامت نہیں بلکہ افراط حسن اور کثرۃ خلوص کے باعث معذور سمجھا جائے گا۔ قصیدہ بردہ کے ایک شعر میں
(۱) اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر آتے ہوئے کوہ طور آئے۔ تو اپنی بیوی سے فرمایا کہ امکثوا انی آنست ناراً لعلی آتیکم بخیر (الآیۃ) حالانکہ مکشی اور آتیک کہنا چاہیے تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے ان بعض ازواج النبی ﷺ قلن للنبی ﷺ اینا امرع طوقا قال أطول لكن یدأ فاخلوا قصبة یذر عن ہونہا فکانت سورۃ الحدیث۔ حالانکہ یہاں فاخلون قصبة یذر عن ہونا چاہیے تھا۔ (۱۱۲ اصلاح الدین)

(۲) قصیدہ بردہ کے شارحین نے اس حکایت کو قدرے تغیر کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس قبیلہ کے لوگ عموماً جوانی کے ایام میں فرط عشق کی وجہ سے مر جاتے تھے تو ایک عذری سے اس کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے جواباً کہا ”فی قلوبنا خفة و فی نساء ناعفة“ (شیخ زادہ) یعنی ہمارے دلوں میں وفور عشق کی وجہ سے میلان زیادہ ہوتا ہے۔ اور کمال حسن کے باوجود ہماری عورتیں نحش و زنا سے عیف اور پاکدامن رہتی ہیں۔

(شرح عمر الخرنوبی و شرح شیخ زادہ علی البردہ ص ۲۲) (اصلاح الدین)

علامہ شرف الدین محمد بن سعید بصریؒ نے عذرہ قبیلہ کی اسی محبت کی طرف اشارہ فرمایا ہے (۱)۔

أسرته الجن الخ جنات کا وجود حق ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جنات کا غلبہ زیادہ ہوتا تھا۔ اسلام کے بعد ان کے فاسد اثرات کا سلسلہ بہت حد تک رک گیا۔ اگرچہ اب بھی کچھ کچھ باقی ہے لیکن اب وہ اسلامی مارشل لاء کے تحت ہیں تاکہ وہ اسلامی نظریات و تعلیمات میں گڑبڑ نہ کر سکیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی تدلیس و تلبیس سے اس دین حق کو محفوظ رکھنا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے جنات پر پھر سے بٹھا دیئے۔ سورۃ الجن میں اس پابندی کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔

بما رأی فیہم من الاعاجیب الخ جنات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد وہاں کے عجیب مشاہدات مریح مصالحہ لگا کر بیان کرتا تھا۔ اس قسم کی عجیب روایات راوی کے نام کی وجہ سے خرافات کہلانے لگیں۔ فقال الناس حدیث خرافة الخ یعنی پھر جو بے سند لائینی اور فضول سی باتیں ہوتی تھیں۔ لوگ کہتے کہ یہ خرافہ کی بات ہے۔ گویا تشبیہ کے سبب حیرت انگیز واقعات پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ میں نے ایک گھوڑا دیکھا جس کے دس کان ہیں پاؤں اور پانچ دم تھے۔ میں اس پر سوار ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔

ابوالعلاء مصرع عظیم شاعر گزرے ہیں متقدمین میں علم ادب کے امام ہیں۔ مادرزاد اندھے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ طبع بھی تھا اور آخرت کا منکر تھا۔ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں۔

حیاء ثم موت ثم بعث حدیث خرافة یا ام عمرو

(۱) فرماتے ہیں۔ بالانمی فی الهوی العذری معدرة منی البک ولو انصفت لم تلم ترجمہ: ای عذری محبت میں مجھے ملامت کرنے والے میری طرف سے تجھے عذر پیش ہے اور اگر تو انصاف کرنا تو مجھے ملامت نہ کرتا۔

قصیدہ بردہ کے شارحین نے لکھا ہے کہ اصمعیؒ اس قبیلہ کے بارے میں جانتے تھے۔ اس کی روایت کے بارے میں عذرہ کا ایک عاشق اس وقت مر گیا جب اس نے محبوبہ کے قافلے کی گرد دیکھی۔ مولانا افتخار علی دیوبندی عطر الوردہ میں لکھتے ہیں کہ بنو عذرہ کی عمریں فرط عشق کی بناء پر تیس سال سے تجاوز نہیں کرتیں اور جب ایک عذری سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو وہ کہنے لگا فی قلوبنا رقة و فی نساءنا جمال و عفة ترجمہ: ہمارے دلوں میں رقتہ اور عورتوں میں خوبصورتی اور پاکدامنی ہے۔ (اصلاح الدین)

یعنی کیا زندگی اس کے بعد موت اور پھر دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔ اے ام عمرو یہ تو خرافہ والی بات ہے یعنی بے سرو پا اور غیر متوازن سی بات ہے۔ بعد میں خرافہ کے نام سے مشتق افعال بھی استعمال ہونے لگے اور اسی وجہ سے اس مادے میں دماغی عدم توازن کا مفہوم پایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ خَرَفَ الرَّجُلُ جب وہ الٹی سیدھی اور بے سرو پا باتیں کرنے لگے (۱)۔

اس کے بعد حدیث ام زرع کا بیان ہے۔

حدیث ام زرع: یہ حدیث اس باب کی دوسری حدیث ہے اور اس میں بھی رات کو قصہ گوئی کا ذکر ہے مگر اس حدیث کو مستقل عنوان دیا گیا ہے کیونکہ اس میں گیارہ عورتوں کا اپنے شوہروں کے بارے میں بیان ہے خوب فصیح و بلیغ انداز سے وہ شوہروں کے ساتھ انداز معاشرت کا اظہار کرتی ہیں اور خصوصاً آخری عورت ام زرع کا بیان نہایت اہم ہے اس حدیث پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور شارحین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اسکی تشریحات کی ہیں۔ عربی ادب اور لغت کے اعتبار سے اسمیں بہت اہم مواد موجود ہے۔ گیارہ عورتوں میں سے آخری عورت ام زرع کا بیان چونکہ نہایت مفصل اور جامع مانع ہے پھر نبی کریم ﷺ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تشبیہ ام زرع سے دی تھی۔ یعنی ابو زرع کے ہاں ام زرع کا جو مقام تھا اور جو حیثیت تھی اسی طرح کی محبت آپ ﷺ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی تو اس خصوصیت اور اہتمام کی (۱) شیخ عبد الجواد الدومی نے حدیث مبارک سے عشاء کے بعد اپنے اہل و عیال سے اچھی اور دلجوئی کی باتیں کرنے اور دل لگی کرنے کے جواز کا استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے ویؤخذ من الحديث حسن معاشر الرجل لاهله وسمرة معهم واخباره لهم بالخفيف من الامور وقصته عليهم القصص المفيدة اقتداء به ﷺ فإن التشبه باهل الفلاح فلاح (الاتحافات ۲۹۸، ۲۹۹) البتہ جن روایات میں عشاء کے بعد قصہ گوئی اور گفتگو سے منع وارد ہے۔ اس سے مراد یہودہ کلام ہے۔ علامہ بیجوری نے لکھا ہے والنہی الوارد عن الکلام بعد العشاء محمول علی ما لا یعنی عن الکلام بعد العشاء ولذلك قال فی المنہج وکرہ نوم قبلها وحديث بعدها لا فی خیر (المواهب اللدنیة ۱۶۲) اور علامہ ملا علی قاری نے دونوں متعارض روایات کے مابین تطبیق کرتے ہوئے لکھا ہے۔ فالنہی الوارد محمول علی کلام الدنیا ما لا یعنی فی العقی والحکمة ان یکون خاتمة فعله وقوله بالحسنى ومکفرة لما وقع له فیما مضى (جمع الوسائل ۵۸/۲) (مختار)

وجہ سے اس کے نام سے اس حدیث کو معنون کر دیا گیا اور نہ یہاں تو گیارہ عورتیں ہیں سب نے شوہروں کا بیان کیا ہے۔

قطعی طور پر ان عورتوں کے نام معلوم نہیں ہو سکے اگرچہ بعض مورخین نے ان کے ناموں اور شجروں پر بحث کی ہے کہ یہ عورت فلاں قبیلے کی فلاں خاتون تھیں۔ خطیب بغدادی تو ان کے اسماء کا مسئلہ مہتمات میں سے شمار کرتے ہیں جنہوں نے آٹھ عورتوں کے ناموں کی تعین کی ہے ام زرع کا نام عاتکہ بتایا ہے عرب صحرائی اور خانہ بدوش زندگی گزارنے کے عادی تھے یہ عورت بھی ایک دیہاتی عورت تھی جس کا تعلق مکہ، یمن یا جمار کے دیہاتی علاقوں سے تھا۔ مزید تفصیل آگے آرہی ہے۔

- (۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَ أَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَسْتُ أَحَدِيْ عَشْرَةِ أَمْرَلَةٍ فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقِدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمَنَّ مِنْ أَخْبَارِ أَرْوَاجِهِنَّ شَيْئاً (۱) فَقَالَتِ الْأُولَى زَوْجِي لَحْمٌ جَمَلٌ غَثٌ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعَرٍ لَا سَهْلٍ فَيَرْتَقِيْ وَلَا سَمِيْنٌ فَيَنْتَقِيْ (۲) قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لَا أَبْتُ خَبْرَهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذْرَهُ أَنْ أَذْكُرَهُ أَذْكُرَ عَجْرَهُ وَبَجْرَهُ (۳) قَالَتِ الثَّالِثَةُ زَوْجِي الْعَشَقُ أَنْ أَنْطِقَ أُطْلِقَ فَإِنْ اسْكُتَ أَعْلَقَ (۴) قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلِيلُ تَهَامَةٍ لَا حَرَّ وَلَا قَرَّ وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَامَةَ (۵) قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي أَنْ دَخَلَ فَهَدَوَانِ خَرَجَ اسْدُ وَلَا يَسَالُ عَمَّا عَهْدَ (۶) قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي أَنْ أَكَلَ لَفٌّ وَأَنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَأَنْ اضْطَجَعَ التَّفُّ وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ (۷) قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِي عِيَاءٌ أَوْ غِيَاءٌ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَكٌ أَوْ فَلَكَ أَوْ جَمْعُ كَلَالِكَ (۸) قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الْمُسُّ مَسَّ أَرْنبٍ وَالرَّيْحُ رِيحُ زَرْنبٍ (۹) قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ طَوِيلُ

النَّجَاد قَرِيبَ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ (۱۰) قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا
مَالِكٌ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ لَهُ أَهْلٌ كَثِيرَاتُ الْمُبَارَكِ قَلِيلَاتُ
الْمَسَارِحِ إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمَزْهَرِ يَقْنَنَّ إِنَّهِنَّ هُوَ الْكَ (۱۱) قَالَتِ
الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُو زَرَعٍ وَمَا أَبُو زَرَعٍ أَنَا مِنْ حَلِيِّ أَذْنِي
وَمَلَأْتَنِي شَحْمَ عَضْدِي وَبَحَجْنِي فَبَجَحْتُ إِلَى نَفْسِي وَجَدْنِي فِي أَهْلِ
غَنِيمَةٍ بِشَقٍّ فَجَعَلْنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمَنْقٍ فَعِنْدَهُ أَقُولُ
فَلَا أَقْبَحُ وَارْقَدُ فَاتَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ فَاتَقَمَّحُ أُمُّ أَبِي زَرَعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرَعٍ
عَكُومَهَا رِدَاحٌ وَبَيْتُهَا فِسَاحٌ ابْنُ أَبِي زَرَعٍ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرَعٍ مُضْجَعُهُ
كَمَسَلُ شَطْبَةٍ وَتَشْبَعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ بِنْتُ أَبِي زَرَعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرَعٍ
طُوعُ أَبِيهَا وَطُوعُ أُمِّهَا وَمَلَاكُسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرَعٍ فَمَا
جَارِيَةُ أَبِي زَرَعٍ لَا تَبْكُ حَدِيثُنَا تَبْثِيثًا وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتُنَا تَنْقِيثًا وَلَا تَمْلَأُ
بَيْتَنَا تَغْشِيثًا قَالَتِ خَرَجَ أَبُو زَرَعٍ وَالْأَوطَابُ تَمْغُضُ فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا
وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بَرَمَانَتَيْنِ فَطَلَّقْنِي
فَنَكَحَا فَنَكَحَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَاخَذَ خَطِيًّا وَارَاحَ عَلَيَّ
نَعْمًا ثَرِيًّا وَاعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةِ زَوْجٍ وَقَالَ كُلِّي أُمُّ زَرَعٍ وَمِيرِي
أَهْلُكَ فَلَوْ جَمَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ اعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَانِيَةَ أَبِي زَرَعٍ قَالَتِ
عَائِشَةُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ لَكَ كَأَبِي زَرَعٍ لَا أُمُّ زَرَعٍ (۱).

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ گیارہ عورتیں اکٹھی بیٹھ گئیں اور اپنے
درمیان اس معاہدہ اور عہد پر اتفاق کر لیا کہ وہ اپنے خاوندوں کے حالات میں سے
کچھ بھی نہیں چھپائیں گی (بلکہ ٹھیک ٹھیک بیان کریں گی) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ

(۱) صحیح بخاری ۷/۲۹۷ کتاب النکاح باب حسن المعاشرة مع الاہل، السنن الکبریٰ للنسائی

کہتی ہیں کہ تب (پہلی عورت بولی) کہ میرا خاوند کمزور ناکارہ اونٹ کے گوشت جیسا ہے (اور وہ بھی) پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہونہ اس پہاڑ کا راستہ ہموار اور آسان ہے تاکہ اس پر چڑھ کر گوشت سے مستفید ہو سکیں اور نہ گوشت چربی والا ہے تاکہ (رغبت کی وجہ سے) اسے کھانے کیلئے چنا جائے (یا پہاڑ کی چوٹی سے اتار کر کھایا جائے)۔ (دوسری کہنے لگی) کہ میں اپنے خاوند کی خبریں فاش نہیں کرتی میں ڈرتی ہوں کہ میں اسے (خاوند یا اس کی بات کو) نہ چھوڑ سکوں گی۔ اگر میں اس کا ذکر کروں گی تو اس کے ظاہری اور باطن عیوب سب کچھ ہی ذکر کروں گی۔ (تیسری بولی) میرا خاوند لمبا ترنگا آدمی ہے اگر میں بولتی ہوں تو مجھے طلاق دی جاتی ہے۔ اور اگر چُپ رہتی ہوں تو (ضروریات زندگی سے محروم رہ کر گویا) معلق رہتی ہوں۔ (چوتھی بولی) میرا خاوند تہامہ کی رات کی طرح معتدل مزاج ہے نہ اس میں گرمی زیادہ ہے نہ ٹھنڈک۔ نہ اس سے خوف لاحق ہوتا ہے نہ دل اچاٹ ہوتا ہے۔ (پانچویں بولی) میرا خاوند جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے اور جب باہر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے۔ اور (گھر میں) جو کام اس سے متعلق ہوتا ہے اس کا نہیں پوچھتا اگر سوتا ہے تو (کپڑے یا لحاف میں) سمٹ کر سو جاتا ہے اور (میری طرف) ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا تاکہ اسے میری کچھ پراگندگی معلوم ہو سکے۔ (چھٹی بولی) کہ میرا خاوند اگر کھاتا ہے تو سب نمٹا دیتا ہے۔ اور جب پیتا ہے تو سب چڑھا دیتا ہے۔ اور جب سوتا ہے تو اکیلے ہی کپڑے میں لپٹ جاتا ہے۔ میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا۔ جسے میری پراگندگی معلوم ہو سکے۔ ساتویں بولی کہ میرا شوہر ست و در ماندہ یا نامرد ہے یا یوں کہا کہ احمق و گمراہ ہے بھاری بھر کم (یا انتہائی سردمہر) ہے ہر بیماری اس میں موجود ہے (جب مارنے پر آئے) تو تیرا سر پھوڑ دے یا ہڈیاں توڑ دے یا دونوں کام کر ڈالے۔ (آٹھویں بولی) میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم اندام ہے اور اس کی

خوشبو (خوشبودار بوٹی) زرب جیسی ہے۔ (نویں بولی) میرا خاوند (حسب و شرافت میں) بلند ستونوں والا (سردار) ہے بہت زیادہ راکھ کا مالک (سخی) ہے (تلوار کی) لمبی کاٹھی والا ہے۔ اس کا مکان مجلس (قومی جائے مشاورت) کے قریب ہے۔ (دسویں بولی) میرا خاوند مالک (نامی شخص) ہے اور مالک کیا ہے؟ وہ اس (نویں عورت کے شوہر سے یا مذکورہ تمام شوہروں سے یا میری طرف سے آگے بیان ہونے والی صفات) سے بہتر ہے اس کے اونٹ ہیں جو اکثر مکان کے قریب بندے ہوئے اور کم ہی چراگاہ میں چرنے والے ہیں جب وہ اونٹ ساز کی آوازن لیتے ہیں تو ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ذبح کئے جانے والے ہیں۔ (گیارویں بولی) میرا خاوند ابو زرع تھا ابو زرع کیا تھا؟ (ایک عظیم شخص تھا) اس نے زیوروں سے (پہنا کر) میرے دونوں کان جھکادیئے تھے اور میرے دونوں بازو چربی سے بھر دیئے تھے مجھے اتنا خوش و خرم رکھا کہ میں خود کو پسند کرنے لگی۔ اس نے مجھے جفاکش بکریوں والے (غریب) خاندان میں پایا جو جنگی کے دن رات بسر کرتا تھا پھر وہ مجھے ایسے خوشحال خاندان میں لے آیا جہاں ہنہاتے گھوڑے، بلبلا تے اونٹ، فصل کو گاہنے والے تیل اور اسے صاف کرنے والے نوکر چاکر (بکثرت) تھے (ان کی ناز برداری کی وجہ سے) میں ان کے ہاں جو بھی کہتی مجھے کوئی برا نہیں کہتا تھا۔ میں سوتی تو دن چڑھے تک سوتی رہتی تھی، پتی تو خوب سیر ہونے کے بعد بھی تکلف پیتی تھی۔ (میری ساس) ابو زرع کی ماں بھلا وہ کون تھی اس کے کھانے کے بڑے برتن ہمیشہ بھرے رہتے تھے۔ اس کا گھر نہایت وسیع تھا۔ ابو زرع کا بیٹا وہ کون تھا (دبلا پتلا نوجوان) کہ اس کے سونے کی جگہ باریک چھڑی کی طرح تھی بکری کے بچے کا ایک دست اس کے پیٹ بھرنے کے لئے کافی ہے۔ ابو زرع کی بیٹی بھلا وہ کون تھی؟ وہ اپنے باپ کی تابعدار اور اپنی ماں کی فرمانبردار تھی اور (موٹائی کے باعث) اپنے

کپڑوں کو بھرنے والی تھی (حسن و جمال اور کمال کی وجہ سے) اپنی سوکن کو غیظ و غضب میں مبتلا کرنے والے تھی۔ ابو زرع کی باندی کیا تھا وہ ہماری باتیں گھر کے باہر ظاہر نہیں کرتی تھی اور کھانے کی اشیاء میں ہیر پھیر نہیں کرتی تھی۔ ہمارے گھر کو (چٹاخواری کر کے یا گندگی پھیلا کر) کھوٹ سے نہیں بھرتی تھی۔

ام زرع بولی کہ (لطف کی ایسی حالت میں) ایک دن ابو زرع (صبح سویرے) جبکہ دودھ کے برتن بلوئے جا رہے تھے۔ گھر سے نکلا تو ایک عورت سے ملا جس کے ساتھ چیتوں جیسے (پھر تیلے) دو بچے تھے، دونوں بچے (لیٹی ہوئی) ماں کے پہلو کے نیچے سے دو انار لڑھکا کر آپس میں کھیل رہے تھے (یا اس کے انار جیسے پستانوں سے کھیل رہے تھے) تو (اس عورت کو دل دے کر) ابو زرع نے مجھے طلاق دیدی اور اس عورت سے نکاح کر لیا (اس سے طلاق لے کر) میں نے اس کے بعد ایک سردار شخص سے نکاح کیا جو ایک تیز رو گھوڑے پر شہسواری کرتا تھا اور نیزے کا حامل (جنگجو) تھا۔ اس نے مجھے بہت جانور دیکر مالا مال کر دیا اور ہر شام کو گھر آنے والے (اونٹ، بیل، بھیڑ اور بکریوں) سے ڈبل ڈبل مہیا کر دیئے۔ مجھے (اجازت دیتے ہوئے) کہا کہ اے ام زرع خود بھی کھاؤ اور اپنے میکے کو بھی کھلاؤ۔ مگر پھر بھی اگر وہ تمام مال اور نعمتیں جو اس شخص نے مجھے دے دیں جمع کر دوں تو بھی ابو زرع کے چھوٹے سے چھوٹے برتن کو نہ بھر سکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ (اس قصہ کو سننے یا سنانے کے بعد) نبی کریم ﷺ نے مجھے فرمایا کہ میں تیرے لئے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ابو زرع ام زرع کیلئے تھا۔

عن عائشہ رضی اللہ عنہا مصنف رحمۃ اللہ نے اس مقام پر اور اسی طرح بخاری و مسلم نے اس حدیث کو موقوف ذکر کیا ہے لیکن علامہ طبرانی نے اسے مرفوع بھی روایت کیا ہے۔ چنانچہ ان کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ میرے پاس ایک رات تشریف لائے

اور فرمایا کہ میں تیرے لئے ایسا ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کیلئے تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ابو زرع اور ام زرع کی کیا بات تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جلست احدی عشرة امرأة الخ“ (۱) اسی طرح اس حدیث کے آخر میں ”كنت لك كما بی ذرع لأم ذرع“ سے بھی حدیث کا مرفوع ہونا معلوم ہو رہا ہے۔

جلست احدی عشرة امرأة الخ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی موقع پاتی ہیں ایک دوسرے کو خاوندوں کے قصے، ان کے عیوب یا ان کے محاسن بیان کرتی ہیں۔ تو یہ عورتیں بھی ایسی تھیں کہ اکثر اپنے شوہروں سے تنگ تھیں۔

عورتوں کے جبلی خواہش کی پاسداری: ان کے خاوند اپنے کسب معاش کیلئے یا جنگوں اور لوٹ مار کیلئے مہینوں غائب رہتے۔ جیسے آج کل لوگ اکثر ابو ظہبی، دبئی، قطر وغیرہ ممالک میں جا کر برسوں رہتے ہیں ادھر عورتیں پیچاریاں پریشانی اور فراق کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ روزگار کی تلاش اور عرب کے پٹرول کے خزانوں کی وجہ سے آج بھی ہزاروں معاشرتی، اخلاقی اور معاشی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ خصوصاً مردوں کی غیر حاضری سے یہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ سلف صالحین نے اس مسئلہ کو بڑی سنجیدگی سے لیا ہے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے اندر سے عورت کی آواز سنی جو کچھ اشعار گارہی تھی جن کا مفہوم یہ تھا کہ اگر خدا کا خوف نہ ہوتا میں یہ چار پائی توڑ دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر گلی میں کھڑے ہو گئے۔ خاتون کی بات سے حیرت ہوئی۔ پتہ چلا کہ یہ ایک نوجوان عورت ہے جس کا خاوند جہاد کو گیا ہے۔ فطری طلب نے اسے یہ اشعار کہنے پر مجبور کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا۔ سوچا کہ یہ تو عظیم مسئلہ ہے۔ اس کے بعد تفتیش کی کہ ایک عورت کتنے دنوں تک خاوند کا فراق گوارا کر سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تین ماہ تک گزارہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ تین ماہ میں ہر شادی شدہ مجاہد کو لازماً گھر جانا ہوگا۔ انسانی حقوق کی اس انداز سے پاسداری جدید نظام میں ہرگز موجود نہیں نہ روس میں نہ امریکہ میں نہ کسی اور ملک میں ہے۔

(۱) المواہب اللدنیہ ص ۱۸۶ و کذا ذکرہ النسائی مرفوعاً کما نقل عنہ علی القاری فی الجمع

بہر حال یہ عورتیں جو مکہ اور حجاز کی رہنے والی تھیں یا ایک قول کے مطابق یمن کے بنو نعم قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں جمع ہوئیں اور اس قسم کی پریشانیوں میں غم غلط کرنے کیلئے آپس میں طے کیا کہ آؤ اپنے شوہروں کے بارے میں باتیں کریں۔ لیکن پہلے آپس میں قسمیں کھائیں کہ اپنے مردوں کے حالات نہیں چھپائیں گی ہر ایک اپنا راز ضرور ظاہر کریں گی۔ خاوندوں کی اچھائی اور برائی میں سے جو بھی حقیقت ہو بیان کریں گی۔

پہلی عورت کا جامع تبصرہ: زوجی لحم جمل غث الخ پہلی عورت اپنے خاوند کا ذکر کرتی ہے۔ غث سخت کمزور چیز کو کہتے ہیں۔ غث اللحم کا معنی ہے فسد اللحم یعنی گوشت سڑ گیا۔ غث الشاة کا معنی ہے نحف وضعف یعنی کمزور اور ضعیف ہو گیا۔ لہذا غث فاسد، ردی اور بیکار یا نحیف اور لاغر کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ اس مقام پر اسے جر سے پڑھا جائے تو یہ جمل کی صفت ہوگا۔ یعنی ایسے اونٹ کا گوشت ہے جو کمزور اور لاغر ہے۔ اسکو ملا علی قاریؒ نے روایت مشہورہ، اور علامہ بیجوریؒ اور مناویؒ نے رائج قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس طرح غث قریب ترین موصوف کیلئے صفت بن جائیگا اور اگر غث کو مرفوع پڑھا جائے تو یہ لحم کی صفت ہوگا۔ اور فاسد اور ردی گوشت کا معنی دے گا۔ اصل میں غث سمین کی ضد واقع ہوا ہے۔ صحیح اور غلط میں تمیز نہ کرنا والے کے بارے میں عرب کہتے ہیں ”فلاَن لا یعرف الخث من السمین“

علی داس جبل وعو: ضرب، سمع اور کرم تینوں ابواب سے آتا ہے۔ سخت ہونے کے معنی پر مستعمل ہے۔ جبل وعیر اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو سخت ہو۔ اس پر بیٹھنا اور چڑھنا دشوار ہو۔ ”علی داس جبل“ اگرچہ جمل کی صفت بھی ہو سکتا ہے لیکن لحم کی صفت ہونا بظاہر رائج معلوم ہوتا ہے۔ لاسمین سمن سے صفت مشبہ ہے جس کا معنی ہے چربی والا ہونا۔ معنی یہ ہے کہ گوشت چربی والا بھی نہیں ہے۔

فینتقی انتقاء کے معنی خالص اور صاف چیز چننا۔ جبکہ بعض شراح نے لکھا ہے کہ یہ نقی سے ہے جو ہڈی کے درمیان گودے اور مغز کو کہتے ہیں۔ پھر ترجمہ یوں ہوگا کہ اچھا گوشت نہیں ہے کہ اس کا گودا نکال کر کھایا جاسکے۔ اور بعض روایات میں فینقل مروی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چربی والا نہیں کہ گھر استعمال کیا جاسکے بلکہ بیکار ہے۔

اس عورت نے مختصر، جامع اور فصیح ادبی الفاظ میں خاوند پر تبصرہ کیا ہے۔ وہ زمانہ ادب کے لحاظ سے عربوں کیلئے سرمایہ افتخار تھا۔ بعد کے دیگر تبصرے بھی بلند ادبی مقام رکھتے ہیں۔

یہ عورت دراصل خاوند کی مذمت کرتی ہے۔ خاوند کو اونٹ کے گوشت سے تشبیہ دی ہے اور کھائے جانے والے جانوروں میں سب سے زیادہ بے کار اور سخت گوشت اونٹ کا گوشت ہوتا ہے۔ نہ آسانی سے پکتا ہے نہ لذت کے لحاظ سے مرغوب ہے مطلب یہ ہے کہ میرا خاوند قابل محبت شخص نہیں۔ اور خصوصاً جب اونٹ بھی کمزور اور بے کار سا ہو۔ تو اس کا گوشت اور بھی بے فائدہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ میرا خاوند جنسی اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ کیونکہ یہاں تشبیہ گوشت کے ساتھ دی ہے اور ذبیحہ کے گوشت میں حیات نہیں ہوتا مردہ ہوتا ہے۔ گویا وہ حقوق زوجیت کی ادائیگی میں بھی کام کا نہیں۔ اس میں کچھ بھی ذوق و شوق اور محبت و گرمی نہیں۔ ردی بے خیر مردہ اور جامد سا ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ مجھ سے دور رہتا ہے پھر بھی اچھا ہوتا اگر کبھی ہاتھ آتا مگر ایسا بھی نہیں وہ تو گویا دشوار گزار چڑھائی والے پہاڑ کے سرے پر ہے۔ ہماری رسائی وہاں نہیں ہو سکتی کیونکہ اس پر چڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں یا وہ متمرّد اور متکبر بھی ہے۔ کیونکہ ”فلان علی راس جبل“ تکبر اور سرکشی کیلئے بھی بطور کنایہ استعمال ہوتا ہے پھر اونٹ کا گوشت بھی اگر چربی والا ہوتا تو اس سے انتخاب کیا جاسکتا تھا۔ اس کا بہتر حصہ کام میں لایا جاسکتا تھا یا اگر ممکن ہوتا تو بچکلف پہاڑ سے اتار لیا جاتا مگر وہ اس کا بھی اہل نہیں بہت بیکار ہے۔ اس میں گویا خیر کی کوئی جہت نہیں ہے۔

دوسری عورت کا ذو معنی کلام: قالت الثانیہ زوجی لا ابٹ خبرہ الخ، نصر کے باب سے بٹ بیٹ کا معنی ہے اغشاء کر کے پھیلانا اور منتشر کرنا اس کی ضد جمعیت اور اجتماع ہے، سخت بیماری، بد حالی اور غم کو بھی بٹ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے قول کی حکایت ہے ”انما اشکو بشی وحزنی الی اللہ“ یعنی میں اپنی بد حالی اور غم کی شکایت اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں۔ معنی یہ ہے کہ میں اپنے خاوند کی باتیں ظاہر نہیں کر سکتی۔ حضور اقدس ﷺ کی دعا ہے اللّٰهُمَّ الْيَكُ الشُّكُوَا بَشِي وَحْزَنِي الْخ۔

اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ لَا اَذْرَهُ الْخ وَذَرِیْزَ بَابِ مَعَ مِنْ تَرَکَ الْخ وَفَرَنَیْ

والمكذبین اور کلاً لا وذر بھی اسی سے ہے۔ معنی یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکوں گی۔ اذرہ کی ضمیر یا تو زوجہ کو راجع ہے۔ شراح کہتے ہیں کہ پھر لازماً وہ ہے اور معنی یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے چھوڑ دوں گی۔ یعنی اس کی باتیں بتانے کی صورت میں طلاق سے ڈرتی ہوں اور یا یہ ضمیر خبر زوج کو راجع ہے پھر معنی یہ ہوگا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کی بات بتانے لگوں تو اسے چھوڑ نہیں سکوں گی۔ کیونکہ اس کے عیوب بہت ہیں اور بیان کرنے سے ختم نہ ہو سکیں گے۔

ان اذکرہ الخ ضمیر یا تو زوج کو راجع ہے یا خبر کو۔ اذکر عجرہ و بجرہ عجرہ کی جمع ہے۔ اور بجرہ بجرہ کی جمع ہے۔ انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بیماریاں اور نقائص بھی پیدا کی ہیں۔ چاند بھی بے داغ نہیں۔ اس طرح انسانی جسم بھی عیوب سے پاک نہیں۔ ان میں سے بعض عیوب نظر بھی آتی ہیں۔ مثلاً بعض لوگوں کے گردنوں یا گلوں میں ورم ہوتا ہے گردن کے اس ظاہری ورم کو ہی دراصل عجرہ کہتے ہیں۔ لیکن کبھی بالعموم جسم کے کسی بھی حصہ میں گلٹی یا ورم ہو۔ اس پر عجرہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ حاصل یہ کہ یہاں تمام جسمانی ظاہری عیوب عجر کے زمرے میں آئیں گی۔ جبکہ بعض عیوب چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ قیص شلوار وغیرہ سے مستور ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگوں کے ناف غلط طریقے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک گانٹھ کی سی شکل اختیار کرتے ہیں۔ جو تمام عمر بدنما دکھائی دیتے ہیں۔ ناف، پیٹھ یا اس طرح کے دوسرے پوشیدہ مقامات پر مخفی عیوب بجرہ کہلاتی ہیں۔ بہر حال اس عورت نے اعتراف کیا کہ میرے خاوند میں ظاہری اور مخفی عیوب ہیں۔ اگر بیان کرنے لگوں تو وہی بیان کروں گی۔

اکثر شراح (۱) کے نزدیک یہ عورت بھی اپنے خاوند کی عیب جوئی کر رہی ہے۔ اس کی مذمت میں گویا کہتی ہے کہ میں تو اس کے عیوب شمار نہیں کر سکتی بیان کرونگی تو ڈر ہے کہ ختم ہونے کو نہ آئیں۔ یہ بڑی داستان اور نہ ختم ہونے والا موضوع ہے کیونکہ عیوب بہت زیادہ ہیں۔ اس تقدیر پر ”ان لا اذرہ“ میں لازماً نہ ہوگا۔

(۱) بعض شراح نے اس عورت کے کلام کو مدح پر حمل کرنے کیلئے یہ کہا ہے کہ عجر اور بجر سے عیوب مراد نہیں بلکہ عجر و بجر ”الامرکۃ“ کے معنی میں ہے اور عورت کا مطلب یہ ہے کہ میرے خاوند میں بے انتہا خوبیاں ہیں بیان کرنے کی صورت میں ختم ہونے کو نہ آئیں گی۔ اس لئے میں اس کی بات نہیں کرتی، لیکن شراح نے اس تاویل کو بعید کہا ہے (اصلاح الدین)

اور بعض کہتے ہیں کہ ان لا اذرفس حکمت لازمہ ہے اور عورت یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں مجبور ہوں خاوند کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اس لئے حالات بیان نہیں کرتی۔ میری تو اس سے محبت ہے یا مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اگر چہ وہ غافل اور معیوب ہے۔ اولاد، نفقہ، سکنی یا دل کے تقاضوں کی وجہ سے میں اسے نہ چھوڑ سکے پر مجبور ہوں اور اگر اسے پتہ چلا کہ میں نے اس کے نقائص بیان کئے ہیں تو وہ مجھے طلاق دے دیگا۔ لیکن اس تشریح پر یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اس عورت نے تو عہد اور قسم کی مخالفت کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس عورت نے تو سب سے جامع طرز پر خاوند کے عیوب سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس کے ہاں تو اس کا زوج مجسمہ عیوب اور سراپا نقائص ہے۔ بقول اس کے اگر گنتی کی جائے تو بات طویل ہو جائے گی۔ لہذا تصریح کے مقابلے میں اجمال و کنایہ کا سہارا لیا۔

تیسری عورت کی رائے: قالت الثالثة زوجي العشيق الخ عشيق دبلے پتلے اور لمبے ترنگے شخص کو کہتے ہیں۔ جو دبلا ہونے کی وجہ سے بد صورت دکھائی دیتا ہے۔ اسے اردو میں لم ڈھینگ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس طول کے ساتھ عموماً حماقت بھی ہوتی ہے۔ جبکہ بعض شراح کہتے ہیں کہ عشيق بداخلاق آدمی کو کہتے ہیں۔ جو عموماً بیوقوفی کی بناء پر ہوتی ہے۔ اور اسی کا بیان بعد میں کر رہی ہے۔

ان انطلق اطلق یعنی اگر بولوں آہ و فریاد کروں تو طلاق دیتا ہے اور اگر چپ رہوں تو معلق رہ جاتی ہوں۔ حاجات کا تقاضا نہ کروں تو بھوک پیاسی مرتی ہوں۔ رزق، نان و نفقہ اور کپڑا وغیرہ ضروریات زندگی کیلئے ترستی ہوں تو گویا بظاہر خاوند ہوتے ہوئے بھی میرا سہارا نہیں ہوتا نہ اس کی بیوی جیسی ہو۔ دوسرے کسی سے نکاح ممکن ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے ”فتذروها كالمعلقة“ اس عورت نے بھی خاوند کی تنقیص کی ہے گویا وہ ایک اچھا خاوند نہیں ہے۔ حماقت کے ساتھ ساتھ بیوی کے حقوق واجبہ بھی ادا نہیں کرتا۔

چوتھی عورت: قالت الرابعة كليل تهامة الخ تہامہ حجاز کا خاص علاقہ ہے جس میں مکہ بھی واقع ہے۔ اس لئے نبی کریم ﷺ کو تہامی بھی کہتے ہیں۔ یہ علاقہ نجد کی نسبت زیرین اور سمندر کے قریب واقع ہے۔ اس علاقے کی رات بڑی خوشگوار ہوتی ہے۔ رات کو معتدل ہوا چلتی ہے۔ چھرو وغیرہ موزی چیزیں

بھی نہیں ہوتیں۔ مکمل سکون اور راحت ہوتی ہے۔

لاحز ولا قز الخ حر گرمی اور قز فتح قاف کے ساتھ ٹھنڈک اور سردی کو کہتے ہیں۔ یہ لیل کا بیان ہے یعنی ایسی معتدل رات کی طرح ہے جس میں گرمی ہو نہ سردی۔ اور یا یہ زوج کی تو صیف ہے اور حر سے شدت اور قز سے طبعی برودت اور بیوی میں بے رغبتی مراد ہو۔ تو گویا یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مرا خاوند ہر لحاظ سے پسندیدہ خاطر مزاج کا مالک ہے۔

ولاسامة باب سم سامة دل کی تنگی اور دل اچٹ جانے کو کہتے ہیں۔ یہ عورت خاوند کی تعریف کرتی ہے کہ میرا خاوند حسین مزاج مقبول السیرۃ اور معتدل طبیعت کا مالک ہے۔ اس کی صحبت سے کسی کو ملال نہیں ہوتا۔ خوش اخلاقی کی وجہ سے اس کی رفاقت اذیت سے پاک ہوتی ہے۔

پانچویں کی معنی خیز باتیں: قالت الخامسة زوجی ان دخل فهد فهد یا تو سمع کے وزن پر فصل کا صیغہ ہے کہتے ہیں کہ فہد الرجل ای صار کا لفہد یعنی آدمی چیتے جیسا بنا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ فعل کی بجائے یہ اسم ہو۔ اور مبتدا مخدوف کی خبر ہو۔ ترکیب یوں ہوگی زوجی ان دخل فہد فہد۔ یعنی وہ گھر آتا ہے تو شیر ہوتا ہے۔ چیتا ست نکال اور بہت زیادہ سونے والا جانور ہے لیکن حملے کے دوران اس کی تیز رفتاری اور پھرتی بھی ضرب المثل ہے۔ نیز یہ درندوں میں سرکش بھی زیادہ ہے۔

اس عورت کے کلام میں تین جملے ہیں اور تینوں ذوالنہین ہیں۔ ان میں مدح کا پہلو بھی ہے۔ اور مذمت کا پہلو بھی۔ زیر نظر جملے کو اگر مدح کے پہلو سے لیا جائے۔ تو یہ عورت اپنے شوہر کی گرمجوشی اور جماع کے وقت پھرتی کو بیان کرتی ہے۔ کہ ایسی حالت میں وہ چیتا بن جاتا ہے۔ اسی طرح گھر میں کمی بیشی آجائے ان سے بھی تغافل اور تسامح برتا ہے۔ جیسے چیتا عموماً اپنی جگہ میں سویا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ بھی گھر کے اندر سویا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نکلے نکلے کا حساب لیکر گھر والوں کا ناک میں دم کر کر کھا ہو۔

اور اگر مذمت کا پہلو لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ میرے شوہر میں بھیمت کا اتنا غلبہ ہے کہ گھر آ کر چیتے جیسا حملہ آور ہو جاتا ہے۔ کسی تحقیق و تفتیش کے بغیر مجھے پٹنے لگتا ہے۔ اور اگر حقوق زوجیت کی ادائیگی کا وقت ہو تو پھر چیتے کی طرح لمبی تان کر سو جاتا ہے۔ گھر والوں سے تعلق اور محبت میں کوئی گرمی نہیں ہے نہ ان

کے نان و نفقہ کی فکر ہوتی ہے بس سویا پڑا رہتا ہے۔

وان خروج اسد اسد میں بھی فہد کی طرح دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ فعل ہو بمعنی صار کا لاسد اور دوسرا یہ کہ اسم ہو۔ مبتدا محذوف کی خبر ہو۔ یعنی فہو اسد۔ معنی یہ کہ گھر کے باہر شیر بن جاتا ہے۔ اس جملے کے مراد میں بھی دو احتمال ہیں۔ اول یہ کہ مدح پر محمول ہو تو معنی ہوگا کہ گھر میں شرافت اور چشم پوشی کے باوجود باہر جا کر شیر کی طرح جرأت و شجاعت کی داد حاصل کرتا رہتا ہے۔ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ شیر کی طرح گھر کے باہر ہی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور اگر مذمت کی جہت لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ گھر میں چھتے جیسا ست اور باہر شیر کی طرح بہادر بن جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ غضب اور تجبر سے پیش آتا ہے اور حماقت کی بناء پر انجام کی پرواہ نہیں کرتا۔

ولایسال عما عہد عہد بہد سمع کے باب سے علم کے معنی میں آتا ہے یعنی جس امر کا اس کو علم ہو۔ اس کے بارے میں کسی سے دریافت نہیں کرتا۔ اس جملے میں بھی دو جہت ہیں۔ مدح کی جہت لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ میرا شوہر وسیع الظرف اور کریم ہے۔ گھر میں اخراجات زیادہ ہوں۔ یا کوئی نقصان ہو گیا ہو اسے پتہ چلے تو بھی احتساب اور نکتہ چینی سے کام نہیں لیتا۔ گویا گھر کے داخلی امور میں وزیر داخلہ یعنی بیوی کو اختیارات سپرد کی ہیں۔

مذمت کا پہلو لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا شوہر خانگی امور میں باوجود علم کے بے حسی کا مظاہرہ کرتا ہے یہ نہیں پوچھتا کہ گھر والوں پر کیا گزر رہی ہے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ بلکہ تغافل و تکاسل کی عادت ہے۔

چھٹی کی ادبیانہ باتیں: تینوں جملوں میں مدح اور مذمت دونوں پہلوؤں کے باوجود بعض شرح نے مدح کے پہلو کو ترجیح دی ہے اور اسے اقرب کہا ہے۔

قالت السادسة زوجی ان اکل لف لف یلف لف (باب سمع) سمیٹے اور لپیٹنے کو کہتے ہیں۔ لفافہ بھی اسی سے ہے اور لفیف کا مادہ بھی یہی ہے۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ مختلف قسم کے کھانوں کو اکٹھا کھا جاتا ہے کثیر الاکل ہے۔ لف لف شین اور سین دونوں کے ساتھ مروی ہے۔ اشف شین کے ساتھ ہو تو

اس کا معنی ہے ”شرب الشفافة“ شفافہ اس تھوڑے سے پانی کو کہتے ہیں جو پینے کے بعد برتن میں رہ جاتا ہے تو گویا مطلب یہ ہے کہ پانی وغیرہ آخری قطرے تک پی جاتا ہے۔ برتن میں کچھ رہنے نہیں دیتا۔ اور اگر سین کے ساتھ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ بہت زیادہ پی لینے کے باوجود سیر نہیں ہوتا مزید تقاضا بھی کرتا ہے۔

وان اضطلع التف الخ التف لف يلف سے افعال کا صیغہ ہے جو سمٹ جانے اور جمع ہونے کے معنی میں مستعمل ہے۔

ولايولج الكف يولج ولوج سے باب افعال کے مضارع کا صیغہ ہے۔ داخل کرنے کے معنی میں ہے۔ اور کف کا معنی ہے منع کرنا۔ اور ہاتھ چونکہ دوسری چیزوں کے منع کرنے اور دوسری اشیاء سے حفاظت کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو بھی کف کہتے ہیں۔

ليعلم البث بث پر اگندہ حالی اور پریشانی کو کہتے ہیں نیز بیماری پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ”انما اشكو بثي وحزني الى اللہ“ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہ عورت عام شراح کے نزدیک شوہر کی مذمت بیان کرتی ہے لیکن بعض کے ہاں اس کے بیان میں تعریف کا پہلو بھی نکلتا ہے۔

اول الذکر صورت میں اس عورت کے مطابق اس کا خاوند بیٹو ہے۔ دسترخوان پر جو کچھ ملے اسے کھا جاتا ہے بچوں اور بیوی کیلئے کچھ نہیں چھوڑتا۔ اور اگر پیتا ہے تو ہر برتن کو خالی کر کے چھوڑتا ہے سب کچھ پی جاتا ہے خواہ وہ شراب ہو، خواہ وہ دودھ ہو، لسی ہو یا کوئی اور پینے کی چیز کچھ نہیں چھوڑتا۔ اور سوتے وقت سمٹا کر سو جاتا ہے کسی کام کا نہیں۔ بیوی کا حق ادا نہیں کرتا۔ اس کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا تا کہ اس کی بے چینی، پریشانی، بد حالی اور تشنگی کا اسے پتہ چل سکے۔ اس کی بے چینی اور محبت و پیار کی طلب کا اسے احساس نہیں ہوتا نہ اس کی بیماری میں اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ اس تشریح کے مطابق یہ مذمت کا پہلو ہوا۔ اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ میرا خاوند نہایت سخی مالدار اور باوقار آدمی ہے۔ ساتھ ساتھ عظیم اخلاق کا مالک ہے۔ گھر کی چھوٹی موٹی باتوں میں نیز بیوی بچوں کے معاملات سے لا تعلق رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ کھانے کا معاملہ ہو تو ایک قسم کے کھانے پر اکتفاء نہیں کرتا۔ بلکہ مختلف انواع کے کھانے دسترخوان پر چنے جاتے ہیں۔ اور وہ کھاپی کر خوب سیر ہو جاتا ہے۔ افلاس زدہ آدمی کی طرح بچت کا عادی

نہیں۔ اور سوتا ہے تو بے فکری کی نیند میں سمٹ کر سو جاتا ہے کسی بات کا غم نہیں ہوتا۔ دشمنوں کا خوف نہیں ہوتا کوئی پریشانی اسے نہیں ستاتی۔ ساتھ ساتھ یہ کہ خامیوں کی تفتیش نہیں کرتا تا کہ پریشانی کی کوئی بات معلوم کر لے۔ نکتہ چین اور شکلی مزاج شخص ہر وقت گھر میں جھگڑتا رہتا ہے۔ آنے جانے والوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ خرچ و اخراجات کا حساب لیتا ہے۔ اس طرح وہ گھر کے اندر بہت سی کمزوریاں پا کر خواہ مخواہ پریشان رہتا ہے۔ اس کے برعکس یہ شخص اپنی بیوی کے بیان کے مطابق اس طرح کا وہی مزاج نہیں بلکہ بیوی پر اعتماد ہونے کے سبب بات بات پر نہیں بگڑتا۔ نہ تحقیق و تفتیش اس کی عادت ہے مگر عام شرح نے مذمت کی جہت کو ترجیح دی ہے۔

ساتویں عورت کی دو ٹوک باتیں: قالت السابعة زوجي عيائاً او قال غيائاً عيائاً عی سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یہ مادہ سمع کے باب سے تھکاوٹ کے معنی میں مستعمل ہے۔ قرآن مجید میں ہے ولم یعیى بخلقهن۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں کو پیدا کرنے سے تھکا نہیں۔ لہذا عیائاً وہ شخص ہوگا جس میں بہت زیادہ در ماندگی اور سستی ہے۔ بعض شرح نے اس کا ترجمہ عنین یعنی نامرد سے کیا ہے کیونکہ عیائاً اصل میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جو کہ اونٹنی کے ساتھ جفتی پر قادر نہ ہو۔

جبکہ غیائاً غمی اور غولایہ سے ہے۔ جو کہ گمراہی، ضلالت اور جہل کے معنی میں مستعمل ہے۔ اس لئے غیائاً وہ گمراہ اور جاہل ہوگا جو ہر جگہ نامراد ہے۔ یا یہ کلمہ غلیۃ سے ہے جس کا معنی اندھیرا ہے یعنی وہ اندھیرے میں ہے اور جس مقصد کی طرف بڑھے ناکامی کا منہ دیکھے۔ طباقاً ایک چیز کو دوسری چیز پر رکھنے کو طبق کہتے ہیں۔ اسی سے تطبیق مطابقت اور انطباق ہے تو طباقاً اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نہایت سرد مہر ہو۔ چستی نام کی نہ ہو جہاں بیٹھے گویا اس جگہ سے چپک گیا ہو بعض شرح کے مطابق طباقاً کا معنی ہے ”الذی ینطبق علیہ الامور“ یعنی وہ شخص جس پر امور معاملات میں ابہام آئے۔ کوئی مشکل نہ سمجھا سکے۔ بعض شرح نے طباقاً اس شخص کو کہا ہے جو بھاری ہونے کی وجہ سے جماع کے وقت بیوی سے چپک جائے اور اس پر بوجھ بن جائے۔ بعض نے لکھا ہے کہ جمل طباق اس اونٹ کو کہتے ہیں جو جفتی پر قادر نہ ہو۔ بعض نے لکھا ہے کہ طباقاً وہ شخص ہے جو بات کرنے سے عاجز ہو گیا اس کے ہونٹ آپس میں چپک گئے ہیں۔

کل داء له داء ہر بیماری اس کی بیماری ہے یعنی متعدد بیماریوں کا مریض ہے۔ شَجَب الخ
شج زخم اور خصوصاً چہرے اور سر کے زخم کو کہتے ہیں اور فَلَک فلول سے ہے جو کہ کُند کرنے کو کہتے ہیں تلواریں،
چھری اور چاقو وغیرہ کی دھار ٹوٹنے کو فلول کہتے ہیں اور انسان کی نسبت اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ہڈی یا کوئی
عضو توڑ دیتا ہے۔

جمع کَلَّک یعنی کَلَّ من الشج والفل۔ یہ عورت بھی خاوند کی بھرپور مذمت کرتی
ہے جس کا حاصل یہ ہوا کہ میرا خاوند ہر وقت تھکا ماندہ، عین سست اور کابل ہوتا ہے یا بہت جاہل اور گمراہ
ہے۔ اچھے برے کی تمیز نہیں کرتا اس پر مستزاد یہ کہ طباقاً ہے جہاں کہیں پڑا ہوا تو اٹھنے اور سر کرنے کا نام نہیں
لیتا۔ گویا جسمانی لحاظ سے بھاری بھر کم اور غیر مناسب ہے۔ یا معنی یہ کہ احمق ہے ہر قسم کے معاملات اس پر
پہنچیدہ اور الجھے رہتے ہیں۔ معمولی مسئلہ کا سلجھانا بھی اس کے لئے مشکل اور ناقابل حل ہوتا ہے۔ نیز طباقاً
کا یہ معنی بھی محتمل ہے کہ از دواجی تعلق کے وقت بیوی پر بھاری بھر کم ہونے کی وجہ سے بوجھ بنتا ہے۔ جسمانی
طور پر بیماریوں اور امراض و علل کا مجسمہ ہے بدخلق اتنا کہ اگر بات کر دو تو سر پھوڑ دے یا ہڈیاں توڑ دے۔
یا دونوں تکلیف پہنچا دے۔

آٹھویں عورت: قالت الشامة اس عورت کا نام ناشرہ بنت اوس بتایا جاتا ہے۔ زوجی
المس مس ارنب مس اور لمس دونوں کا ایک معنی ہے ہاتھ لگانے کو کہتے ہیں اور ارنب خرگوش کو کہتے ہیں
جو کہ بہت نازک و ملائم جانور ہے۔ یہاں تقدیر عبارت یوں ہوگی ”لہ مس کمس ارنب“ یا ”ومسہ
کمس ارنب“ اس صورت میں المس کا الف لام مضاف الیہ سے عوض ہے اور اداة التعبیه مخذوف ہونے
کی بنا پر تشبیہ بلیغ ہے۔

والریح ریح زرنب یعنی ”لہ ریح کریح زرنب“ یا ”وریحہ کریح زرنب“
زرنب بہت خوشبودار بوٹی ہے اس سے مہک اٹھتی ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس سے زعفران مراد ہے یہ
عورت اپنے خاوند کی مدح کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری اور معنوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے
میرے خاوند کو بہت اچھے صفات سے نوازا ہے۔ حسن و جمال اور ملائمت میں گویا وہ خرگوش ہے۔ یعنی خوش

اندام اور نازک بدن ہے جبکہ اس کا کلام، وضع قطع اور اخلاق زرب کی مہک جیسی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مقبول صحبت و معاشرت ہے۔ بعض شراح نے لکھا ہے کہ ریح زرب سے تشبیہ شہرت اور نیک نامی سے کنایہ ہے۔ اس کے برعکس بعض شراح نے اس عبارت کو مذمت پر حمل کیا ہے گویا یہ عورت اپنے شوہر کو کمزور، مردانی سے محروم اور زنانہ صفات کا مالک بتاتی ہے۔

نویں کی مدحت انگیز رائے: وقالت التاسعة زوجی رفیع العماد عماد بڑے ستون کو کہتے ہیں جس پر عمارت قائم ہو۔ اس کی جمع عمد اور عمدہ ہے۔ معنی یہ کہ وہ بلند ستونوں والا ہے۔ کثیر الرمد رمد اکھ کو کہتے ہیں۔ اس کے گھر میں راکھ زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ مہمانوں کی کثرت ہوتی ہے۔ طویل النجاد نجاد تلوار کی کاٹھی کو کہتے ہیں یہ دراصل رفعت قد کیلئے استعارہ ہے کیونکہ تلوار کی کھائی تب طویل ہوتی ہے جب آدمی خود دراز قد ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں لمبی تلواروں کا استعمال امیر، سردار اور جنگجو و بہادر لوگ کرتے ہیں۔

قرب البیت من الناد یہ اصل میں نادى ہے۔ نادى، نادى اور ندوہ تینوں مجلس کے معنی میں مستعمل ہیں۔ دار الندوہ مقام مشاورت و اجتماع کو کہتے ہیں یہ یا تو ندی بند و ندوہ سے ہے۔ جس کے معنی جمع ہونا اور مجلس میں حاضر ہونا ہیں۔ یا یہ ندی بندى ندی و ندوہ سے ہے۔ جس کے معنی تر اور گیلا ہونا ہے۔ چونکہ مجلسوں اور اجتماع گاہوں میں عموماً خور و نوش اور شراب کا دور چلتا رہتا تھا اس لئے وہاں زمین نم آلود اور گیلی رہتی تھی۔ اسی سے مقام اجتماع اور مجالس پر نادى کا اطلاق ہونے لگا (۱)۔ اس جملہ کا مطلب یہ ہوگا کہ قوم کے دارال مشاورت اسمبلی اور پارلیمنٹ کے قریب ہی میرے خاوند کا گھر ہے جو کہ سیادۃ و حکومت کی علامت ہے۔

یہ عورت بھی خاوند کی مدح کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا خاوند بہت امیر و سردار ہے اور بلند ستونوں والے بڑی عمارتوں کا مالک ہے۔ یا معنی یہ کہ بلند جگہ اور منفرد مقام پر اس کا محل ہے۔ اس جملے میں (۱) صاحب جلالین نے ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ذکر کی ہے کہ ”لانه ینتدی فیہ“ یعنی مجلس میں چونکہ ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے۔ اور آوازیں دی جاتی ہیں۔ لہذا اسے نادى کہا جانے لگا۔ ولیراجع الی جلالین سورة علق۔ (اصلاح الدین)

عظمت اور خاندانی وجاہت کو بھی اشارہ ہے۔ کیونکہ عرب لوگ حسب و نسب کی شرافت اور شہرت سے تعبیر کرتے ہوئے عمود کو کنایۂ استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح کہ فرزدق کہتا ہے کہ

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا
بَيْتًا دَعَائِمُهُ اعْزَوا طُولَ

ترجمہ: اس ذات نے جس نے آسمان کو بلندی عطا کی ہے ہمارے لیے (مجد و شرف کا) ایسا گھر بنایا ہے جس کے ستون مضبوط اور بلند ہیں۔

اس عورت کے بیان کے مطابق مہمانوں کی کثرت کے باعث ہر وقت کھانا پکانے کے لئے آگ جلتی رہتی ہے جس کے سبب راکھ کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں عرب کے سخی لوگوں کی یہ بھی عادت تھی کہ رات کو اونچی جگہ آگ روشن کرتے تھے تاکہ مسافر لوگ اس طرف آئیں اور وہ ان کی ضیافت کریں۔ اس وجہ سے بھی راکھ کی کثرت ہوتی تھی۔ طویل قد و قامت اور جسمانی ساخت کے لحاظ سے ممتاز، بہادر اور شجاع ہے۔ نیز یہ لفظ اقتدار اور سلطنت سے بھی کنایہ ہو سکتا ہے یعنی وہ لمبی تلوار والا حاکم ہے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ فلاں کا ہاتھ لمبا ہے یعنی ہر جگہ رسائی ہے۔ مجلس اور دار المشورہ کے قریب رہتا ہے۔ جو کہ سربراہی اور سرداری کی علامت ہے کیونکہ اس کے مشورہ کے بغیر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ گویا اس بات کو اشارہ ہے کہ سردار اور ذی رائے ہے۔ اس کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے اور یہ معنی بھی محتمل ہے کہ مجلس کے قریب گھر ہونے کی وجہ سے تمام مہمانوں کی ضیافت اس کو کرنی پڑتی ہے لیکن سخاوت کا علم چونکہ پہلے ”سکینو الرماد“ سے ہو چکا ہے۔ لہذا پہلا معنی لینا افضل ہے۔

دسویں کی مدح سرائی: قالت العاشرة زوجی مالک مالک اس شخص یعنی دسویں عورت کے خاوند کا نام ہے و ما مالک الخ یہ اور اس قسم کے دیگر استفہامات تعظیم و تحقیم کیلئے ہوتے ہیں۔ یعنی تمہیں کیا پتہ ہے کہ مالک کیا چیز ہے۔ جیسے القارعة ما القارعة اور الحاقہ ما الحاقہ میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم اس کی شان و شوکت اور عظمت کو کیا جانتے ہو۔ مالک خیر من ذالک مالک ان مذکورہ خاوندوں میں سب سے بہتر ہے۔ یا پھر ذالک میں اشارہ صرف نوری عورت کے خاوند کو ہے کیونکہ اس سے قبل تو بعض خاوندوں کی مذمت کی گئی تھی۔ ان سے افضلیت تو واضح ہے۔ لہذا صرف زوج تاسع کو اشارہ ہوگا۔ یعنی

میرا خاوند اس زوج تاسع سے اچھا ہے (۱)۔ لہ اہل کثیرات المبارک الخ۔ مبارک مبارک کی جمع ہے جو بروک سے ظرف ہے۔ اور سرخ سرخ سے ظرف ہے۔ جس کے معنی ہیں آزاد چھوڑنا۔ جانوروں کو چراگاہ میں چرنے کیلئے آزاد چھوڑنے کو سرخ اور چراگاہ کو سرخ کہتے ہیں۔

تو مطلب یہ ہوا کہ ان اونٹوں کا مبارک کے ساتھ تعلق مسارح کے ساتھ تعلق کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اذا سمعن صوت المزهر الخ مزرہ چنگ و رباب اور ساز کے آلات کو کہتے ہیں۔ یا پھر ان میں سے ایک خاص قسم کے رباب کو کہتے ہیں۔ لیکن مراد یہی آلات طرب ہیں۔ اسی طرح مزرہ کا اطلاق غلیل کے مانند ایک لکڑی پر بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے آگ جلایا کرتے تھے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ ساز کی آواز یا آتش دان میں آگ جلانے کی آواز سن کر وہ اونٹیاں یقین کر لیتی ہیں۔ کہ ان کی ہلاکت کا وقت آن پہنچا ہے۔

یہ عورت بھی خاوند کی مدح کرتی ہے۔ اس کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ میرا خاوند نچی اور مالدار ہے۔ اس کے بہت اونٹ ہیں۔ جنہیں وہ چراگاہ نہیں بھیجتا بلکہ یہیں باندھے رکھتا ہے۔ اس لئے کہ وہ گھر میں ان کو پالنے کی خوب استطاعت رکھتا ہے۔ صحرائی چراگاہوں میں چرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور اس لئے بھی کہ کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو پکڑ کر ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ اور مہمانوں کو دودھ پیش کرنے کیلئے بھی جانور ہر وقت گھر پر موجود ہوں۔

چراگاہوں میں اس شخص کے اونٹ چرتے رہتے ہیں جس کے مہمان نہ ہوں۔ اور ذبح کرنے کا موقع نہ آئے بلکہ تجارت اور کمائی کیلئے اونٹ رکھتا ہو۔ مالک کی سخاوت کی بناء پر اونٹ بھی اتنا سمجھ چکے ہیں کہ ساز کی تھوڑی سی آواز سن لیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب وہ ذبح کئے جائیگے۔ گویا کثرت تجربہ کی وجہ سے ان کو اس بات کا شعور ہو چکا ہے۔ ساز کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ سرداروں کے ہاں مہمان آتے تو مجالس کو نغموں، چنگ و رباب اور مجروں سے خوب گرم کر لیتے تھے۔ وہ اپنی داشتہ لونڈیوں کو مہمانوں کی خوشی کی خاطر ہی

(۱) یہ بھی ممکن ہے کہ ذالک میں اشارہ بعد میں آنے والی توصیف کو ہو تو عبارت کی تاویل یوں ہوگی کہ ”مالک خیر من ذالک الذی اقلوہ فی حقہ و سند کوہ بعد“ مطلب یہ ہوگا کہ بعد میں میں جو تعریف کرنے والی ہوں وہ بہت کم ہے۔ وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ وقد اشار الی ذالک کثیر من الشراح۔ (اصلاح الدین)

رقص و سرود کی تعلیم دیتے تھے۔ اور دیگر طریقوں کے علاوہ اس لحاظ سے بھی ان کا اکرام کرتے تھے۔ بہر حال سازی کی آواز مہمانوں کی آوازوں کی ہلاکت کی علامت ہوتی تھی۔ یا پھر مزہر سے آتش دان مراد ہے۔ جس میں آگ جلنے کی آواز کان میں پڑتی۔ اور آگ جلنے لگتی تو اونٹوں کو شعور ہو جاتا تھا کہ اب ہم میں سے کوئی تو ذبح کیا جانے والا ہے۔

گیا روئیں عورت حدیث کی محور ام زرع: قالت الحادية عشرة یہ آخری عورت ام زرع ہے اور یہ بھی خاوند کی مدح کرتی ہے۔ زوجی ابو زرع الخ اس خاوند کا نام ابو زرع ہے اور فقہیم و تجمل کیلئے اس عورت نے بھی و ما ابو زرع کا استفہام کیا ہے۔ اس کنیت میں بھی ثروت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ زرع فصل کو کہتے ہیں اور اس شخص کی بھی زمینیں، جائیداد اور فصلیں تھیں یا یہ معنی کہ یہ شخص کثیر الاولاد تھا۔ اور اولاد بھی ایک قسم کی فصل ہے۔ تو ممکن ہے اس کنیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہو۔

اناس من حُلَيّ اذنيّ اناس ينوس اناسة حرکت دینے اور ہلانے کے معنی میں ہے۔ یہ نوس سے ہے۔ جس کے معنی بھاری چیز کو ہلانے کے ہیں جس طرح کہ کنویں میں بھری بالٹی کو حرکت دی جاتی ہے۔ اسے نوس کہتے ہیں اور حُلَيّ حاء کے ضم اور لاء مکسور کے ساتھ حُلَيّ (حاء مفتوحہ اور سکون لام) کی جمع ہے جو زیور کو کہتے ہیں۔ اذنيّ اناس کا مفعول بہ ہے یعنی اس نے بھاری زیور میرے کانوں کیلئے بنوا کر ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو گویا وہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ مجھ پر مہربان بھی تھا۔ و ملا من شحم الخ یعنی میں گھر سے آئی تھی تو لاغری تھی لیکن ان کے ہاں ایسے کھانے ملے کہ میرے بازو چربی سے بھر گئے۔

عضدئ عضد کہنی کے اوپر ہاتھ کو کہتے ہیں۔ یہاں تشبیہ تکلم کی یا کی طرف مضاف ہے اور علامہ زحشری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بازوؤں کا ذکر خصوصی طور پر اس لئے کیا ہے کہ ان پر سب سے آخر میں گوشت اور چربی آتی ہے اس لئے مطلب یہ ہوگا کہ میں ساری چربی سے بھر گئی حتیٰ کہ بازو بھی بھر گئے۔

و بتجھنی، بجمع فتح کے باب سے فرح اور عظم دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پر تفصیل کا صیغہ مستعمل ہے۔ جس کا معنی یہ ہے فرح یا عظمیٰ یعنی اس خاوند نے مجھے بے حد خوش کیا۔ یا میری تعظیم کی۔ اور قدرو منزلت بڑھادی۔

حتى بجحت الی نفسی یعنی حتی کہ میں خود پر عاشق ہو گئی۔ خود پسندی اور غرور کے سبب قریب تھا کہ اپنی حقیقت بھول جاؤں یا اس جملے کا معنی یہ ہوگا کہ عظمتی فعظمت الی نفسی یا فعظمت الی نفسی۔

وجدنی فی اهل غنیمۃ الخ غنیمۃ غنم کی تغیر ہے غنم بھیڑ بکریوں کے گلے کو کہتے ہیں لہذا غنیمۃ چند بھیڑوں یا بکریوں کو کہا جائیگا۔ بشق شق یا شین کے فتح کے ساتھ ناحیہ اور طرف کو کہتے ہیں یعنی دور دراز، بادیہ و صحرا کے ایک غریب گھرانے میں مجھے پایا۔ یا یہ ایک مخصوص جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شق شین کے کسرہ کے ساتھ مشقت و تکلیف کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ ولم تکنونوا بالغیۃ الا بشق الانفس۔ دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہوگا کہ مجھے اس نے ایک غریب گھرانے میں پایا اور پسند آنے پر بیوی بنایا۔ اہل صہیل صہیل گھوڑوں کی آواز کو کہتے ہیں۔ واطیت اطیت اصوات الابل کو کہتے ہیں یعنی وہاں سے اٹھا کر ایسے گھر میں مجھے لایا۔ جہاں گھوڑے اور اونٹ کثرت سے تھے۔ ادھر گھوڑے نہہنا تے تو ادھر اونٹ بلبلاتے جاتے تھے۔ دائس و منق داس دوس دوس سے اسم فاعل ہے جو کہ روندنے کو کہتے ہیں۔ خصوصاً غلہ صاف کرنے کیلئے فصل اگا ہننے کو کہتے ہیں۔ اور منق روایت کے مطابق حقیقہ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ غلہ کو بھوسہ سے صاف کرنے والے جانور یا چھلنی کے ذریعے صاف کرنے والے غلام مراد ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ میں ایسے گھر میں آئی جہاں فصل گاہنے کیلئے بیل اور صاف کرنے کیلئے غلام اور جانور موجود تھے۔ گویا یہ گھر بہت مالدار اور زمینداری کا گھر تھا۔ صاف ستھرا غلہ کھانے کو ملتا تھا۔ اس کے علاوہ منق جب فعل مستعمل ہو تو اس کا معنی آواز نکالنا بھی ہے کہتے ہیں۔ نفقت الدجاجة مرغی نے آواز لگائی گویا کہ اس گھر میں اس کام کیلئے بھی نوکر چاکر موجود تھے کہ فصلوں سے مرغیوں اور دیگر نقصان دہ پرندوں کو بھگائیں یا ذبح کرنے کیلئے مرغیوں کو پکڑیں جس سے مرغیاں شور مچائیں۔ الغرض بھرا گھر تھا۔ ٹھاٹ بھاٹ اور امیرانہ طرز زندگی میں میں ایک غریب گھرانے سے منتقل ہو گئی۔

فعنده اقول فلا اقبیح الخ تفسیح سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ جس کے معنی ہیں کسی کی قباحت بیان کرنا یعنی اگرچہ ایک دیہاتی عورت ہونے کی وجہ سے میری باتیں نامناسب ضرور ہوتی تھیں مگر

وہ لوگ محبت سے پیش آ کر میری سب باتوں کو قبول کر لیتے تھے۔ مجھے برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا۔ وارقد فاتصبح تصبح کے معنی ہیں صبح دن چڑھے تک نیند کرنا۔ تو معنی یہ ہوا کہ میں سو کر صبح کو دیر سے اٹھتی تھی۔ اور خاوند مجھے نیند سے نہیں جگاتا تھا کیونکہ محبت کی وجہ وہ مجھ سے خدمت نہیں لیتا تھا۔ نیز خدمت کے لئے دیگر نوکر چاکر موجود ہوتے تھے۔

اشرب فاتقمح بخاری اور مسلم کی روایت میں فاتح آیا ہے۔ فتح اور فتح دونوں فتح کے باب سے آتے ہیں۔ دونوں کا مفہوم ایک ہے جب پیتے پیتے آدمی کسی مشروب سے سیر ہو جاتا ہے۔ پھر بھی بادل ناخواستہ وہی مشروب پینے لگتا ہے۔ اسی کو قمح الرجل اور قمح کہتے ہیں اور باب تفعل سے ہو کر بھی دونوں کا مطلب لغت کی کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ ”نكاره على الشرب بعد الوى“ یعنی پانی سے سیر ہونے کے بعد بھی بادل ناخواستہ پیتا رہا۔ یہاں پر نیند اور مشروبات میں توسع اور کثرت کا بیان ہے جیسا کہ کھانوں میں توسع کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔

یہاں تک ام زرع نے جو کچھ کہا ہے اس میں اپنے خاوند کی محبت مہربانیاں اور عنایت والتفات کا تذکرہ ہے وہ کہتی ہیں کہ ابو زرع نے مجھے اتنے زیور پہنائے کہ کان جھومنے لگ جاتے کھانوں سے خوب فرہ ہو گئی تھی۔ غریب گھرانے سے اٹھا کر عیاشی کے گھر لے آیا جہاں ہر نعمت موجود تھی اور ہر لحاظ سے مجھ پر فراوانی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ناز برداری بھی کی جاتی تھی۔ خاوند کی چہیتی ہونے کی وجہ سے میری ہر بات قبول کی جاتی تھی۔ آرام اور نیند میں خلل اندازی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ مجھے ڈانٹا جاتا تھا اور سوتی تو بے فکر سوتی رہتی تھی کوئی جگاتا بھی نہ تھا۔ کیونکہ گھریا، غلوں اور جانوروں کیلئے نوکر چاکر موجود تھے اور کھانے پینے کو اتنا ملتا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاتی پیتی تھی۔ حتیٰ کہ دل بھر جاتا تھا۔ ام ابی ذرع الخ گھر میں ایک عورت کیلئے اس کا خاوند ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا تعلق خاوند کی ماں، اس کی بہن بھائیوں اور اگر اس کی دوسری شادی یا اس کی اولاد ہو ان سے بھی ہوتا ہے۔ اس طرح گھر کی کیفیت سے بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ کبھی خاوند مہربان اور محبت کرنیوالا ہوتا ہے لیکن ساس اور نندیں جیسا حرام کر دیتی ہیں۔ اب وہ اس گھر کی ہر طرح سے توصیف کرتی ہے کہ صرف ابو زرع ہی مہربان نہ تھا بلکہ اس خانہ ہمہ آفتاب است کے مصداق سب اچھے تھے۔ چنانچہ پہلے وہ اپنی ساس کا ذکر کرتی ہے کہ وہ بھی مہربان اور عظیم عورت تھی۔

لما ام ابی ذرع یہ استفہام تعظیم کیلئے ہے جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ عکو مہا ردا ح الخ عکم کی جمع ہے جو طعام اور کھانے کے برتن کو کہتے ہیں۔ مختلف قسم کی برتنوں میں کھانے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ کسی میں آٹا، کسی میں چنا دال کسی بھی آلوٹماٹر وغیرہ۔ تو ان اوعیۃ الطعام کو عکوم کہتے ہیں۔ ردا ح راء کی فتح کے ساتھ صفت کا صیغہ ہے مفرد ہے مگر جمع کی خبر اس لئے واقع ہوا ہے کہ مبتداء میں کل عکم مراد ہے۔ علاہ ازیں غیر ذی العقول کی جمع سے خبر اور صفت مفرد بھی واقع ہوتی ہے جیسے لقدرای من آیات ربہ الکبریٰ۔ روح خوب بھرنے لب ریز ہونے اور ساتھ ساتھ وسعت و عظیم کے معنی کا بھی حامل ہے۔ امرأۃ ردا ح ای عظیمۃ الا کفال والا لیتین یعنی اس عورت کو کہتے ہیں جس کے کوہے اور سرین ہر گوشت اور خوب بھرے ہوئے ہوں۔

وبیتھا فساح فاء مفتوحہ اور مضمومہ دونوں کے ساتھ مروی ہے۔ فتح کشادگی اور وسعت کو کہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فیا ح آتا ہے۔ اس کا معنی بھی فراخی اور وسعت ہے چونکہ گھر کی مالکن عموماً ساس ہوتی ہے۔ کھانوں وغیرہ پر وہ عموماً اپنا اختیار جتاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اکثر بہو کو شکایت بھی ہوتی ہے لیکن یہ عورت ساس کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ کنجوس نہ تھی۔ اس کے کھانے کے برتن بڑے وسیع اور خوب بھرے ہوئے تھے۔ گھر بھی کشادہ تھا۔

ابن ابی ذرع خاوند کے بیٹے کی تعریف کرتی ہے۔ مضجعہ کمسل شطبہ مضجع بستر ہے اور خصوصاً اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان کا پہلو بسترے سے ملتا ہے اور مسلّ مسلّ یسل سے ہے۔ جس کے معنی باہر نکالنے کے ہیں۔ مسل یہاں مسلول کے معنی میں مستعمل ہے۔ اور شطبہ شین کے فتح کے ساتھ شطب یشطب (نصر) سے اسم ہے جو طولاً کانٹے کو کہتے ہیں۔ شطبۃ اور شطبۃ ”قطعة تقطع طولاً“ یعنی کسی چیز کا وہ قطعہ جو لمبائی میں کاٹا جائے۔ اس کا اطلاق کھجور کی شاخ سے جدا کئے جانے والے لمبے ٹکڑے پر بھی ہوتا ہے۔ اور کھجور کے چوں پر بھی جو کہ شاخ سے الگ کر دی جائیں۔ جبکہ تلوار کیلئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ مسل شطبۃ میں صفت کی اضافت موصوف کو ہوئی ہے۔ لہذا یہ شطبۃ مسلولۃ کے معنی میں ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ کھجور کی شاخ سے جدا کی جانے والی ٹہنی کی طرح باریک اور تھوڑی سی جگہ اس کا بسترہ ہے۔ موٹا اور بھاری بھر کم نہیں ہے کہ سارے بستر کو بھر لے۔ اور عربوں کے ہاں مردوں

میں یہ صفت ممدوح ہے۔ وتشبعه ذراع جفرة تشبع اشباع سے مضارع کا صیغہ ہے بھرنے اور سیر کر دینے کو کہتے ہیں۔ ذراع جانور کے اگلے پاؤں کو کہتے ہیں اور جفرة بکری کے بچے لیلے کو کہتے ہیں جو ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے۔ بعض شراح کے ہاں جب چار ماہ کا ہو جائے تو اسے جفرة کہتے ہیں غلام بھڑ اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے پہلو بڑے ہو جائیں۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ وہ کم کھانے والا ہے۔ لیلے کے صرف ایک ہاتھ سے سیر ہو جاتا ہے۔ جس پر گوشت بھی کم ہوتا ہے۔ اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ ابو زرع کا بیٹا چاک و چوند نو جوان تھا۔ چست اور پھر تیرا تھا کھانا بھی کم کھاتا تھا۔ زیادہ کھانا بیداری اور چستی کو ختم کرتا ہے اور سستی پیدا کرتا ہے۔ علاوہ ازیں دولت مندی اور تعیش کو بھی اشارہ ہے کہ وہ نفیس اور قیمتی کھانا کھاتا ہے۔

بنت ابی ذرع الخ دوسری بیوی سے ابو زرع کی بیٹی کی تعریف کرتی ہے۔ فبانت ابی ذرع یہاں بھی استفہام تعظیم کیلئے ہے یعنی وہ بھی عظیم اور شریف عورت تھی۔ طوع ابیہا وطوع أمہا الخ طوع مصدر ہے مبلغة فاعل کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ جیسے زید عدل زید عادل کے معنی میں ہے۔ یہاں مطلب یہ ہوگا کہ مطیعة لوالدیہا کثیرة الاطاعة۔ گویا والدین کے بارے میں سراپا اطاعت تھی نافرمان نہ تھی۔ اور اسی مبالغہ کیلئے والدہ کے ساتھ دوبارہ طوع کا لفظ لائی ہے ورنہ ابیہا پر عطف کرنا بھی کافی تھا۔ وملا کساءہا ملا یملا سے مصدر ہے۔ جس کے معنی بھرنے کے ہوتے ہیں۔ یہاں اسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی مالئہ کساءہا اپنے کپڑوں اور برقعہ کو بھرنے والی یعنی خوب فر بہ اندام تھی (۱)۔ وغیظ جار تھا۔ غیظ کے معنی کسی کو غصہ دلانا اور ناراض کرنا ہے یعنی مغیظة لجار تھا۔ اور جارة اس مقام پر ضوة یعنی سوکن کے معنی میں ہے۔ ایک روایت میں عقور جار تھا آیا ہے۔ جس کا معنی ہے کہ وہ سوکن کی موت تھی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی حسین فر بہ اور خوش اندام تھی کہ اس کی سوکن ہمیشہ اس سے جلتی رہتی تھی۔ اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ گویا ابو زرع کی بیٹی اس کے لئے غیظ و غضب کا سبب بنی رہتی تھی۔ جارۃ ابی ذرع الخ اب گھر کی خادمہ کی تعریف کرتی ہے کہ وہ بھی بہت اچھی تھی۔

(۱) بعض روایات میں یہاں ایک اور صفت کا اضافہ بھی مروی ہے۔ وہ ہے "وصفر رداءہا" یعنی اس کی رداء خالی ہوتی تھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا سینہ اور نچھلا حصہ گوشت سے بھرا ہوتا تھا جبکہ پیٹ پتلی تھی جس کی وجہ سے درمیان میں رداء خالی رہتی تھی البتہ رداء کا اوپری حصہ اور ازار فر بھی کی وجہ سے بھرا رہتا تھا۔ (اصلاح الدین)

لیکن یہاں فرق مراتب کی وجہ سے تعظیم واستقہام کا کلمہ نہیں لائی (۱)۔ تو ابو زرع کی خادمہ کی مدح کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے دی تھی کہ لاتبث حدیثنا تبیثا الخ بٹ اور تبیث دونوں نشر کرنے اور پھیلانے کو کہتے ہیں تبیث مفعول مطلق من غیر باب الفعل ہے۔ یعنی وہ ہماری گھر کی بات اور راز کو ظاہر و شائع نہیں کرتی تھی۔ بلکہ راز کو راز رکھتی تھی۔ ولاتنقث الخ نقث (باب نصر) ایک چیز کو دوسری جگہ چوری چھپے یا علانیہ طور پر لے جانے کو کہتے ہیں۔ گڑھی ہوئی چیز کو نکال کر لے جانے کو بھی کہتے ہیں۔ ولاتنقث کا معنی ہوا لا تنقل میرتنا ماریمیر کھانے پینے کی چیزیں لے جانے اور راشن پہنچانے کو کہتے ہیں۔ گھی، غلہ، آٹا، نمک، تیل وغیرہ ضرورت کی چیزوں کی رسد کو میرہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔ ”ونمیر اهلنا“ یعنی گھر کیلئے راشن لائیں گے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ وہ خادمہ خائنہ نہ تھی کہ راشن کی چیزوں میں ہیر پھیر کر کے خیانت کرے۔ اور جب کھانے پینے کی چیزوں میں خیانت نہ ہو تو دوسری چیزوں میں بطریق اولیٰ خیانت نہیں کرتی ہوگی۔

ولاملا بیتنا اور ایک نسخہ میں بینا ہے یعنی ہمارے درمیان یا ہمارے گھر میں کھوٹ نہیں ملاتی تھی تعشیش غش سے ہے جو ملاوٹ دھوکہ اور فریب کو کہتے ہیں اور اگر یہ لفظ تعشیش ہو تو غش سے ہے جس کا معنی گھونسلا ہوتا ہے اور وہ بھی تنکوں، پروں، پتوں وغیرہ سے بنتے ہیں۔ تو تعشیش کے معنی ہیں۔ کوڑا کرکٹ اور تنکے وغیرہ جمع کرنا پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ عموماً بڑے خدمتگار گھر میں بڑے بڑے فساد پیدا کرتے ہیں ایک کی باتیں دوسرے تک پہنچا کر گھروں میں جھگڑے پیدا کرتے ہیں رازوں کو فاش کرتے ہیں۔ لیکن یہ خادمہ ان نقائص سے پاک تھی۔ ساس نندوں اور میرے درمیان آگ نہیں بھڑکاتی تھی۔ بعض شراح نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ عقیف الفرج تھی اور کسی کو خود پر قابو نہیں دلاتی تھی۔ اور تعشیش عین کے ساتھ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ ہمارے گھر کو گھاس، پھوس کوڑا کرکٹ سے نہیں بھرتی تھی تاکہ ایک اور خادم صفائی کیلئے رکھنا پڑے۔ صاف ستھرا رکھتی تھی۔ بہر حال گھر کے تمام افراد بہت اچھے تھے اور گھر جنت کا نمونہ تھا۔

(۱) واضح رہے کہ بخاری، مسلم اور تمام شروح میں ”جاریۃ ابی زرع لما جاریۃ ابی زرع“ آیا ہے۔ البتہ ترمذی کے ساتھ چھپنے والے شمائل کے نسخے میں ”لما جاریۃ ابی زرع“ کا کلمہ نہیں ہے اور حضرت شیخ استاد محترم کی توجیہ اسی کیلئے ہے۔ (اصلاح الدین)

ائم زرع کا دوسرا شوہر: خرج ابو زرع الخ اس کے بعد اپنی کامیاب اور خوشحال زندگی کا زوال بیان کرنے لگی ہے۔ والا طاب تمنخص الخ او طاب وطب کی جمع ہے جو دہی اور لسی کے برتن کو کہتے ہیں اس کا ترجمہ اسقیۃ اللبن سے کیا جاتا ہے اور لبن آج کل دہی کو کہتے ہیں۔ جبکہ دودھ کو حلب۔ مخض جھکے اور شدت سے کسی چیز کو ہلانے کا نام ہے عورت کا جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جھکے لگتے ہیں۔ ان جھکوں کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے دردزہ کو بھی مخاض کہتے ہیں اور دہی بلونے کو بھی مخض اس لئے کہتے ہیں کہ دہی بلوتے وقت او طاب کو دھچکے دیئے جاتے ہیں۔ وہ فصیح و بلیغ لوگ تھے سویرے نکلنے کیلئے یہ جملہ بطور کنایہ استعمال کرتی ہے اور دراصل یہ سفر پر نکلنے سے کنایہ ہے کیونکہ سفر پر جاتے وقت آدمی کو سویرے اٹھ کر گھر سے جانا ہوتا ہے ایک شاعر کہتا ہے۔

جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے

اس کے ساتھ اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ ایسے دنوں میں نکلا جب دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ عموماً عربوں کے تجارت کے ایام ہوتے تھے۔ پرانے زمانے میں عورتیں سویرے اٹھتی تھیں تاکہ صبح سویرے جب دہی ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے اسے بلوئے۔ اس طرح مکھن زیادہ نکلتا ہے۔ اس لئے فجر سے بھی پہلے یہ عورتیں اٹھ کر دہی بلوتی تھیں۔ اب تو مغربی تہذیب نے عورتوں کو محنت اور کام کاج سے آزاد کر دیا۔ سورج چڑھنے تک سارے لوگ سوئے رہتے ہیں۔ بہر حال ابو زرع صبح سویرے جب کہ عورتیں ابھی دہی بلونے میں لگی ہوئی تھیں گھر سے نکلا۔

فلقی امرأة الخ یعنی میری شامت جو آئی تو اس سفر میں اسے ایک عورت ملی جس کے ہمراہ دو بچے تھے۔ کالفہدین وہ ایسے چست اور چاک و چوبند تھے جیسے کہ چیتے ہوں اچلتے اور کودتے تھے گویا چیتوں کے ساتھ کھیل اور پھرتی میں تشبیہ ہے۔

يلعبان من تحت الخصر برمانتین الخ اس جملے میں منظر کی دلکشی کے بیان کے ساتھ ساتھ مذکورہ عورت کی نسوانی حسن کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ اس عورت کی کمر پتلی اور سینہ اور سرین کا حصہ بھرا ہوا اور فرہ تھا۔ وہ لٹھی ہوئی تھی اور اس کے سینہ اور سرین کے درمیان جو خلا سا پیدا ہوتا تھا پتلی کمر کی

وجہ سے اسی کو تحت الخصر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں اس کے دو بچے دو اناروں کے ساتھ کھیل رہے تھے یعنی اس کے پہلو کے نیچے سے انار ادھر ادھر بھینکتے جاتے تھے۔ یہ دلربا منظر دیکھ کر اس آدمی کو تعجب ہوا۔ اور ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ اس جملہ میں رمانین عورت کے دو پستانوں کیلئے استعارہ کے طور پر مستعمل ہے۔ جیسا کہ بعض روایات میں تحت صدر ہا اور دوسری میں تحت درعہا سے اس توجیہ کی تائید ہوتی ہے۔ پستانوں کو اناروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے یعنی یہ دو بچے اس عورت کے پستانوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور اس قسم کی تشبیہ متعارف بھی ہے۔ ایک شاعر کا مصرع ہے ع وَغَصْنًا فِيهِ رَمَانٌ صَغَارُ۔ یعنی وہ محبوبہ ایک ٹہنی کی طرح ہے جس پر دو انار لگے ہوئے ہیں۔

فَطَلَقْنِي الْخَ یعنی اس عورت کے حسن سے متاثر ہوا اور بیٹوں کی پھرتی سے نجابت کا علم ہوا تو ابو زرع نے مجھے طلاق دیکر اس عورت سے نکاح کر لیا۔ فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ الْخَ اس زمانہ میں عورت کیلئے دوسرے مرد کے ساتھ شادی کوئی معیوب بات نہ تھی بلکہ آج بھی عرب معاشرے میں حالت تقریباً یہی ہے اور یہ عین اسلامی طریقہ بھی ہے اس میں نہ مرد کیلئے کوئی مسئلہ ہے نہ عورت کو مشکلات۔ الغرض عورت نے اس کے بعد اس مرد سے نکاح کیا۔

رجلا سربا ركب شربا سرٹی سردار کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اور جاری نہر کو بھی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے سورۃ مریم کی آیت قَدْ جَعَلَ رَبِّكَ تَحْتَكِ سُرِّيًّا کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے نزدیک ہی نشیب میں ایک چشمہ یا نہر جاری کر دیا۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے ایک بڑے سردار کو جنم دینے کا انتظام کر دیا ہے یعنی وجیہ فی الدنيا والآخرة۔ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اور شرقی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو کہ خاص انداز سے مستی اور دلکی چال چلے۔ نیز مسلسل سفر کرتا جائے اور سفر کے دوران رکنے کا نام نہ لے۔ اخذ خطیبا الخ نیز کی صفت ہے۔ یعنی رمحاً خطیباً۔ خط جزیرۃ العرب کے جنوب مشرقی علاقے میں عمان کا ایک ساحلی شہر ہے جس میں بنائے جانے والے نیزے بہت اعلیٰ ہوتے تھے جس طرح کہ آج کل بعض ممالک کا اسلحہ بہت مشہور ہوتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ابو زرع کے بعد میں نے ایک ایسے شخص سے نکاح کیا جو نہ صرف سردار تھا بلکہ سرکش گھوڑے پر سوار ہوتا تھا جنگجو اور نیزہ باز بھی تھا۔ و اراح علی نعمانربا اراح یرتخ رواح سے

افعال کا صیغہ ہے۔ شام کے وقت کوئی چیز لا کر دینے کو کہتے ہیں۔ شام کو گھر واپس آنے والے جانوروں کو راتھ جانور کہتے ہیں۔ نعم کا اطلاق اونٹ، بیل اور بھیڑ بکریوں پر ہوتا ہے۔ بعض نے اونٹوں کے ساتھ اسے خاص کہا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اور ثیاء ثروة سے کثرت کے معنی کا حامل ہے۔ یعنی بہت زیادہ مویشی اور جانور مجھے مہیا کر دیئے۔ شام کو گھر آتے تو گھر بھر جاتا تھا۔

واعطانی من کل راتحة زوجاً راتھ سے ہر راحت کی چیز مراد ہے۔ یا شام کے وقت گھر آنے والے جانور مراد ہیں مطلب یہ ہے کہ گائے بھیڑ بکری وغیرہ دیئے۔ بعض روایات میں ذال کے ساتھ ذابحہ کا لفظ آیا ہے۔ یعنی مایجوز ذبحہ (ذبح ہونے والے جانور) مجھے کئی دیئے ایک پر اکتفاء نہیں کیا۔

ومیری اہلک میری ماری میر سے امر حاضر واحد مونث کا صیغہ ہے میرۃ راشن پہنچانے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ گھر والوں یعنی رشتہ داروں، والدین کو بھی دیتی رہو پرواہ نہ کرو یعنی والدین اور میکے والوں کے پاس کچھ بھیجنے سے مجھے رنج نہیں ہوگا۔ ہر عورت اس بات سے خوش ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے میکے کو قدر کی نظر سے دیکھے۔ ام زرع بھی اس بات سے اپنے خاوند کی کشادہ دلی بیان کر رہی ہے۔ فلو جمعت الخ تمام نعمتوں اور احسانات کے باوصف ام زرع ابو زرع اور اس کی محبت کو یاد کر رہی ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زوج ثانی کے تمام احسانات اور اس کی نعمتیں جمع کر دوں تو ابو زرع کے احسانات کے چھوٹے سے برتن میں سما جائیں۔ بلکہ اس تک بھی نہ پہنچ سکیں۔ وفاداری کی یہ عادت بعض لوگوں میں ہوتی ہے کہ علیحدگی کے باوجود بھی وہ پہلے خاوند کو یاد کرتی ہے اور خوشحالی کے باوجود اسی کا ذکر کر رہی ہے (۱)۔

(۱) یہی درحقیقت پہلی محبت کا جذبہ بھی ہے جس کی طرف ابو تمام نے یوں اشارہ کیا ہے۔

نقل فؤداک حیث شنت من الهوی
ما الحب الا للحبيب الاول
کم منزل فی الارض یا لفة الفتی
وحینہ ابدأ لاؤل منزل

اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ”الشیب نصف المرأة“ کیونکہ پوری نہ ہو تو کم از کم آدھی محبت وہ پہلے خاوند کو دے دیتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبوبیت اور ام زرع کا مقام دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ واحد کنواری تھیں جو آپ ﷺ کے پاس تھیں۔ (اصلاح الدین)

حضرت عائشہؓ نگاہ رسول ﷺ میں: قالت فقال رسول الله ﷺ الخ قصہ ختم ہو جانے کے بعد نبی کریم ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دلجوئی بے مثال انداز سے فرماتے ہیں کہ میں تیرے لئے ابو زرع کے مرتبے میں ہوں یعنی اس طرح کی محبت میں تیرے ساتھ کرتا ہوں جس طرح کی محبت کو ام زرع آخر دم تک یاد کرتی رہی۔ اور ایک روایت میں ہے غیر انی لم اطلقک (۱) یعنی میری محبت تو ویسی ہی ہے لیکن ابو زرع نے بے وفائی کر کے بیوی کو طلاق دے دی اور میں یہ کام نہیں کروں گا۔ بعض روایات کے الفاظ یوں ہیں کنت لك كابي زرع لام ذرع في الالفه والرفاء (۲) ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ آپ ﷺ میرے لئے ابو زرع سے ہزاروں درجہ بڑھ کر ہیں ابو زرع کیا تھا (۳)۔ کیونکہ وہ تو صرف دنیوی لذات مہیا کرتا رہا اور پھر طلاق بھی دیدی لیکن نبی کریم ﷺ نے اس کے ساتھ اخروی منافع سے بھی مالا مال فرمایا۔

حدیث سے مسائل مستنبطہ: اس حدیث سے علماء نے متعدد مسائل مستنبط کئے ہیں لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث اس مقصد کیلئے لائے ہیں کہ ایک دائرے کے اندر اور حد و شریعت کا پابند رہتے ہوئے حسن معاشرت کی خاطر رات کے وقت سونے سے پہلے قصہ گوئی جائز ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم ﷺ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس حدیث سے دیگر مسائل بھی مستنبط کئے گئے ہیں مثلاً

(۱) فضیلت عائشہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم ﷺ کے ہاں ان کا مرتبہ اسی وجہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے باب میں ذکر کیا ہے (۴)۔

(۲) بیویوں کے ساتھ محبت اور حسن معاشرت کا اہتمام کرنا۔ اسی لئے بخاری شریف میں اس حدیث کو باب حسن المعاشرة مع الابل کے تحت لایا گیا ہے (۵)۔

(۱) جمع الوسائل ج ۲ ص ۷۲

(۲) نقلہ القاری فی الجمع عن بعض الكتب ج ۲ ص ۷۲

(۳) زاد الزبير إلا أنه طلقها وإنی لا اطلقک فقالت عائشة رضی اللہ عنہا بابی انت وامی لانت خير

لی من ابی زرع لأم زرع. تو شیخ علی حاشیۃ البخاری ج ۱ ص ۸۰ (اصلاح الدین)

(۴) مسلم شریف ج ۲ ص ۲۸۷

(۵) بخاری شریف ج ۲ ص ۷۹

(۳) امم سابقہ کے واقعات کا بیان اور تاریخ گوئی کا جواز

(۴) یہ کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں تمام وجوہ میں مماثلت شرط نہیں جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے خود کو ابو زرع سے تشبیہ دی لیکن خود ہی بعض صفات کی نفی بھی کر دی۔

(۵) اگر محکی عنہ غیر معروف ہو اور اس کی حکایت سے اس کی بے عزتی نہ ہو تو اس کے عیوب کا بیان غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔

خلاصہ باب

اس باب میں نبی کریم ﷺ سے رات کو قصہ گوئی نقل کی گئی ہے۔ جس سے بظاہر اس کا جواز معلوم ہو رہا ہے اور ابتدائے باب میں ہم لکھ چکے ہیں کہ جہاں کراہت کا ذکر آیا ہے اس کا اپنا محمل ہے۔ نبی کریم ﷺ سے ان دو احادیث کے علاوہ دیگر احادیث میں بھی سمر یعنی رات کی قصہ گوئی اور بات چیت منقول ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی رات کو نماز کے بعد کبھی کبھی مشورہ اور باتیں کرتے تھے جس کا روایت میں ذکر موجود ہے۔

خلاصہ یہ کہ رات کو قصہ گوئی جائز اور نبی کریم ﷺ کے عمل سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ان دونوں احادیث میں مزید بے شمار احکام کو بھی اشارہ ہے۔ جن کو ہم دوران تشریح بیان کر چکے ہیں۔

۳۹. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله ﷺ

حضور اقدس ﷺ کے نیند کا بیان

گزشتہ باب میں نیند سے پہلے قہے سنانے کا ذکر تھا چونکہ ایسی قصہ گوئی کے بعد نیند ہوتی ہے اس لئے اس باب میں نیند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نوم (۱) ذہول کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں حواس اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور علم و معرفت اور ادراک ماند پڑ جاتی ہے۔ اس لئے اسے اخو الموت یعنی موت کا بھائی کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل کچھ دیگر کیفیات بھی ہوتی ہیں جن کے لیے عربی میں اپنے نام ہیں۔ مثلاً مینۃ اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جس میں صرف سر بھاری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آنکھیں بھاری ہو کر بند ہونے لگتی ہیں تو اسے نعاس کہتے ہیں۔ اور جب یہ کیفیت دل تک پہنچ جاتی ہے تو نوم کہلاتی ہے۔

نیند کی کیفیت اور دعائیں: اس باب میں نبی کریم ﷺ کی نیند کی کیفیت کے ساتھ وہ دعائیں بھی منقول ہیں جو آپ ﷺ نے اس سے پہلے یا اس کے بعد پڑھی تھیں۔

(۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنَا

إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ الْيَمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ

الْأَيْمَنِ وَقَالَ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ (۲)۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ اپنے بستر پر

لیٹ جاتے تھے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتے تھے۔ اور یہ دعا فرماتے

(۱) نوم کا لغوی معنی ہے سونا، اوگھنا اور مرنا اور اصطلاح میں غشیۃ ثقیلۃ تہجم علی القلب فتقطعہ عن المعرفة

بالاشیاء (المواہب اللدنیۃ ص ۱۶۹) اور علامہ مناویؒ نے یوں تعریف کی ہے والنوم حالة طبعیۃ تتعطل معها

القویٰ تیسیر فی البخار الیٰ الدماغ (المناوی علی هامش جمع الوسائل ۷۴/۲) (مختار)

(۲) السنن الکبریٰ ۱۸۸/۶ کتاب عمل الیوم واللیلۃ باب ما یقول اذا اویٰ الی فراشہ جامع ترمذی

۲۵۰/۲ ابواب الدعوات باب ما جاء فی الدعاء اذا اویٰ الی فراشہ، الادب المفرد للامام البخاری

۳۱۳ رقم الحدیث ۲۱۶ مصنف ابن ابی شیبہ ۷۹/۷ (مختار)

تھے کہ ”رَبِّ قَنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ“ یعنی اے میرے رب مجھے

اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔

إِذَا اخَذَ مَضْجَعَهُ مَضْجَعَ ضَجَعٍ سَ طَرَفِ كَاصِغَةٍ هِيَ۔ مَضْجَعُ لَيْثِنَةٍ كِي جَلَكُو كَهْتِ هِي۔

بستر مراد ہے۔ وَضْعُ كَفِّهِ الْيَمْنَى كَفٌّ سَ تَهْلِي مُرَادُ هِيَ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم ﷺ

دائیں کروٹ سویا کرتے تھے۔ اس طرح کے سونے میں ایک تو دائیں جانب کی تفصیل ہے۔ آپ ﷺ

کرامت کے کاموں میں دائیں کو بائیں پر ترجیح دیا کرتے تھے اور یہی وجہ سب سے بہتر وجہ ہے۔ دوسری

وجہ یہ بھی ہے کہ دائیں کروٹ سونے سے دل پر دیگر اعضاء کا بوجھ نہیں ہوتا کیونکہ دل سینے میں بائیں جانب

کو ہے۔ اس لئے ایسی نیند میں استغراق نہیں ہوتا۔ اور بائیں جانب لیٹنے سے دل نیچے دب جاتا ہے۔ جس

کی وجہ سے نیند سے بیداری میں دقت ہوتی ہے۔ لیکن یہ توجیہ اس وقت درست ہوگی جب کسی کو دائیں

جانب لیٹنے کی عادت نہ ہو۔ ورنہ بکثرت دائیں جانب لیٹنے سے جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو اسی طرف

کروٹ لیٹنے میں مزہ آتا ہے۔ اور اسی جانب لیٹنا امت کی تعلیم کے لیے ہوگا (۱)۔ ورنہ آپ ﷺ کا دل

سوتے میں بھی بیدار ہوتا تھا۔ لہذا آپ ﷺ کے لیے دائیں بائیں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔

رَبِّ قَنِي عَذَابَكَ اس دعا میں نبی کریم ﷺ نے نہایت تواضع سے کام لیا ہے ورنہ عذاب

سے بچنے کی دعا کی ضرورت آپ ﷺ کے لیے نہیں تھی۔ یا پھر تعلیم امت کے لیے آپ ﷺ نے یہ دعا

فرمائی۔ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ چونکہ نیند موت کی طرح اور بیداری بعث بعد الموت سے مشابہ ہے۔ لہذا

(۱) اس روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ دائیں کروٹ سونا مستحب ہے اور چپٹ لیٹنا یا بائیں پہلو پر لیٹنا یا الٹا لیٹنا مکروہ

ہے۔ علامہ عبد الجواد الدومیؒ نے لکھا ہے وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ النُّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الْيَمَنِ، وَقَدْ كَرِهَ الْعُلَمَاءُ

النُّوْمَ عَلَى الظُّهْرِ وَالْبَطْنِ وَعَلَى الْجَانِبِ الْاَيْسَرِ (الاتحافات ۳۰۶) طبی لحاظ سے بائیں جانب سونا اگرچہ

نظام ہضم کے لئے فائدہ مند ہے مگر دوسری طرف دل پر اثر انداز ہوتا ہے تو نقصان دہ ہے۔ شیخ الحدیث

مولانا زکریا صاحبؒ نے لکھا ہے کہ بعض اطباء نے بائیں جانب سونے کو اچھا بتایا ہے کہ گہری نیند آنے سے ہضم بہتر ہوتا

ہے اور یہ صحیح ہے لیکن اس میں ایک مضرت بھی ہے جس کی طرف ان کا ذہن نہیں گیا وہ یہ کہ جب دل نیچے کی جانب ہوگا تو

تمام بدن کا زور اس پر پڑے گا اور بدن کا مواد اس پر اثر کرے گا دل اعضاء میں اہم عضو ہے اس پر مواد کا تھوڑا سا اثر ہونا بھی بہت سے امراض کا سبب اس لئے بائیں کروٹ سونے میں اگر طبی مصلحت ہے تو ایک طبی مضرت بھی ہے اور

مضرت سے بچنا زیادہ اہم ہے اس لئے طبی حیثیت سے بھی دائیں کروٹ پر سونا بہتر ہے۔ (خصائل ۲۰۸، ۲۰۹) (مختار)

نیند کے ساتھ بعثت کی یاد فطری بات تھی۔

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ وَقَالَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادُكَ.
ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے (صرف یہ فرق ہے) کہ آپ نے فرمایا ”یوم تجمیع عبادک“ یعنی جب تم بندوں کو جمع کرو گے۔

عن ابی عبیدۃ عن عبداللہ ابو عبیدۃ حضرت ابن مسعود کے بیٹے ہیں۔ اپنے والد سے حضرت براءؓ کی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں صرف یوم تبعث کی بجائے یوم تجمیع کہا ہے۔ جمع بعثت کے بعد قیامت کے روز ہی ہوگی (۱)۔

(۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا سَفِيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حَرَّاشٍ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأُحْيَى وَإِذَا سَتِيقُظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (۲)۔
ترجمہ: حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب بستر پر لیٹتے تو یہ کہتے ”اے اللہ تیرے ہی نام سے مرتا (سوتا) ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا (جاگتا) ہوں۔ اور جب جاگ جاتے تو فرماتے ”تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی جانب ہم نے رجوع کرنا ہے۔

(۱) پہلی روایت میں یوم تبعث ہے اور اس میں یوم تجمیع ہے اس کی وجہ علامہ بیہقیؒ نے فرمایا یوم تجمیع عبادک ای بدل یوم تبعث عبادک ولا بد من تحقق البعث والجمع معا فاکتفی فی کل حدیث بأحدهما لأنه یكون البعث ثم الجمع ثم النشور كما ورد (المواهب اللدنیة ص ۱۷۰) (مختار)

(۲) صحیح بخاری ۹۳۴/۲ کتاب الدعوات باب ما یقول اذا نام، سنن ابی داؤد ۳۴۰/۲ کتاب الادب باب ما یقول عند النوم، جامع ترمذی ۶۵۲/۲ کتاب الدعوات باب منه، السنن الکبریٰ للنسائی ۱۸۷/۶ کتاب عمل الیوم واللیلة باب ما یقول اذا اراد ان ینام (مختار)

إذا أوى إلى فراشه الخ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ جب آپ ﷺ اپنے بستر کو آتے تو مذکورہ دعا پڑھتے۔ ایوان حفاظت کی جگہ کو پہنچنے کو کہتے ہیں۔ ٹھکانے کو مأویٰ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے آوِیْ اِلَیْ رُکْنٍ شَدِیدٍ۔ حضرت لوطؑ فرماتے ہیں کہ کاش میرا بھی مضبوط ٹھکانہ اور مرجع ہوتا جہاں میں سر چھپاتا اور جن سے دشمنانِ دین کے خلاف مدد حاصل کرتا۔

اللہم باسمک اموت (۱) واحیی الخ یعنی تیرے نام کو متحضر کرتا ہوں میرا ایمان ہے توحید پر۔ اور اسی حالت میں سوتا ہوں۔ نیند ایک لحاظ سے موتِ اصغر ہے۔ نیند کی موت سے مشابہت: کیونکہ اس میں حواس معطل ہو جاتے ہیں۔ نیز موت کا اطلاق تعطل اور زوالِ حواس پر بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں النوم اخو الموت۔ واحیی اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں۔ یعنی جاگتا ہوں۔ اور حواس کا تعطل ختم ہونے کو حیاۃ کہا ہے۔

اس سارے جملے میں حضرت ابراہیمؑ کے قول کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نیز اس بات پر تنبیہ ہے کہ نیند سے پہلے یہ تصور کرنا چاہیے کہ شاید یہ آخری نیند ہو اور اسی میں روح قبض ہو۔ لہذا حسن خاتمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر چاہیے۔ اور بیدار ہونے کے بعد ادراک اور حس و حرکت دوبارہ ملنے پر خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

لیکن یہ سب کچھ ظاہری اعتبار سے ہے ورنہ حقیقت میں نبی کریم ﷺ کے نزدیک موت ہی بیداری ہے۔ نیند نہیں۔ اور ہم زندگی کی حالت میں نیند میں ہیں۔ مرجائیں گے تب ہی بیدار ہونگے۔ انتبہوا کہ زندہ لوگ خوابیدہ ہیں جب مریں گے تب بیدار ہونگے۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا کیونکہ اس وقت سارے حقائق محسوسات کی طرح منکشف ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مومن زندگی کے تکالیف سے نہیں ڈرتا۔ وہ بڑی مصیبتوں کو صبر و استقامت سے جھیل سکتا ہے کیونکہ خواب کی تکلیف درحقیقت

(۱) ملا علی قاریؒ نے موت کے مختلف معانی نقل کیے ہیں (۱) سکون (نمہرنا) وقیل الموت فی کلام العرب یطلق علی السکون یقال مات الریح إذا سکت (۲) جہالت وقد یستعمل فی زوال القوۃ العاقلۃ وہی الجہالۃ کقولہ تعالیٰ او من کان مبناً فأحییناہ (الایۃ) (۳) احوال شاقۃ وقد یستعار الموت للاحوال الشاقۃ کالفضرو الذل والسوال والہرام والمعصیۃ وغیر ذلک (جمع الوسائل ۲/ ۷۵) (منخار)

تکلیف ہے ہی نہیں۔ جاگنے کے بعد ساری کدورت دور ہو جاتی ہے۔ جبکہ کافر و قاسق دنیا میں مزے اڑائیں تو کیا؟ ابھی موت آئی آنکھیں کھلیں اور مار پڑنے لگی تو زندگی کے خواب میں حروں سے کیا فائدہ۔ جب جاگنے کے بعد کدورت ہی کدورت ہے۔

نیند سے بیداری کی بعثت سے مشابہت: والیہ النشور (۱) نیند سے بیدار ہونے کے بعد آخرت کی بعثت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری کا دھیان ہونا چاہیے۔ اور اعمال کے حساب کو یاد کرنا چاہیے۔ تاکہ استقامت میں فرق نہ آئے۔

(۴) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَرَاةٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلِّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ فَنَفَثَ فِيهِمَا وَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (۲)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہر رات کو جب بستر پر لیٹتے تو دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر دم فرمادیتے تھے۔ اور (تین سورتیں) قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیتے تھے۔ جہاں تک ان

(۱) علامہ ملا علی قاریؒ الیہ النشور کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ای والیہ المرجع فی نیل الثواب ممانکتہ فی حیاتنا ہذہ (جمع الوسائل ۷۵/۲) اور علامہ نوویؒ نے نشور سے بعثت بعد الموت لیا ہے وقال النووی المراد باماتنا النوم واما النشور هو الاحیاء للبعث یوم القيامة فنبہ ﷺ باعادة اليقظة بعد النوم الذی هو شبیه بالموت علی اثبات البعث بعد الموت اور بعض نے نشور سے مراد التفرق فی امر المعاش کا لافراق حال المعاد لیا ہے (جمع الوسائل ۷۵/۲) (مختار)

(۲) صحیح بخاری ۷۵۰/۲ کتاب فضائل القرآن باب فض المعوذات، سنن ابی داؤد ۳۴۰/۲ کتاب الادب باب ما یقول عند النوم، جامع ترمذی ۶۵۱/۲ کتاب الدعوات باب ماجاء فیمن یقرأ القرآن عند المنام، السنن الکبریٰ للنسائی ۱۹۰/۶ کتاب عمل الیوم واللیلة باب ما یقول من یفزع فی منامہ، سنن ابن ماجہ ص ۲۷۶ کتاب الدعاء باب ما یدعو بہ إذا اوی إلى فراشه. (مختار)

کے ہاتھ پہنچتے اپنے ہاتھوں کو بدن پر پھیر لیتے تھے۔ سر اور چہرے سے شروع کر کے بدن کے اگلے حصے پر پہلے ہاتھ پھیرتے تھے۔ تین مرتبہ آپ ﷺ ایسا کرتے تھے۔

دم ڈالنا اور پھونک مارنا: **نفث فیہما نفخ** پھونک مارنے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ لعاب نہیں ہوتے۔ نفث بھی بعض لوگوں کے ہاں اسی معنی میں ہے اور کچھ لوگوں کے ہاں نفث میں تھوڑا سا لعاب ہوتا ہے جبکہ نفل تھوکنے کو کہتے ہیں۔ امام نوویؒ نے اہل اللغت سے نقل کیا ہے کہ النفث لطیف بلاریق یعنی نفث نرم پھونک کو کہتے ہیں جس میں لعاب شامل نہ ہو۔ عموماً دم کرتے وقت ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ اس سے مقصود برکت ہوتی ہے۔ تو آپ ﷺ ہاتھوں کو جمع کر کے اس میں نفث فرماتے تھے۔

یعنی کچھ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کرتے تھے گویا ذکر کی وجہ سے منہ میں اور پھر لعاب اور پھونک کے واسطے سے ہاتھوں میں برکت آ جاتی ہے۔ وقرأ فیہما یہاں واو مطلق جمع کے لیے ہے کیونکہ نفث عموماً قراءۃ کے بعد ہوتا ہے (۱)۔ بعض روایات میں فقراً فاء کے ساتھ آیا ہے لیکن فاء کو بھی واو کے معنی میں لیا گیا ہے (۲)۔ آپ ﷺ قرآن مجید کی آخری تین سورتیں پڑھتے اور بعض روایات میں مسلمات کا ذکر

(۱) اور یہی جمہور کی رائے ہے۔ لأن النفث یبغی ان یکون بعد التلاوة لیوصل بركة القرآن إلى یشرته (حاشیہ شمائل ترمذی) اور ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے لأن تقدیم النفث علی القراءة مقام یقل بہ احد (جمع الوسائل ۷۷/۲) اگرچہ بعض حضرات نے اولاً نفث اور پھر قراءۃ کو ترجیح دی ہے جیسا روایت بالا سے بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ قال العلامة البیجوری (قوله وقرأ فیہما) وفي رواية فقرأ بالفاء ومقتضى الرواية الاولى أن تقدیم النفث علی القراءة وعكسه بیان حیث کتابا بعد جمع الکفین ومقتضى الرواية الثانية أن النفث یکون قبل القراءة وبه جزم بعضهم وعلل ذلك بمخالفة السحرة فانهم ینفثون بعد القراءة (المواهب اللدنیہ ص ۱۷۱) لکن ظاہر کلام الشیخ ابن حجرؒ أن الاولى تقدیم القراءة علی النفث فانه حمل رواية الفاء علی أن قوله فنفت فیہما فقرأ معناه فأراد النفث فیہما فقرأ فنفت بالفعل (المواهب اللدنیہ ص ۱۷۱) مگر علامہ بیجوریؒ نے اس توجیہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ولا یخفی ما فی هذا الحمل من التكلف لأنه خلاف ظاهر (المواهب اللدنیہ ص ۱۷۱) اور امام فرأ نے فرمایا ہے کہ الفاء لا حقیقۃ الفاء الترتیب واحتج بقوله تعالى اهلکناھا فجاءھا بأسمائنا وھم نائمون (جمع الوسائل ۷۷/۲) مگر جو توجیہ مولانا صاحب مدظلہ نے ذکر فرمائی ہے وہ زیادہ وزنی ہے اس لئے کہ قاموس میں ہے ان الفاء تأتي بمعنى الواو (جمع الوسائل ۷۷/۲) اور یہ توجیہ تکلف سے بھی خالی ہے۔ (مختار)

(۲) فاء والی روایت کی ایک توجیہ علامہ ابن حجرؒ نے بھی کی ہے۔ (مختار)

بھی ہے یعنی وہ سورتیں جن کی ابتداء میں تسبیح وارد ہوئی ہے جیسے سبخن الذی أسرى الخ۔ یا سَبَّحَ لِلَّهِ الخ۔ ان روایات میں تعارض نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایک سورۃ پڑھتے اور دوسرے وقت میں دوسری سورۃ پڑھتے۔ ما استطاع یعنی جہاں تک ہاتھ پہنچتا اور ممکن ہوتا یعنی سر سے شروع کرتے پھر جسم کے مقدم حصے پر ہاتھ پھیرتے پھر پیٹھ پر پھیرتے اور تین بار یہ عمل دہراتے۔ تاکہ کمال برکت حاصل ہو اگرچہ نفس برکت ایک بار سے حاصل ہو جاتی ہے۔

(۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا عبد الرحمن بن مہدی ثنا سفیان

عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نام حتى نفخ و كان إذا نام نفخ فاتاه بلال فاذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ وفي الحديث قصة (۱)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سوئے تو خراٹے لینے لگے اور آپ ﷺ کی یہ عادت تھی جب سوتے تو خراٹے لیتے تھے۔ پھر بلال آئے اور نماز کی تیاری کی اطلاع دی چنانچہ آپ ﷺ نے نماز پڑھی اور وضوء کی تجدید نہیں کی۔

نیند میں خراٹے: حتی نفخ الخ یہاں تک کہ آپ ﷺ خراٹے لینا شروع کر دیتے تھے۔ وہ صحت مند انسان جس کا سینہ مضبوط ہوتا ہے۔ عموماً سوتے وقت خراٹے لینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ﷺ بھی خراٹے لیتے تھے (۲)۔

(۱) صحیح بخاری کتاب الدعوات باب الدعاء إذا نبت من الليل، صحیح مسلم کتاب الحيض باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم، سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فی النوم علی طهارة، سنن ابن ماجه کتاب الطهارة باب وضوء النوم (مختار)

(۲) جدید طب کے اندازوں کے مطابق خراٹوں کا اصل سبب یہ ہے کہ بیماری یا کھانے کی زیادتی کی وجہ سے تھالوڈھیلا پڑ جاتا ہے اس لئے نیند کی حالت میں سانس لیتے وقت اس کی تھر تھراہٹ سے خراٹوں کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ آواز منہ کے ذریعے سانس لیتے وقت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ناک کے ذریعے سانس لی جائے تو خراٹوں کی آواز نہیں نکلتی۔ اگر پہلو کے بل سویا جائے تو بھی یہ آواز پیدا نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے پرانے لوگ اس کے علاج کے طور پر پشت پر کوئی پتھر بندھواتے تھے تاکہ مجبوراً پہلو کے بل سویا جائے۔ بعض ماہرین نفسیات کے مطابق خراٹے ایک لاشعوری عمل ہے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

ولم يتوضأ نبی کریم ﷺ کی نیند بالاتفاق ناقض وضوء نہیں تھی۔ یہ آپ ﷺ کی خصوصیت ہے آپ ﷺ فرماتے ہیں تنام عینای ولا ینام قلبی (۱) اور اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ ﷺ کے لیے وحی کی خاطر ہر دم بیدار ہونا ضروری تھا اور اصل بیداری دل ہی کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا پاک ارشاد ہے کہ نزلہ علی قلبک یعنی جبریل امین نے قرآن کو تیرے دل پر اتارا۔ تو اگر قلب میں بیداری نہ ہو۔ تو وحی کا اخذ اور حفاظت کیونکر ہو۔ اسی وجہ سے تو انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کو سوتے میں حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کرنے کا حکم ملا اور اس پر عمل بھی کیا۔

وفی الحدیث قصة الخ اس حدیث میں مزید قصہ وہ ہے جو حضرت میمونہؓ کے گھر حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو پیش آیا یہ واقعہ بالتفصیل اگلے باب میں آرہا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کی نیند کی ایک نئی حیثیت ثابت ہوئی کہ آپ ﷺ نیند میں خراٹے بھی لیتے تھے۔

(۶) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَفَانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ

ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكُم مِمَّنْ لَا كَافِيَ

لَهُ وَلَا مَوْؤَى (۲)۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷) پرانے زمانے میں انسان مضر جانوروں کو ڈرانے کے لیے اس قسم کی آوازیں جاتے ہوئے نکالتا تھا۔ پھر یہی آوازیں وہ نیند کی حالت میں بھی لاشعوری طور پر نکالنے لگتا تھا۔ اور رفتہ رفتہ یہ آوازیں انسان کی فطرت کا جزو بن گئیں (از بی بی سی)

لیکن طب اور نفسیات کی ان تخمینہ باتوں کا وزن اس وقت کم ہو جاتا ہے جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کی صحت آخر دم تک قابل رشک تھی۔ بلکہ مشاہدہ بھی یہی ہے کہ خوب صحت مند لوگ خراٹے لیتے ہیں۔ اگرچہ وہ بھوکے کیوں نہ ہوں۔ اور اگر فطرت کی بات ہوتی تو کمزور لوگوں کی فطرت کا جزو کیوں نہ بنیں (اصلاح الدین)

(۱) بخاری کتاب التراویح باب ۱، اور کتاب التہجد باب ۶ (مختار)

(۲) صحیح مسلم ۳۵۶/۲ کتاب الذکر والدعاء والتوبة باب الدعاء عند النوم، سنن ابی

داؤد ۳۴۰/۲ کتاب الأدب باب ما یقول عند النوم، جامع ترمذی ۶۵۰/۲ کتاب الدعوات باب

ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه، السنن الكبرى للنسائی ۱۹۰/۶ کتاب عمل اليوم والليلة باب

ما یقول من یفرغ من منامه. (مختار)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب اپنے بسترے میں تشریف لائے تو یہ دعا فرمائی (ترجمہ) تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا، ہماری ضروریات کی کفایت فرمائی۔ اور سونے کے لیے ٹھکانہ دیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کا کفایت کرنے والا کوئی نہیں اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔

کفران نعمت سے بچنے کا علاج: الحمد لله الخ دنیا کی نعمتوں میں اگر انسان کسی بد حال شخص پر نظر ڈالے تو اپنی خوشحالی پر دل کے اندر سے شکر نکلتا ہے۔ اس کے برعکس اعلیٰ معیار زندگی گزارنے والوں پر نظر پڑتی ہے تو کفران نعمت میں مبتلا ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ یہاں پر نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اپنی خوشحالی کا تصور کر کے شکر ادا کرنا چاہیے۔
روٹی کپڑا اور مکان صرف خدا دیتا ہے: اطعمنا و سقانا نیند کے وقت کھانے پینے کی نعمت کا تذکرہ اس لئے فرمایا کہ تینوں زندگی کے لیے ایک جیسے ضروری ہیں۔ علاوہ ازیں نیند تب ہی آتی ہے جب آدمی بھوکا پیاسا نہ ہو۔ اس لئے نیند کے ساتھ ہی دیگر دو نعمتیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ بلکہ نیند کے لیے فراغ خاطر بھی چاہیے۔ اس لئے کھانے پینے کے بعد ضرورتوں کا پورا ہونا اور پناہ گاہ کا میسر ہونا بھی ذکر فرمایا۔ لیکن چونکہ رزق عام ہے اس سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ البتہ ضروریات کی کفایت اور پناہ گاہ سے بکثرت محرومی پیش آتی ہے اس لئے مؤخر الذکر دونوں کی نفی بعض مخلوقات سے کرنی پڑی۔

و کفانا یعنی ہماری ضروریات کی کفایت کی اور پیش آنے والے حوادث میں رحم فرما کر حفاظت فرمائی۔ ہمارے لاکھوں مسائل میں وہی ذات ہمارے لئے کافی ہوا۔ اور دشمنوں، شرور و آفات و بلیات میں دستگیری فرمائی۔ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ اور مسائل حل ہو چکے ہوتے ہیں اور حادثات و مصائب میں نجات مل چکی ہوتی۔ ذالک بان الله مولیٰ الذین آمنوا وان الکافرین لا مولیٰ لهم۔

و آوانا اور ہمیں ٹھکانا اور پناہ دی۔ فٹ پاتھ اور سڑک پر تو نہیں رہنے دیا۔ جبکہ آج بھی ہزاروں لاکھوں انسان جنگلوں، خیموں اور سڑکوں پر پڑے ہوتے ہیں۔ بسترہ تو کجا سر چھپانے کی جگہ میسر نہیں۔ مصائب کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہی لوگوں کا ذکر نبی کریم ﷺ نے ان الفاظ میں فرمایا ”فکم ممن لا

کافی له ولا مؤوی له“ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہماری کفایت کردی اور پناہ و ٹھکانہ دیا۔ نبی کریم ﷺ نے اس مقام پر روٹی کپڑا اور مکان کے بارے میں واضح کر دیا کہ تینوں اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں تو فکرم ممن لا کافی الخ دراصل حمد کے لیے تعلیل ہے۔ یعنی ان بد حالوں کا احساس ہوتا ہے تو نعمتوں پر شکر دل سے نکل جاتا ہے۔

(۷) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْبَرِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ
رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا عَرَسَ بَلِيلَ اضْطَجَعَ عَلَى
شَقِّهِ الْأَيْمَنِ وَإِذَا عَرَسَ قَبِيلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعِيهِ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى
كَفِّهِ (۱)۔

ترجمہ: حضرت قتادہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ رات کے آخری حصہ میں (صبح سے
بہت پہلے) آرام کے لیے پڑاؤ ڈالتے۔ تو دائیں پہلو لیٹ جاتے تھے۔ اور اگر صبح
سے کچھ پہلے آرام کا ارادہ فرماتے تو کہنی رکھ کر ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے اور اس پر سر رکھ
کر قدرے آرام فرما لیتے تھے۔

ابو قتادہؓ: حضرت ابو قتادہؓ انصاری مشہور خزرجی صحابی ہیں۔ کنیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ نام
میں اختلاف ہے بعض نے حارث بن ربیع بتایا ہے بعض کے خیال میں عمرو بن ربیع یا نعمان بن عمرو ہے۔
آپؐ کو فارس رسول اللہ ﷺ بھی کہا جاتا ہے۔ بدر کے سوا تمام غزوات میں شریک رہے۔ ایک قول کے
مطابق حضرت علیؓ کی خلافت میں کوفہ میں وفات پائی تھی لیکن صحیح یہ ہے کہ آپؐ نے ۵۴ھ میں مدینہ میں
وفات پائی کیونکہ مروان بن الحکم سے مدینہ میں آپؐ کی ملاقات ثابت ہے۔

تعریس باللیل کے بعد وقت کا لحاظ: اِذَا عَرَسَ بَلِيلَ عَمُومًا عَرَبِ لَوْكَ زَمَانَهُ قَدِيمٍ مِّنْ
رَّاتٍ كَوْفَرٍ كَرْتِ تَحْتِ۔ آپ ﷺ کی بھی عادت شریفہ یہی تھی کہ دور کا سفر مقصود ہوتا تو عصر کے قریب سفر

(۱) صحیح مسلم ۹۹/۱ کتاب المساجد ومواضع الصلوة باب قضاء الصلوة الفائتة الخ

المستدرک للحاکم ۴۴۵/۱، صحیح ابن حبان ۱۱۸/۸، مسند احمد ۵/۲۹۸ (مختار)

شروع کر دیتے تھے رات کے اکثر حصے میں سفر کرتے رہتے تھے۔ رات کے آخری حصے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈال دیتے تھے۔

اس قسم کے آرام کو جو رات کے آخر میں ہوتا ہے تعریس کہتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ غرس سے ہے جو کہ شادی کو کہتے ہیں۔ اور عروس دلہا اور دلہن کو کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں رات کے وقت ہی ملتے ہیں اور عموماً شب بیداری کے بعد صبح کو آرام کا موقع ملتا ہے۔ بہر حال ایسی رات کو جب آپ ﷺ کو یقین ہوتا کہ ابھی کافی وقت ہے نماز قضا نہیں ہوگی تو اطمینان کے ساتھ دائیں کروٹ سو جاتے تھے اور اگر وقت کم ہوتا تو صرف آرام کرتے نیند کی صورت میں نماز کے جانے کا اندیشہ ہوتا۔ لہذا ہاتھ سے تکیہ لگا کر لیٹ جاتے تھے۔ جو کہ بروقت بیداری میں زیادہ عمدہ ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیند کے نظام الاوقات میں ایسی ترتیب ہونی چاہیے کہ سفر، نماز، اور دیگر مشاغل بھی بروقت ادا ہوں۔

۴۰. باب ما جاء في عبادة رسول الله ﷺ

رسول اللہ ﷺ کے عبادت کے بیان میں

عبادت کا معنی اقصیٰ غایۃ الخضوع والتذلل یعنی زیادہ سے زیادہ عاجزی اور خشوع و خضوع ہے (۱)۔ لیکن شریعت میں ان اعمال پر بھی اسکا اطلاق ہوتا ہے۔ جو اس تذلل کا مظہر ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ۔ تمام انسانوں اور خصوصاً نبی کریم ﷺ کی اصل صفات معنوی صفات ہیں۔ ایک خلقی خوبیاں ہوتی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے اور جو دکھائی دیتی ہیں۔ اس قسم کی خوبیاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو بدرجہ اتم عطا فرمائی تھیں۔ ان محاسن کے کچھ نمونے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن عظیم صفات وہ معنوی صفات ہیں جو اخلاق کہلاتی ہیں۔

صفة عبدیت: ان تمام باطنی صفات میں سب سے اعلیٰ صفت عبدیت کی صفت ہے۔ آپ ﷺ اعبد الناس یعنی سب سے زیادہ بندگی کرنے والے بشر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ ﷺ کی رگ وریشہ (۱) خواہ وہ عجز و انکساری بطور عادت ہو یا عبادت، اگرچہ اصلی معنی عبادت کا امتثال امر ہے۔ اس لئے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ بعض عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں۔ البتہ بعض اشیاء ایسی ہیں جن کی مشروعیت صرف عبادت کے لئے ہے۔ اور بعض افعال و اعمال ایسے ہیں جن کی مشروعیت حوائج انسانہ کیلئے ہوئی مگر وہ نیت کی وجہ سے عبادت بن جاتے ہیں۔ لفظ عبادت اگرچہ عام ہے۔ یعنی فرض، واجب اور نوافل سب کو شامل ہے۔ مگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عبادات ناقلہ مراد ہیں جن پر عام لوگوں کو اطلاع نہیں۔ فرائض پر تو ہر ایک کو اطلاع ہوتی ہے (تقریر ترمذی مع شمائل ترمذی حضرت مدنی ص ۸۷) آنحضرت ﷺ کے نوافل کے بارے میں انعقاد باب کی وجہ اور غرض یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ باوجود معصوم ہونے اور قد غفر اللہ ماتقدم و ماتاخو کا خطاب ملنے کے نوافل کا اور خصوصاً رات کے وقت نوافل کا کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ علامہ عبد الجواد الدوئیؒ نے لکھا ہے متعرف فی هذا الباب کیف كانت عبادة النبی ﷺ و کیف داوم علیہا حتی ورمت قدماء (الاتحافات ۳۱۱) اور پھر باب نوم کے بعد اس باب کو لانے کی وجہ علامہ مناوی نے یہ لکھا ہے کہ لان نومہ عبادة اولاته کان یعقب نومہ بعبادته (المناوی علی هامش جمع الوسائل ۷۹/۲) جبکہ بعض نسخوں میں یہ باب باب النوم سے قبل ہے۔ اس کی وجہ علامہ بیجوریؒ نے یہ لکھی ہے و فی بعض النسخ فی عبادة النبی ﷺ وعصب باب النوم بباب العبادة لأن نومہ ﷺ من أجل العبادات وأكمل الطاعات (المواهب اللدنیة ص ۱۷۲) (مختار)

میں سمائی تھی اور اسی وجہ سے قرآن میں جہاں دوسرے انبیاء کے نام آتے ہیں وہاں آپ ﷺ کا ذکر ”عبد“ سے ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بندوں میں کامل عبدیت کی صفت کے حامل اور عبد کا فرد کامل نبی کریم ﷺ ہیں۔ کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز مطلق ذکر ہو اس سے فرد کامل مراد لیا جاتا ہے۔

مثلاً سبحانه الذي أسرى بعبدہ ليلاً من المسجد (الاية) اور والله لما قام عبد الله (الاية) اور اس قسم کی متعدد آیاتیں ہیں جن میں آپ ﷺ کا نام لینے کی بجائے آپ ﷺ کو عبد کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اسی صفت پر آپ ﷺ فخر بھی کیا کرتے تھے۔ کیونکہ انسانیت کی فضیلت و حریت اور کمال بھی عبدیت ہی میں مضمر ہے۔ عبدیت سے تجاوز کرنے کی کوشش کرنا انسانیت سے نکلنا ہے۔ اور دیگر مذاہب میں افراط و تفریط کا سبب بھی یہی ہے کہ کسی نے تو عبد (کسی پیغمبر) کو عبدیت سے نکال کر الوہیت کی طرف پہنچا دیا اور کسی نے اس کو عبدیت سے بھی نیچے گرا دیا۔ بہر حال عبدیت کی یہ صفت آپ ﷺ میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اب بطور نمونہ مختلف اوقات میں نبی کریم ﷺ کی عبادات کا بیان ہے۔

بعثت سے قبل عبادت کی نوعیت: نبوت سے پہلے بھی آپ ﷺ عبادت کیا کرتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آپ ﷺ نبوت سے قبل کسی شریعت کی تقلید کیا کرتے تھے یا نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ ﷺ شریعت ابراہیمی پر تھے۔ بعض نے شریعت موسوی اور بعض نے شریعت عیسوی کا نام لیا ہے۔

لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آپ ﷺ کسی بھی سابقہ شریعت کے مقلد نہیں تھے کیونکہ سابقہ تمام شریعتیں حضرت عیسیٰ کی شریعت سے منسوخ ہو چکی تھیں اور حضرت عیسیٰ کی شریعت تحریف کا شکار ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان (الاية) یعنی ایمان کے شرائع و احکام کا تجھے وحی سے قبل پتہ نہیں تھا۔ البتہ اس پر ملا علی قاریؒ نے یہ شبہ کیا ہے کہ عیسیٰ بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس لئے بنی اسماعیل کیلئے ابراہیمؑ کی شریعت باقی ہو سکتی ہے۔

ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم ﷺ نبوت سے قبل بھی مؤمن تھے۔ کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ البتہ ان کی عبادت کا انداز ہمیں معلوم نہیں۔

(۱) قرآن مجید میں دس مقامات پر آپ ﷺ کو عبد کہا گیا ہے جبکہ نام سے صرف چار بار یاد کیا گیا ہے۔

پھر کچھ مزید تفصیل لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ نبوت سے قبل آپ ولی تھے پھر نبی اور پھر رسالت سے مشرف ہوئے (۱)۔ ملا علی قاریؒ نے جمع الوسائل میں بھی اس موضوع پر طویل بحث کی ہے کہ جمہور کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کسی بھی شریعت کے مقلد نہیں تھے ورنہ کہیں تو یہ بات نقل ہوتی نیز جو تابع ہوتا ہے وہ متبوع کیسے بنتا۔ جبکہ امام الحرمینؒ نے اس سلسلے میں توقف کو اختیار کیا ہے۔ جبکہ بعض لوگ آپ ﷺ کو سابقہ شریعت کے تابع کہتے ہیں۔ پھر ان لوگوں میں سے بعض نے آدمؑ بعض نے نوحؑ بعض نے ابراہیمؑ بعض نے موسیٰؑ اور بعض نے عیسیٰؑ اور بعض نے تمام شرا عین کے اتباع کا قول کیا ہے۔ پھر کچھ مزید تفصیل اور اقوال ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی عبادت باطنی اعمال مثلاً ذکر قلبی اور صفات الہی میں تفکر نیز آفاقی، نفسی آیات اور مصنوعات میں سوچ کے قبیلے سے تھے۔ نیز رحم، شفقت، تحمل، صبر و شکر، رضاء بالقضاء، تسلیم و تفویض، توکل اور فناء و بقاء کے احوال کی رعایت جیسے اخلاق عالیہ سے آپ متصف تھے۔ جیسا کہ اولیاء و اصفیاء کی حالت کاملہ ہوتی ہے (۲)۔ واللہ اعلم۔

(۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَبُشَيْرُ بْنُ مَعَاذٍ قَالَا أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ

ابن عِلَاقَةَ عَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى

انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ اتَّكَلَفْ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا (۳)۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے

نوافل پڑھیں۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ کے پاؤں میں ورم آگیا۔ کسی نے آپ ﷺ سے

عرض کیا کہ آپ اس قدر مشقت اٹھا کر عبادت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے

(۱) مرقاۃ علی مشکوٰۃ ج ۳ ص ۳۰۸ (مختار)

(۲) جمع الوسائل ج ۲ ص ۷۹، ۸۰ مختصراً (مختار)

(۳) صحیح بخاری ۱/۱۵۲ کتاب التہجد باب قیام النبی ﷺ اللیل، صحیح مسلم ۲/۳۸۵

کتاب صفات المنافقین و احکامہم باب اکتار الاعمال والاجتہاد فی العبادة، سنن نسائی ۱/۲۴۳،

سنن ابن ماجہ ص ۱۰۲ کتاب اقامۃ الصلوٰۃ والسنة فیہا باب ما جاء فی قیام شهر رمضان (مختار)

آپ ﷺ کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ معاف کر دیئے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر (اتنے انعام کے بعد) کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

عبادت میں مبالغہ اور مشقت شکر ا تھا: فقيل له اکابر صحابه میں سے بعض نے عرض کیا کچھ شرح نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے کہ یہ عرض انہوں نے کی تھی۔

أنتكلف بهذا یہاں تکلف سے تصنع مراد نہیں بلکہ بمشقت کام کرنا مراد ہے (۱) مطلب یہ ہے کہ کمال عفو اور مغفرت کے وعدے کے باوجود آپ ﷺ عبادت میں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں جبکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشتقى یعنی ہم نے قرآن کو اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم خود کو تھکا دو۔ بلکہ رات کے بعض حصوں میں آرام کر کے تخفیف سے کام لو۔ لتتمنى کا معنی جلالین نے ”لتسب بما فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصلوة الليل“ سے کیا ہے یعنی ساری رات تہجد پڑھ کر کھڑے رہنے کیلئے ہم نے تم پر قرآن کو نازل نہیں کیا ہے۔ صاحب کمالین نے اس مقام پر یہ محاورہ بھی نقل کیا ہے کہ سيد القوم اشقاهم یعنی قوم کا سردار زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ آرام کا موقع اسے نہیں ملتا۔ وقد غفر الله لك الخ سائل کے سوال کا منشاء یہ ہے کہ عبادت میں مبالغہ تو خدا کو راضی کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی کیلئے کیا جاتا ہے جبکہ آپ ﷺ کے اول تو گناہ ہیں نہیں۔ اور اگر بالفرض ہوں تو وہ بھی پہلے سے معاف ہو چکی ہیں۔ لہذا عبادت میں اتنی مشقت بلا ضرورت ہے۔ یہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم ﷺ تو معصوم ہیں ان کے گناہ نہیں ہیں تو مغفرت کا کیا معنی؟ اس کے مفسرین نے متعدد جواب دیئے ہیں مثلاً یہ کہ اس سے مراد ذنوب امت ہیں نہ کہ خود نبی کریم ﷺ کے گناہ۔

بعض نے یہ کہا ہے یہ فرض پڑتی ہے یعنی اگر بالفرض تیرے گناہ ہو گئے بھی تو وہ بخش دیئے گئے ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر وہ خلاف اولیٰ باتیں مراد ہیں جو نبی کریم ﷺ سے گاہے گاہے (۱) اس لئے کہ تکلف کی دو قسمیں ہیں۔ علامہ بیہی نے لکھا ہے التكلف نوعان ان يفعل الانسان فعلا بمشقة وهو ممدوح وهو المراد هنا او يفعل فعلا تصنعاً وهو مذموم وهذا ليس مراداً هنا (المواهب الدنية ص ۱۷۳) اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے انا و امتی براء من التكلف (جمع الوسائل ۸۰/۲) اور قرآن کریم نے فرمایا ہے وما انا من المتكلفين (سورة ص ۸۶) (مختار)

بتقاضائے بشریت صادر ہو سکتی تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سلوک الی اللہ میں تقصیرات کو اشارہ ہے جو کہ آپ ﷺ سے بوجہ دیگر مصروفیات صادر ہو سکتی تھیں وغیرہ وغیرہ۔

أفلا اکون عبداً شکوراً یعنی یہ تو ہم غلط ہے کہ عبادت میں مبالغہ کا صرف ایک سبب یعنی گناہ معاف کروانا ہے۔ بلکہ دراصل اللہ تعالیٰ کا نبی کریم ﷺ پر انعام بہت بڑا تھا۔ جس کا ذکر خود سائل نے بھی کیا ہے اور انعام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کر دیا جائے اور شکر اس بات کا متقاضی ہے کہ عبادت میں خوب انہماک ہو۔ تو میری عبادت شکر اے گناہ معاف کرانے کیلئے نہیں ہے۔ اور اسی کو اشارہ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان قوما عبدوا رغبة فتلک عبادة التجار وان قوماً عبدوا شکراً فتلک عبادة الاحرار۔ یعنی کچھ لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت اور نعمتوں کی رغبت کیلئے کی۔ یہ تاجروں کی عبادت ہے کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے خوف کی بناء پر عبادت کی یہ غلاموں کی عبادت ہے (جو ڈنڈے کے زور پر کام کرتے ہیں) اور کچھ لوگوں نے خدا کی عبادت بطور شکر کی۔ یہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔

تورّم وانتفاخ قد مین:

(۲) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حَرْيْثٍ أَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْلَى حَتَّى تَرْمَ (۱) قَدَمَاهُ قَالَ فَقِيلَ لَهُ تَفْعَلْ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا (۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اتنی نفل نمازیں پڑھیں کہ آپ ﷺ کے قدم مبارک پھول گئے۔ آپ ﷺ سے کہا گیا کہ کیا آپ ﷺ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ ﷺ کے پاس تو یہ وحی آچکی ہے کہ

(۱) فتفرّد الامام الترمذی بهذا الحديث ﷺ في نسخة حتى تورّم (مختار)

اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرمائے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو کیا میں عبادت چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟

حتیٰ تورم ورم یرم حسب یحسب کے باب سے مضارع معلوم کا صیغہ ہے اور ان کی تقدیر کی وجہ سے منصوب ہے پھول جانے کو کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کا صیغہ کم ہی استعمال ہوتا ہے۔ عموماً تورم باب تفعیل سے مستعمل ہوتا ہے بلکہ ایک نسخہ میں تورم بھی آیا ہے۔ جو ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا صیغہ ہے اور ابتداء میں ایک تاء تخفیفاً حذف کیا گیا ہے (۱)۔

أفلا کون الخ حمزة استفہام کا مدخول محذوف ہے اور فاء عطف کیلئے ہے۔ یعنی أأتروک المبالغة فی التبعداً أفلا کون عبداً شکورا۔ کیا عبادت میں انہماک ترک کر لوں اور شکر گزار نہ بنوں۔

(۳) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَثْمَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّمْلِيُّ

ثَنَى عَمِّي يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ بِصَلَاتِي حَتَّى يَتَفَخَّخَ قَدْ مَآهِ فَيَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخِرُ قَالَ أَفَلَا كُونُ عَبْدًا شَكُورًا (۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز اتنی طویل پڑھتے تھے کہ آپ ﷺ کے پاؤں پھول جاتے تھے۔ آپ سے کہا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں حالانکہ آپ کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں۔ آپ ﷺ فرماتے کہ کیا میں عبادت میں مبالغہ ترک کر دوں اور ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

(۱) علامہ مناویؒ نے لکھا ہے کہ عبادت میں حتیٰ الوسع مشقت برداشت کرنا مستحب ہے۔ والغرض من سياق هذا الحديث بيان أنه اعظم الخلق طاعة لربّه وفيه ندب تشمير ساق الجدلى العبادة وان اوى لمشقة ما لم يفيض إلى ملال (المناوى على هامش جمع الوسائل ۲/ ۸۱) (مختار)

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۱۰۲ کتاب اقامة الصلوة والسنة فيها باب ما جاء في قيام شهر رمضان ص ۱۰۲ (مختار)

حتیٰ تنتفخ قدماہ: انتفاخ سے مضارع منصوب ہے یہ بھی توڑم کے معنی میں ہے۔ اوپر کی دونوں حدیثوں کا مفہوم اس باب کی پہلی حدیث سے ملتا جلتا ہے۔

(۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ وَتَرْتَمَّ أُنًى فِرَاشَهُ فَإِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَ بِأَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْإِذَانَ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ جَنِبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ (۱)۔

صلوٰۃ اللیل اور عبادۃ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت:

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسود بن یزیدؓ نے نبی کریم ﷺ کی رات کی نماز (تہجد) کے بارے میں پوچھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ رات کے ابتدائی حصہ میں آرام فرماتے تھے۔ نماز پڑھنے کیلئے قیام فرماتے تھے پھر جب صبح قریب ہو جاتی تھی۔ تو وتر کی نماز پڑھ لیتے تھے پھر اپنے بسترے پر تشریف لاتے تھے۔ اور اگر ضرورت اور رغبت ہوتی تو اہلیہ کے پاس جا کر صحبت فرماتے۔ پھر جب اذان کی آواز سنتے تو پھرتی کے ساتھ اٹھ جاتے تھے۔ اگر آپ ﷺ جنب ہوتے تو غسل فرماتے ورنہ وضوء فرما کر نماز کیلئے (مسجد) تشریف لے جاتے تھے۔

عن صلاة الخ رات کی نماز کے بارے میں پوچھا بات کی نماز تہجد اور وتر دونوں کو شامل ہے۔ یعنی یہ پوچھا کہ تہجد کتنی اور کن کن اوقات میں پڑھتے تھے۔ نیز وتر کس وقت ادا کرتے تھے۔ اول اللیل

(۱) صحیح بخاری ۱۰۴/۱ کتاب التہجد باب من نام أول اللیل الخ، صحیح ابن حبان ۱۲۷/۲،

رات کے پہلے نصف تک عموماً نفل پڑھتے تھے۔ فاذا كان من السحر او تر یعنی رات کے آخری حصے میں وتر ادا کر دیتے تھے۔ جس سے دن رات کی ساری نمازیں وتر یعنی طاق بن جاتیں۔ اور ابھی مسئلہ ایسا ہی ہے جو شخص یہ یقین رکھے کہ رات کے آخری حصے میں وہ جاگے گا۔ تو وتر عشاء کی نماز کے ساتھ نہ پڑھے بلکہ لمن يثق بالانتباه کیلئے وتر مؤخر کر دینا چاہیے (۱)۔

ثم اتى فراشه یعنی صبح کی نماز کیلئے تازہ دم ہونے اور احیاء اللیل کا اثر زائل کرنے کیلئے قدرے آرام فرماتے (۲)۔ الم باھلہ یعنی ازواج کے حقوق پورا فرماتے۔ آپ ﷺ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق نفس اور حقوق الازواج سب پورا فرماتے اور اس کیلئے بہترین نظام الاوقات بنا دیا تھا۔ جس میں حقوق اللہ کو دیگر حقوق پر مقدم رکھا کرتے تھے۔ دوسری طرف رہبانیت اور تجل سے آپ ﷺ نے ہمیشہ اجتناب کیا بلکہ خلوت میں خلوت اور جلوت میں خلوت ہوتی تھی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رات کے اوقات میں بھی عبادت اکثر اور غالب رہتی تھی۔ والاموضا یعنی فجر کی نماز کیلئے یا خوب تازہ ہونے کیلئے یا وضوء علی الوضوء کی فضیلت کے حصول کیلئے وضوء کر کے سنت پڑھ لیتے تھے اور مسجد تشریف لے جاتے۔

(۵) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ ثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ

كَرِيبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ

فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوَسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَوْلِهَا

(۱) اس روایت میں وتر کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی گئی۔ احناف کفر اللہ سوادھم کے ہاں وتر تین رکعات ہیں۔ علامہ بیجوریؒ نے لکھا ہے وکان رسول اللہ ﷺ یوتر بثلاث یقرأ فیہنّ بتسع سور من المفصل یقرأ فی کل رکعة ثلاث سور آخرھنّ قل هو اللہ احد و فی روایۃ أنّه کان یقرأ فی الاول سبح اسم ربک الاعلیٰ و فی الثانیۃ قل یتٰہا الکافرون و فی الثالثۃ قل هو اللہ احد و المعوذتین رواہ ابو داؤد ۸۰۸/۱ و المصنف (ترمذی) (المواہب الدنیۃ ص ۷۴) (مختار)

(۲) ليقوٰی بها علی صلوة الصبح و ما بعدھا من وظائف الطاعات و لآنہ یدفع صفرة السهر عن

الوجه (جمع الوسائل ۸۲/۲) (مختار)

فنام رسول الله ﷺ حتى اذا انتصف الليل اوقبله بقليل فاستيقظ رسول الله ﷺ فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضاً منه فاحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمتم إلى جنبه فوضع رسول الله ﷺ يده اليمنى على راسي ثم اخذ باذني اليمنى ففعلها فصلّي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معن ست مرات ثم اوتر ثم اضطجع ثم جاءه المؤذن فقام فصلّي ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلّي الصبح (۱)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گزاری۔ وہ ان کی خالہ لگتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ پس میں سر ہانے کی چوڑائی والے حصہ پر سر رکھ کر سویا۔ اور نبی کریم ﷺ اس کے طول والے حصے پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ نبی کریم ﷺ سوئے رہے۔ حتیٰ کہ رات آدھی بیت گئی یا اس سے تھوڑا پہلے یا تھوڑا بعد کہ نبی کریم ﷺ بیدار ہو گئے۔ پھر نبی کریم ﷺ اپنے رخ انور سے نیند بھگانے کیلئے اس پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور سورۃ آل عمران کی آخری دس آیات (ان فی خلق السموات الخ) پڑھیں۔ پھر ایک لکے ہوئے مشک کی طرف بڑھے۔ پس اس سے وضوء فرمایا اور کامل وضوء فرمایا۔ پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں بھی (وضوء کر کے) ان کے (بائیں) جانب (آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھنے) کھڑا ہو گیا۔ حضور ﷺ نے

(۱) صحیح بخاری ۳۰/۱ کتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث، صحیح مسلم ۲۶۰/۱

کتاب صلوٰۃ المسافر وقصرها باب الدعاء فی کتاب صلوٰۃ اللیل وقیامہ، سنن ابی داؤد ۱۹۹/۱

کتاب الصلوٰۃ باب فی الصلوٰۃ اللیل، سنن النسائی ۲۴۱/۱ کتاب قیام اللیل وتطوع النهار باب

ذکر ما یستفتح به القیام، (مختار)

اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا، پھر مجھے میرے دائیں کان سے پکڑا اسے مروڑا
(تاکہ میری نیند دفع ہو جائے یا تاکہ مجھے داھنے جانب کھڑا کر دیں) پھر آپ ﷺ
نے دو رکعت نماز پڑھی، پھر دو رکعت پڑھیں، پھر دو رکعت پڑھیں پھر دو پڑھیں،
پھر دو پڑھیں، پھر دو پڑھیں۔ راوی معنؓ نے چھ مرتبہ دو گانہ کا ذکر کیا۔ پھر آپ ﷺ
نے وتر پڑھی۔ پھر (تھوڑی دیر) لیٹ گئے۔ اس کے بعد موذن (صبح کی
نماز کیلئے) بلانے آئے تو آپ ﷺ اٹھے دو رکعت مختصر قرات سے پڑھیں۔ پھر مسجد
کی طرف نکلے اور صبح کی نماز پڑھی۔

ابن عباسؓ میں حضور اقدس ﷺ کے اعمال کے تعلیم و تعلم کا جذبہ: اُنہ بات عند میمونہؓ
حضرت ابن عباس اس وقت نو جوان تھے مگر دین کے تعلم کا جذبہ اور تڑپ تھی جو نبی کریم ﷺ کی عبادت کو
جاننے کیلئے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں لے آیا۔ رات کے وقت نبی کریم ﷺ کس وقت
اٹھتے ہیں اور کیا کیا معمولات کی عادت ہے۔ اس تجسس نے رات کو نیند کی حاجت بھی بھلا دی۔ اسی
جذبے کا نتیجہ تھا کہ حیرت انگیز مقام عالی حاصل کیا۔

وہی خالۃ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے حالات تفصیل کے ساتھ ۳۱ نمبر حدیث نمبر ۲ کی ضمن
میں گزر چکے ہیں۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے
پچا زاد بھائی ہیں تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بھی بھانجے ہیں اور ان کے بھی ذی رحم محرم ہیں۔

فاضة طبع الخ بعض لوگوں نے وسادہ سے بسترہ لیا ہے۔ لیکن بظاہر تکیہ یا سرہانہ ہی مراد ہے
یعنی ایک ہی سرہانہ یا تکیہ ہے۔ نبی کریم ﷺ نے طول کی جانب اس پر سر رکھ دیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ
نے عرض کی جانب سے۔ سادہ سی زندگی تھی۔ زمین پر سویا کرتے تھے۔ اور سر تکیے میں بھی عموماً کھجور کی چال
بھری ہوتی تھی۔ مسلم شریف کی روایت میں تصریح ہے کہ نبی کریم ﷺ اور حضرت میمونہؓ دونوں ایک ساتھ
لیٹے۔ اور حضرت ابن عباس بھی عرض تکیہ پر سر رکھ کر سو گئے۔ اس سے اس بات کی جواز کی طرف بھی اشارہ
ہے کہ بیوی کے محارم میں سے کسی کی موجودگی میں اس کے ساتھ ہی بسترے پر سویا جائے اگرچہ اس کا محرم

مميز ہو۔ کیونکہ بیوی کے ساتھ سونا اس کا حق ہوتا ہے اور آپ ﷺ اس سلسلے میں بہت حساس تھے۔ بیوی سے الگ بسترے میں سونا عجم کی عادت ہے جس کی بنا تعلیٰ اور تکبر پر ہے۔ لہذا اس کی تقلید نہیں کرنا چاہیئے۔ البتہ محرم ممتاز کیلئے یہ بات جائز نہیں کہ میاں بیوی کی خلوت میں خل ہو۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت میمونہ اس رات حیض کی حالت میں تھیں۔ جیسا کہ بعض روایات میں مصرح ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اکٹھے لیٹ کر آپ ﷺ نے تھوڑی دیر کیلئے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے باتیں بھی کیں پھر سو گئے۔ جس سے سرفی اللیل بھی ثابت ہوتا ہے۔

قیام اللیل میں مجاہدہ نفس: يمسح النوم من وجهه یعنی نیند کا غلبہ ہٹانے کیلئے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو نیند کا تقاضا بھی ہوتا تھا۔ اشتیاق بھی تھا۔ لطف اور مزہ بھی نیند میں ملتا تھا۔ یہ نہ تھا کہ نیند نہ آئی تو اٹھ کر تہجد پڑھی۔ بلکہ نفس کے ساتھ مقابلہ اور مجاہدہ کرنا پڑتا تھا۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ نے یوں اشارہ فرمایا کہ ان ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قبلا (مزمل ۶) یعنی رات کو اٹھنا سخت روندنے والی چیز یعنی بھاری ریاضت ہے۔ اور اس میں بات سیدھی نکلتی ہے۔ یعنی ذکر کرتے ہوئے دل و زبان موافق ہوتے ہیں اور عبادت کا یہی مفہوم ہے کہ نفس کے تقاضوں کو چھوڑ کر اسے خالق کا تابع بنانے کیلئے اس کے ساتھ جہاد کرو۔ العشر الايات الخ یعنی ان فی خلق السموت والارض (الایۃ) دس آیتیں پڑھتے ان آیات میں آفاقی اور انفسی دلائل تو حید کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اور انسانی تدبر و فکر کو دعوت دی گئی ہے۔ نیند سے جاگ کر گویا انسان کوئی زندگی ملتی ہے۔ لہذا اٹھتے ہی اسے آیات اللہ میں تدبر و فکر کرنا چاہیے۔ کہ دنیا و کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود و وحدانیت کے کتنے لاتعداد دلائل ہیں۔ سائنس کے جدید انکشافات سے تو اور بھی ان کی دلالت واضح ہو چکی ہے۔

ثم قام إلى شئ معلق شن پرانے مشک کو کہتے ہیں۔ جس کا پانی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے کیونکہ اس کے مسامات زیادہ کشادہ ہوتے ہیں۔ بالخصوص جب اسے لٹکایا جائے۔ فتوضا منها ایک نسخہ میں منہ آتا ہے جو ظاہر ہے لیکن اگر شن کی تاویل قربہ سے کی جائے تو مؤنث کی ضمیر راجع کرنا بھی جائز ہے۔ فاحسن

الوضوء یہاں پر اسباغ اور اکمال کو احسان الوضوء سے تعبیر کیا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ فتوضا وضوءاً احسنأبین الوضوء من لم یکثر وقد ابلغ۔ یعنی پانی بھی زیادہ استعمال نہیں کیا لیکن اعضاء مکمل دھولے۔ فقمت الی جنبہ مسلم اور بخاری میں تصریح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وضوء کر کے نیت باندھی۔

ابن عباسؓ کے کان مروڑنے کی حکمتیں: ایک روایت میں آتا ہے فقمت عن يساره فقتل الخ نبی کریم ﷺ نے اس کا کان مروڑ کر اسے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ اس حدیث میں اس قصہ کی تفصیل موجود ہے۔ جس کا ذکر گزشتہ باب کے حدیث نمبر ۴ میں اجمالاً ذکر کیا گیا تھا۔ سر پر ہاتھ رکھنے اور کان مروڑنے کی وجہ کیا تھی؟

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی متعدد وجوہ ذکر کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ہاتھ رکھنے کی برکت سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ کے اقوال و افعال خوب یاد ہو جائیں۔ یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نیند اڑ جائے اور بیدار ہو کر حالات کا خوب ادراک کر سکیں۔ بائیں جانب کھڑے ہو کر مخالفت سنت پر اس کو تنبیہ ہو جائے اور تاکہ بائیں سے دائیں جانب آنے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی اطاعت کریں۔

علامہ بیجوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معلم شاگرد کو کان سے پکڑ کر تھوڑا مروڑے تو اس سے شاگرد میں ذکاوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن گھوڑے پر سوار ہو گئے میں ساتھ کھڑا ہو گیا تو انہوں نے میرا کان پکڑ کر مروڑا مجھے اس سے تعجب ہوا۔ لیکن بعد میں جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مجھے معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ امام رحمہ اللہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی کوئی اصل نہ ہو۔

قال معن ست مرات چھ مرتبہ دو دو رکعت کا ذکر کیا یوں آپ ﷺ نے بارہ رکعت تہجد کے پڑھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ تہجد میں افضل یہ ہے کہ بارہ رکعت پڑھی جائیں۔ ویسے اس میں توسع ہے جتنی بھی سہولت اور نشاط میں پڑھی جائیں کافی ہیں۔

ثم اضطجع نبی کریم ﷺ رات کے آخری چھٹے حصے میں آرام فرماتے تھے۔ تاکہ صبح کی نماز

کیلئے تازہ دم ہو سکیں اور رات کی تھکاوٹ دور ہو (۱)۔

(۱) فجر کی سنتوں کے بعد استراحت: فجر کی سنتوں کے بعد استراحت کے بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال

ہیں۔ علامہ بخاریؒ نے لکھا ہے الضجعة بعد رکعتی الفجر قد اختلف فيها الصحابة والتابعون ومن بعدهم على ثمانية اقوال (۱) الاول إنها سنة وإليه ذهب الشافعي وأصحابه قال النووي في شرح المذهب هو المختار (۲) والثاني: إنها مستحبة وروى ذلك عن جماعة من الصحابة منهم أبو موسى، رافع بن خديج وأبي هريرة وأنس وروى عن فقهاء المدينة السبعة وابن سيرين (۳) والثالث: أنها واجبة لاتصح الصلوة الفجر بدونها وهو قول ابن حزم فقد جعلها شرطاً في صحة صلوة الصبح وقد بالغ ابن العراقي في شرح التقريب في الرّد عليه وقال هذا غلوٌّ فاحشٌ.. الخ (۴) الرابع: إنها بدعة وروى عن ابن مسعود وابن عمرو والأسود ابن يزيد وابراهيم النخعي.. وإليه ذهب مالك من الائمة وحكاه القاضي عياض عنه وعن جمهور العلماء (۵) والخامس: إنها خلاف الأولى روى عن الحسن البصري (۶) السادس: أنها ليس مقصودة لذاتها وإنما الغرض الفصل اما بضجعة أو حديث أو غيرهما وحكى ذلك عن الشافعي (۷) السابع: أنها مستحبة في البيت دون المسجد وروى عن ابن عمرو يقول الحافظ في الفتح وقواه بعض شيوخنا (۸) الثامن: أنها مستحبة لمن يقوم الليل لأجل الاستراحة لا مطلقاً واختاره ابن العربي ويشهد له حديث عائشة عند عبد الرزاق والطبراني لم يضطجع سنة ولكنه كان يدأب ليلة فيستريح (معارف السنن ۳/ ۶۸ تا ۶۹) مذهب الحنفية كما يقول ابن عابدين في رد المحتار.

ان آٹھ اقوال میں احناف کا مذہب آٹھویں قول کے موافق ہے اس لئے کہ احناف فرماتے ہیں کہ یہ آنحضرت ﷺ کی سنت عادیہ ہے سنت تشریعیہ نہیں۔ علامہ شامیؒ نے لکھا ہے وحاصله أن اضطجاعه عليه الصلوة والسلام إنما كان في بيته للاستراحة لا للتشريع (رد المختار ۲/ ۲۱) البتہ جہاں تک حدیث امر عن ابی ہریرہ اذا صلی احدکم رکعتی الفجر فليضطجع علی جنبہ الايمن کا تعلق ہے تو اس بارے میں علامہ شامیؒ نے لکھا ہے وإن صحّ حديث الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع يحمل على طلب ذلك في البيت فقط توفيقاً بين الأدلة (رد المختار ۲/ ۲۱) اور مزید لکھا ہے فالمطلق محمول على المقيد على أنه لو كان هذا في المسجد شائعاً في زمانه ﷺ لما كان يخفى على هؤلاء الاكابر الاعيان أراد بالمقيد عامر من قوله بعد ركعتي الفجر في بيته (رد المختار ۲/ ۲۱) ذہب احناف کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ سے اضطجاع کا یہ عمل کب ثابت ہے۔ تو اس بارے میں امام زہریؒ (بقیہ حاشیا گلے صفحہ پر)

اس حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے ساتھ نفل میں شریک ہو گئے تھے۔ ہمارے احتاف نے یہ کہا ہے کہ نفل کی جماعت علی سبیل التداوی ہو تو مکروہ ہے۔ بعض فتاویٰ میں یہ جائز ہے۔ تین ہوں تو اختلاف ہے اور اگر مقتدی چار ہو جائیں تو باتفاق احتاف مکروہ ہے (۱)۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (٢) .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ رات کو تیرہ رکعت نماز پڑھتے تھے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱۴۹) کے شاگردوں کا اختلاف ہے۔ امام اوعی، ابن ابی الذئب عقیل، یونس، شعیب اور ان کے اکثر شاگردوں نے یہ نقل کیا ہے یہ لیٹنا رکعتی الفجر کے بعد ہوتا ہے جبکہ امام مالکؒ نے مؤطا میں نقل کیا ہے۔۔۔۔۔ ثم اوترثم اضطجع حتیٰ جاءه المؤذن فصلیٰ رکعتین خفیفَتین ثم خرج فصلی الصبح (مؤطا امام مالک ص ۱۰۳) یعنی یہ لیٹنا رکعتی الفجر سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ حافظ ابن عبدالبرؒ نے اس روایت کو ترجیح دی ہے۔ اگرچہ دوسرے اہل علم نے امام زہریؒ کے دوسرے تلامذہ کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ وہ اکثریت میں ہیں مگر امام مالکؒ کی روایت کو ترجیح ہو جانے کے بعد حنفیہ کے اس قول کی اور زیادہ تائید ہو جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی اضطجاع صلوة اللیل سے تعب کی بناء پر تھا۔ اور آپ ﷺ کے اس عمل کی حیثیت سنت عادیہ کی سی تھی نہ کہ سنت تشریحی کی سی۔ (بخاری)

(۱) ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے اقول وقد صرح فی الفروع اتفاق الفقهاء لکراهية الجماعة فی النوافل اذا کان سوى الامام اربعة قال فی الکافی إن التطوع بالجماعة انما یکره اذا کان علی سبیل التداعی واما لو اقتدی واحد بواحد او اثنان بواحد لا یکره وان اقتدی ثلاثة بواحد اختلف فیہ وان اقتدی اربعة بواحد کره اتفاقاً واما ما ذکره فی شرح النقایة من جواز الجماعة فی النوافل مطلقاً نقلاً عن المحيط وکذا ما ذکر فی الفتاوی الصوفیة ونحوهما فمحمول علی أن المراد بالجواز الصحة وهی لاتنافی الکراهة (جمع الوسائل ۲/ ۸۶) (مختار)

(٢) صحيح بخارى ١/١٥٣ كتاب التهجد باب كيف صلوة النبي ﷺ، صحيح مسلم ١/٢٦١ كتاب صلوة المسافرين وقصرها باب الدعاء فى صلوة الليل وقِيامه، سنن النسائي باب الوتر ثلثات عشرة ركعة ١/٢٥١ كتاب الصلوة، جامع ترمذى ١/١٠٠ كتاب الصلوة باب منه. (مختار)

صلوة اللیل میں تعداد اور رکعات: ثلاث عشرة ركعة اس سے قبل بارہ رکعت تہجد کا ذکر ہے اور

وتر کے ساتھ پندرہ بنتے ہیں۔ اور یہاں مجموعہ تیرہ بتایا گیا ہے۔ لہذا تہجد دس اور وتر کی تین رکعتیں ہوئیں تو گویا آپ ﷺ نے مختلف اوقات میں حسب گنجائش مختلف تعداد میں تہجد کی نماز پڑھی ہے۔

احناف کے نزدیک صرف آٹھ رکعت پڑھنے پر بھی اکتفاء جائز ہے کیونکہ اگر مجموعہ تیرہ ہو تو اس میں سے تین وتر اور دو فجر کی سنتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لہذا تہجد کی کل آٹھ رکعتیں باقی بچیں۔ لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارہ رکعتوں والا قول مختار ہے۔ جیسا کہ بعد کی روایت میں آتا ہے۔

(۷) حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابو عوانة عن قتادة عن زرارة بن اوفي

عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي ﷺ كان اذا لم يصل بالليل

منعه من ذلك النوم او غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة

ركعة (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب رات کو تہجد نہ پڑھ

سکتے۔ نیند اس کے لئے رکاوٹ بنتی یا یہ کہا کہ آنکھ لگ جاتی تو (تہجد کے بدلے) دن

کو بارہ رکعت نفل پڑھ لیتے تھے۔

منعه من ذلك النوم یعنی نیند کی وجہ سے رہ گئیں۔ او غلبته عيناه راوی کا شک ہے کہ

الفاظ کو نے تھے لیکن مطلب دونوں کا ایک ہے (۲)۔ صلى من النهار الخ اس میں ایک تو اس بات پر

تنبیہ ہے کہ آپ ﷺ عبادۃ کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ کہ قضاء نہیں ہونے دیتے تھے۔ اگر رات کو تہجد قضاء

(۱) صحیح مسلم ۲۵۶/۱ کتاب صلوۃ المسافرین وقصرہا باب ما جاء في صلوۃ اللیل ومن نام

عنه جامع ترمذی کتاب الصلوۃ باب اذانام عن صلوتہ باللیل صلى بالنهار، سنن النسائی ۲۵۵/۱

کتاب قیام اللیل وتطوع النهار باب کم یصلی من نام عن الصلوۃ او منعه (مختار)

(۲) علامہ بیجوریؒ نے لکھا ہے کہ فال المقصود به بیان سبب عدم صلوتہ فی اللیل أو للشک من الراوی أو

للتقسيم والفرق بينهما أن الاول محمول على ما اذا اراد النوم مع امكان تركه اختياراً والغنى

محمول على ما اذا غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه (المواهب اللدنیة ۱۷۶) (مختار)

ہو جاتی تو دن کو اس کا اعادہ فرماتے (۱) اور ساتھ ساتھ اس حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو تقویہ بھی ملتی ہے کہ نماز تہجد کی رکعات کی تعداد بارہ ہے۔ جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے باقی وتر کی قضاء اس حدیث سے بطریق اولیٰ معلوم ہو رہی ہے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ﷺ وتر کو کبھی قضاء نہ ہونے دیتے تھے یا قضاء کی صورت میں صبح کی نماز سے پہلے ہی قضاء کر لیتے تھے۔ دن تک نہیں رہنے دیتے تھے۔

(۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا أَبُو اسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ

حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ

أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ صَلَوَاتِهِ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں

نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی رات کو تہجد کیلئے اٹھے تو اپنی نماز کی ابتداء دو مختصر

رکعتوں کے ساتھ کرے۔

عبادت میں تدریج و تخفیف: فلیفتح الخ کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو فطری طور پر اس میں

ابتداء تخفیف ہونی چاہیے۔ گاڑی بھی آہستہ رفتار سے چل کر بتدریج تیز ہوتی جاتی ہے تو نبی کریم ﷺ بھی

عبادت میں ایک نفسیاتی طریقے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ کہ پہلے دو رکعتیں خفیف پڑھ لو۔ پھر آہستہ

آہستہ طبیعت میں نشاط اور آمادگی پیدا ہو جائیگی۔ نیز شیطان کا جواثر ہوتا ہے۔ وہ بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اور

سستی زائل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نفس پر بوجھ بڑھایا بھی جاسکتا ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ نبی کریم ﷺ تہجد سے قبل دو رکعت تحیۃ الوضوء کا حکم دے رہے ہیں۔ جو

(۱) ملا علی قاریؒ نے اس روایت سے دو مسائل کا استنباط کیا ہے لکھتے ہیں وفيہ دلیل علی جواز قضاء النافلة بل علی

استحبابہ لنسلا یعتاد النفس بالترك وعلى أن صلاة الليل ثنتا عشرة ركعة كما هو المختار عند أبي

حنيفة (جمع الوسائل ۲/۸۸) (مختار)

(۲) صحیح مسلم ۲۶۲/۱ کتاب صلوٰۃ المسافرین وقصرہا باب الدعا فی صلوٰۃ اللیل وقیامہ،

شرح السنۃ للبقوی کتاب الصلوٰۃ رقم الحدیث ۹۰۷، سنن ابی داؤد ۱۹۳/۱ کتاب الصلوٰۃ باب

الفتاح صلوٰۃ اللیل برکعتین، السنن الکبریٰ للبیہقی ۶/۳ کتاب الصلوٰۃ (مختار)

مختصر قرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ جبکہ بعض شراح نے وتر سے پہلے دو رکعتوں پر اس حدیث کو حمل کیا ہے لیکن صلوٰۃ اللیل کو وتر کے ساتھ منحصر کرنا بعید معلوم ہو رہا ہے جبکہ یہاں پر مطلق صلوٰۃ کا ذکر ہے۔ لہذا تہجد کی نماز سے پہلے کی دو نفل لینا اولیٰ ہے۔

(۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ثَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ بْنُ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَهَنِّي أَنَّهُ قَالَ لَا رَمَقَنَّ صَلَوةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَوَسَّدَتْ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهَمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهَمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهَمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ رَكَعَةً (۱)۔

ترجمہ: حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات کو یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کو آج غور سے ضرور دیکھوں گا۔ میں آپ ﷺ کی چوکھٹ پر آیا یہ کہا کہ آپ ﷺ کے خیمہ کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ نبی کریم ﷺ نے (پہلے) دو مختصر رکعتیں پڑھیں۔ پھر دو رکعتیں خوب طویل پڑھ لیں۔ پھر دو رکعتیں پڑھ لیں جو کہ پہلے طویل رکعتوں سے کم تھیں۔ پھر دو رکعتیں پڑھ لیں جو کہ ان سے پہلے پڑھی جانے والی دو رکعتوں سے کم تھیں۔ پھر دو رکعتیں پڑھیں جو کہ ان پہلے پڑھی جانے والی دو رکعتوں سے بھی کم تھیں۔ پھر دو رکعتیں پڑھی جو ان پہلے پڑھی جانے والی دو رکعتوں سے بھی کم تھیں۔ پھر وتر پڑھیں تو یہ تیرہ رکعتیں ہو گئیں۔

(۱) صحیح مسلم ۲۶۲/۱ کتاب صلوٰۃ المسافرين وقصرها باب الدعاء فی صلوٰۃ اللیل وقیامہ، سنن

ابی داؤد ۲۰۰/۱ کتاب الصلوٰۃ باب صلوٰۃ اللیل، سنن ابن ماجہ ص ۹۷ کتاب اقامۃ الصلوٰۃ

والسنة فیہا باب ما جاء فی کم یصلی باللیل. (مختار)

زید بن خالد: زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ابو زرعہ، ابو عبد الرحمن یا ابو طلحہ کثرت تھی۔ صلح حدیبیہ میں شریک رہے۔ فتح مکہ کے دن اپنے قبیلہ جھینہ کے علمبردار تھے۔ ۹۷ھ میں پچاسی سال کی عمر میں وفات پائی جبکہ بعض نے تاریخ وفات ۶۸ھ تحریر کی ہے۔ مدینہ میں وفات پائی (۱)۔
لادمقن (۲) صلوة الخ دینی علوم کے بارے میں صحابہ کے حرص اور تجسس کا بہترین نمونہ اس حدیث میں موجود ہے۔ جب بھی موقع ملا تو اپنے منہوم فی العلم ہونے کا ثبوت دیا۔

گھروں میں تاک جھانک: فتوسدت عتبہ تو سد کے معنی و سادہ بنانا یعنی بطور سرہانہ استعمال کرنا ہے۔ عتبہ دروازے کی چوکھٹ کی ٹچھلی پی ٹی کو کہتے ہیں لیکن اس سے گھر کا دروازہ مراد نہیں کیونکہ اس قسم کا تجسس تو ممنوع ہے کہ کسی کے گھر کے اندر جھانکا جائے اگرچہ مقصد نیک ہو لیکن ناجائز ہے۔ بلکہ باہر سے تین بار اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر جواب نہ ملے یا نفی میں ملے تو واپس لوٹنا لازم ہے۔ اس لئے عتبہ سے مراد بھی خیمے کے دروازے کی چوکھٹ ہے اور یہ کسی سفر ہی کا واقعہ ہے۔ اسی احتمال کو ملا علی قاری، علامہ مناوی اور علامہ بیجوری رحمہم اللہ نے ظاہر کہا ہے۔

بہر حال صحابہ آپ ﷺ کے گھر میں تاک جھانک نہیں کرتے تھے۔ بلکہ چونکہ نبی کریم ﷺ کی زندگی کا ایک معتد بہ حصہ اسفار میں اور گھر سے باہر بھی گزرا ہے۔ جن میں جہاد، حج اور عمرے کے اسفار قابل ذکر ہیں۔ تو ایسے دنوں میں صحابہ کرام آپ کی عبادت اور اعمال معلوم کرنے کے متلاشی ہوتے تھے۔ عتبہ او فسطاہ عتبہ چوکھٹ کو کہتے ہیں اور فسطاہ بڑے خیمے کو کہتے ہیں۔ دوسری صورت میں بھی عتبہ کا لفظ مقدر رہیگا۔ یعنی او عتبہ فسطاہ۔ یعنی خیمے کی چوکھٹ پر۔ راوی کو یہاں شک ہے۔

حضور اقدس ﷺ کی عبادت شب کے کچھ نمونے: بہر حال آپ ﷺ جہاں مقیم تھے۔ اس مکان کے دروازہ یا اس خیمے کے دروازے پر آپ ﷺ کی نماز کا انتظار کرنے لگا۔ فذلک ثلث عشرہ رکعة الخ اس سے قبل بارہ رکعت کا ذکر کیا۔ اور اب وتر کے ساتھ تیرہ رکعت بتائے گئے۔ یہاں یہ بات

(۱) کذا فی الاصابة وقال عبدالروف المناوی مات ۸۸ھ۔ ولہ ۸۵ سنة واللہ اعلم۔

(۲) الرmq هو به النظر الى الشئ على وجه المراقبة والحافطة (المواهب اللدنیة ۷۷۱)

کہ وتر ایک رکعت ہے یا تین رکعت، محل بحث نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ کتاب الصلوٰۃ میں خوب تحقیق کے ساتھ گزر چکا ہے۔ یہاں آپ ﷺ کی عبادت کا محض ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا وتر کے ساتھ تیرہ رکعت مقصود ہو۔ تو تہجد دس رکعت بنتے ہیں۔ اور پہلے کے دو رکعت تحیۃ الوضوء ان میں شمار نہیں ہیں۔ بصورت دیگر بارہ رکعت تہجد کے ساتھ تین رکعت ملا کر کل پندرہ رکعت بنتے ہیں۔

(۱۰) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ صَلَوةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَزِيدَ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى أَحَدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ يَصَلِّي أَرْبَعًا لَاتَسَالَ عَنْ حَسَنَهْنَ وَطَوْلَهْنَ ثُمَّ يَصَلِّي أَرْبَعًا لَاتَسَالَ عَنْ حَسَنَهْنَ وَطَوْلَهْنَ ثُمَّ يَصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تَوْتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامُ مَا لَا يَنَامُ قَلْبِي (۱)۔

ترجمہ: ابوسلمہ بن عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم ﷺ کی نماز تہجد رمضان میں کیسی تھی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ گیارہ رکعت تہجد سے زیادہ نہ تو رمضان میں پڑھتے تھے اور نہ غیر رمضان میں۔ آپ اولاً چار رکعت نماز (ایک سلام سے) پڑھتے تھے۔ ان چار رکعتوں کے حسن کا اور طول کا مت پوچھنا۔ پھر مزید چار رکعت نفل پڑھتے تھے۔ ان چار رکعتوں کے حسن اور طول کا مت پوچھنا۔ پھر تین رکعت (ایک سلام سے) پڑھتے

(۱) صحیح بخاری ۱/۵۴ کتاب التہجد باب قیام النبی ﷺ باللیل فی رمضان وغیرہ، صحیح

مسلم ۱/۲۵۴ کتاب الصلوٰۃ المسافرین وقصرہا باب صلوٰۃ اللیل وعدد رکعات النبی ﷺ فی

اللیل، سنن ابی داؤد ۱/۹۶ کتاب الصلوٰۃ باب فی الصلوٰۃ اللیل، سنن النسائی ۱/۲۴۸ کتاب

قیام اللیل وتطوع انہار باب کیف الوتر ثلاث (مختار)

تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔ کہ کیا آپ ﷺ نماز وتر سے پہلے بھی سوتے ہیں (کیا وہ اس طرح قضاء نہیں ہوگئی) تو آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے (یوں قضاء ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا)

نماز تہجد کے رکعات اور اضطراب روایات: کیف كانت صلوة الخ یہاں پر نماز تہجد کے بارہ میں سوال کیا گیا ہے جو کہ نیند کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس لئے آپؐ نے جواب دیتے وقت ”ولافى غيرہ“ کا اضافہ کر دیا ہے۔ اب نیند سے قبل پڑھی جانے والی نماز جو کہ تراویح کی صورت میں آپؐ نے پڑھی تھیں گیارہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اس حدیث سے تراویح کے آٹھ ہونے پر استدلال لغو ہے۔ وہ الگ نماز ہے اور جمہور صحابہ کا اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ کہ وہ بیس رکعت پڑھی جائیں گی۔ اور یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے (۱)۔ یہاں پر سوال کا منشا اصل میں یہ تھا کہ چونکہ رمضان شریف میں نبی کریم ﷺ عموماً عبادت میں عام دنوں کی نسبت اضافہ فرماتے تھے۔ لہذا ابوسلمہؒ نے رمضان شریف میں تہجد کے بارے میں دریافت کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رمضان شریف میں بھی آپ ﷺ کی نماز تہجد معمول کے مطابق ہوتی تھی۔

(۱) اور یہی بیس رکعات تراویح سنت مؤکدہ ہیں۔ بعض لوگ اس سے انکار کرتے ہیں مگر ان کا انکار کم فہمی اور لاعلمی پر مبنی ہے۔ افادہ کے لئے ناچیز کا ایک تفصیلی فتویٰ جو ماہنامہ الحق میں شائع ہوا ہے۔ یہاں پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے بیس (۲۰) رکعات تراویح پڑھنے کی تحقیق

محترم جناب ایڈیٹر ماہنامہ ”الحق“ اکوڑہ خٹک۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔

جناب! ماہنامہ الحق ستمبر ۲۰۰۳ء جلد نمبر ۳۹ ص ۳۲ میں درج ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بنفس نفیس ۲۰ رکعات تراویح کی نماز ادا فرمائی ہے..... حالانکہ علمائے احناف اس کے خلاف فرماتے ہیں۔

۱۔ امام ابو حنیفہؒ آپ ﷺ نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک آٹھ رکعت اور تین وتر پڑھتے تھے (کتاب لا تار ص ۲۶)

۲۔ امام محمد تمیز ابو حنیفہ رسول اللہ ﷺ رمضان میں یا اس کے علاوہ گیارہ رکعات پر اضافہ نہیں (بقیہ اگلے صفحہ پر)

احدی عشر رکعت بعض دیگر روایات میں تیرہ رکعات اور بعض میں اس سے بھی زیادہ کا ذکر موجود ہے بلکہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث گزر گئی ہے۔ جس میں بارہ رکعات تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رات کو کبھی فوت ہونے کے بعد آپ دن کو بارہ رکعات پڑھ لیتے تھے۔ اور بارہ رکعات کے ساتھ وتر کی تین رکعات ملائی جائیں تو پندرہ بنتی ہیں۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱۵۶) کرتے تھے (موطاء امام محمد مترجم ص ۱۲۲) ۳۔ امام ابن حنبل: ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں لکھتے ہیں۔ تراویح کی مسنون تعداد گیارہ رکعات ہے (ص ۶۰۷ ج ۱) ۴۔ علامہ بدرالدین عینی: (عمدہ القاری ص ۱۷۷ ج ۱) ۵۔ ملا علی قاری حنفی: (مرقاۃ المفاتیح ص ۱۹۶ ج ۱) ۶۔ مولانا عبدالحی کھنوی: (التعلیق المجدد ص ۱۶۱) ۷۔ انور شاہ کاشمیری (العرف الشذی ص ۱۶۶ ج ۱)

۸۔ جلال الدین السیوطی: (المصابیح فی رکعات التراویح ص ۱۶) ۹۔ عبدالحق دہلوی: (ما ثبت بالنسب ص ۲۱) ۱۰۔ قاضی شمس الدین (القول الفصیح ص ۵) ۱۱۔ طحاوی شرح در مختار جلد نمبر ۱ ص ۲۹۵ ان النبی ﷺ لم یصلها عشرين بل ثمانياً ۱۲۔ ابوالسعود شرح کنز الدقائق ص ۱۶۵ ج ۱ مصری لأن النبی ﷺ لم یصل عشرين بل ثمانياً. ۱۳۔ الشیخ عبدالحق دہلوی اپنی کتاب ”فتح سر المنان فی تائید مذہب النعمان“ کے صفحہ نمبر ۳۲۷ میں لکھتے ہیں۔ ولم یثبت رواية عشرين منه ﷺ كما هو المتعارف: (مروجہ ۲۰ رکعت نبی ﷺ سے ثابت نہیں.....) تو جناب آپ کے پاس کوئی نص ہے تو بندہ کی رہنمائی فرمائیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ۲۰ رکعت تراویح ادا کی ہے۔ امید ہے ضرور جواب دیں گے۔ دعا گو عبید الرحمن یزدانی (لابریرین)

الجواب وبالله التوفیق

آنجناب کا والہ نامہ بتاریخ ۱۹ اکتوبر ۲۰۰۲ء بمطابق ۴ رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ کو موصول ہوا۔ پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ آنجناب نے احقر کے مضمون کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ اور پھر ایک مقام (آنحضرت ﷺ نے خود نفس نفیس میں رکعت تراویح پڑھی ہے) کے اصل ماخذ کے بارے میں مزید وضاحت طلب کی۔ اور اس روایت کو رد کرنے کے لئے چند اقوال اور بعض کتابوں کے حوالجات بھی تحریر فرمائی ہے۔ آنجناب نے جس حدیث کے بارے میں وضاحت طلب کی ہے وہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ ۳۹۴/۲ اور سنن بیہقی ۴۹۶/۲ باب ماروی فی عدد رکعات الصیام فی شہر رمضان میں مذکور ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ یہ ہیں: حدثنا یزید بن ہارون أخبرنا ابراہیم ابن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر (مصنف ابن ابی شیبہ ۳۹۴/۲) (بقیہ اگلے صفحے پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۵۷) اور سنن بیہقی میں یصلی فی رمضان بغیر جماعة عشرين ركعة والوتر کے الفاظ مذکور ہے۔ اسی طرح اس روایت کو عبد بن حمید نے مسند عبد بن حمید میں علامہ بغویؒ نے اپنی شرح السنۃ میں اور امام طبرانیؒ نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے (العلیق الحسن علی آثار السنن ۲۵۴ و اعلاء السنن ۸۲/۷) مگر عموماً اس حدیث پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اس لئے اس سے استدلال کرنا درست نہیں اور گمان غالب ہے کہ آنجناب نے بھی اسی اعتراض کی وجہ سے مضمون میں درج شدہ مفہوم حدیث کے اصل مأخذ کی وضاحت طلب کرنے کے لئے مکتوب ارسال فرمایا اور یہ بات قرین قیاس ہے۔ اس لئے کہ جب کسی کو اس مسئلہ کے بارے میں اتنی کتابوں کا علم ہو تو اس کو اس روایت کا اصل مأخذ کیسے معلوم نہ ہوگا لازماً اسی اعتراض کی وجہ سے مضمون میں یہ روایت انوکھی لگی مگر اس اعتراض کی حقیقت اور جواب سے قبل چند مقدمات کو ذہن نشین کرنا نہایت ہی ضروری ہے جب ہی اشکال و اعتراض کی حقیقت معلوم ہوگی تو جواب سمجھ میں آئے گا۔

(۱) مقدمہ اولیٰ: کسی حدیث کے قابل عمل ہونے کے لئے صرف اس حدیث کی سند کا صحیح ہونا ضروری نہیں یہ اس لئے کہ اگر اس شرط کو ضروری قرار دیا جائے تو پھر بہت ساری احادیث کا ترک کرنا لازم آئے گا حالانکہ ان احادیث مبارکہ کو باوجود سند کے اعتبار سے غیر صحیح ہونے کے فقہاء کرام اور محدثین عظام نے معمول بہ بنائے ہیں۔ اور اسی پر عمل کر کے چلے آ رہے ہیں۔ مثلاً (۱) آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ لا وصیۃ للوارث (الحديث) کہ وارث کے لئے وصیت نہیں۔ اس بارے میں امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس کو اہل حدیث ثابت نہیں کہتے۔ لیکن عامہ علماء نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں تک انہوں نے اس حدیث کو آیت وصیت کا ناخ قرار دیا ہے۔

(۲) اسی طرح العینان و کاء السہ (الحديث) آنکھیں سرین کے تسے ہیں۔ یہ روایت بھی سنداً ضعیف ہے مگر اس کے باوجود بعض محدثین اور فقہاء کرام نے اس کو معمول بہ قرار دیا ہے۔

(۳) اس کے علاوہ الماء طهور لا ینجسہ شئ الا ما غلب علی ریحہ او طعمہ (الحديث) کے بارے میں امام نوویؒ نے کہا ہے کہ اس روایت کے ضعیف ہونے پر علماء امت کا اتفاق ہے مگر اس کے باوجود اہل مدینہ اور دوسرے فقہاء کرام نے اس کو معمول بہ قرار دیا ہے۔

(۴) اسی طرح کہ من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی باباً من ابواب الکبائر (ترمذی ۳۰۳/۱) اس روایت کے بارے میں امام ترمذیؒ فرماتے ہیں: قال ابو عیسیٰ حنش هذا (بقیہ اگلے صفحے پر)

حضرت زید بن خالد جہنی کی روایت میں تیرہ رکعات کا ذکر ابھی ابھی گزر چکا ہے۔ بلکہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بعض روایات میں تیرہ رکعات کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات اس باب میں مضطرب ہیں۔

اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بارہ رکعتوں والی روایات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ غیر مضطرب ہیں یا پھر دونوں میں تطبیق کی جائیگی۔ یوں کہ تہجد میں اکثر اوقات میں آپ ﷺ کی عادت بارہ رکعات پڑھنے کی تھی۔ لیکن کبھی کبھی آٹھ پر اکتفاء بھی کر لیتے تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں عام معمول یہی ہو۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱۵۸) ہو بو علی الرحبی وهو حنش بن قیس وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه احمد وغيره لیکن اس کے باوجود والعمل على هذا عند اهل العلم ان لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر او بعرفة (الجامع الترمذی ۳۰۳/۱)

امام ترمذی فرماتے ہیں: حنش یہ بو علی الرحبی ہے اور اس کا نام حسین بن قیس ہے اور یہ راوی محدثین کے ہاں ضعیف ہے۔ امام احمد اور دوسرے ائمہ جرح و تعدیل نے اس کی تضعیف کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اہل علم کا اس پر عمل ہے اور ان کے ہاں سفر اور عرفہ کے علاوہ جمع بین الصلاتین جائز نہیں۔

(۶) اسی طرح کہ طلاق الامة ثنتان وعدتها حیضتان (الحديث) اس روایت کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث غریب والعمل علیہ عند اهل العلم من اصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم ترمذی اور امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ قال قاسم و سالم عمل به المسلمون وقال مالك شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده (۴۴۱/۲)

یہ حدیث غریب ہے اور اس پر آنحضرت ﷺ کے اہل علم صحابہ کرام اور دوسرے اہل علم کا عمل ہے امام قاسم اور امام سالم کہتے ہیں کہ اس پر مسلمانوں کا عمل ہے اور امام مالک نے فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ میں کسی حدیث کی شہرت سند کی صحت سے مستغنی کر دیتی ہے۔ اسی طرح امام ترمذی نے کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے مگر اس پر اہل علم کا عمل ہے۔ اور آج تک ان پر عمل چلا آ رہا ہے۔

(2) مقدمہ ثانیہ: دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جس طرح حدیث مبارک سند کی وجہ سے درجہ صحت اور درجہ حسن تک پہنچتا ہے تو اسی طرح امت مسلمہ کے تلقی بالقبول سے بھی وہ روایت باوجود سنداً ضعیف ہونے کے درجہ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

حسن وطول صلوٰۃ: لاتمسأل الخ یہ حسن میں مبالغہ کا بیان ہے اور نماز میں حسن اور عدم حسن انہی کو معلوم ہوتا ہے۔ جو کہ نماز کے عشاق ہیں۔ ان کو لذتوں اور نماز کے دقائق معلوم ہوتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کیلئے نماز کی دنیا دوسری دنیا تھی۔ تیروں، تلواریں اور نیزوں کی بارش میں وہ نماز پڑھتے تو حرکت نہیں کرتے تھے۔ بصلی اربعاً یہ چونکہ نفل ہیں۔ اس لئے ان کو دو دو پڑھنا اور چار چار پڑھنا برابر ہیں۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱۵۹) صحت و حسن کا مقام پالیتا ہے اسی لئے محدثین عظام نے فرمایا ہے: قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له اسناد صحيح (تدريب الراوی ۱/۶۷) بعض نے کہا ہے کہ حدیث پر صحیح کا حکم اس وقت بھی لگایا جائے گا۔ جب امت اس کو قبول کرے اگرچہ اس کی سند ضعیف ہو۔

اور اسی وجہ سے محقق ابن حاتمؒ نے فتح القدیر (۴۶۱/۱) میں فرمایا ہے کہ اذا تأيد الضعيف بما يدل على صحته من القرائن كان صحيحاً کہ جب کسی ضعیف روایت کی صحت پر قرائن شرع دال ہوں تو وہ حدیث صحیح ہے۔ اور اسی بناء پر محدثین اور فقہاء نے کافی سارے ذخیرہ احادیث کو صحیح کہا ہے اور ان کو معمول بہا قرار دیا ہے۔

۱۔ مثلاً الاستدکار میں علامہ ابن عبد البرؒ فرماتے ہیں کہ لما حكى عن الترمذی ان البخاری صرح بحديث البحر هو الطهور ماؤه واهل الحديث لا يصححون مثل اسناده لكن الحديث عندي صحيح لان العلماء تلقوه بالقبول (بحوالہ مقدمہ علماء السنن ۶۱/۱ و تدريب الراوی ۱/۶۵) امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ البحر هو الطهور ماءہ کو صحیح فرماتے ہیں اور دوسرے محدثین اس روایت کو سند کی وجہ سے صحیح نہیں کہتے مگر میرے نزدیک یہ روایت صحیح ہے اس لئے کہ علماء نے اس روایت کو قبول کیا ہے

۲۔ اسی طرح علامہ محقق ابن حاتمؒ - قول الترمذی (والعمل عليه عند اهل علم) يقتضي قوة أصله وإن ضعف خصوص من هذه الطريق (فتح القدیر ۲۱۷/۱) کہ امام ترمذیؒ کا قول کہ اہل علم کے ہاں اس روایت پر عمل ہے اس روایت کے اصل کی قوت (صحت) کا تقاضہ کرتا ہے اگرچہ انہوں نے سند کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا ہو۔

اور کتاب الطلاق کے فصل اول میں لکھا ہے ومما يصحح الحديث ايضاً عمل العلماء على وفقه وقال الترمذی عقيب رواية حديث طلاق الامة ثنتان..... حديث غريب والعمل عليه عند اهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم (فتح القدیر ۳/۱۴۳) علماء کا عمل بھی ان امور میں سے ہے جس کی وجہ سے حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے۔ امام ترمذیؒ نے طلاق الامة ثنتان وعدتها حیضتان کے بعد فرمایا ہے یہ حدیث غریب ہے مگر صحابہ کرام اور دوسرے اہل علم کے ہاں اس پر عمل ہے۔

اسی طرح علامہ سیوطیؒ نے تعصبات میں ایک اور مثال ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے: وقال الترمذی (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۶۰) قدرای ابن المبارک وغیرہ۔

۳۔ صلوة التسبیح و ذکر والفضل فیہ قال البیهقی فان عبد اللہ بن المبارک یصلیہا وتداولہ الصالحون بعضهم عن بعض وذلك تقوية للحديث المرفوع (مقدمہ اعلاء السنن ۶۲/۱) کہ عبد اللہ بن مبارک اور دوسرے اہل علم نے صلوة تسبیح کی ترغیب دی ہے۔ امام بیہقی ”فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن مبارک صلوة تسبیح پڑھا کرتے تھے اور صالحین کے ہاں یہ نماز چلی آرہی ہے۔ اور اسی وجہ سے اس حدیث مرفوع کو تقویت ملی۔“

یہ چند روایات بطور نمونہ ذکر کئے گئے ورنہ اور بھی کافی ساری روایات ذخیرہ کتب حدیث میں موجود ہیں۔ جو سنداً ضعیف ہیں مگر تلقی بالقبول کی وجہ سے علماء نے ان کو صحیح کہا ہے۔ تلقی الامتہ بالقبول ایسی دلیل صحت ہے کہ کبھی کبھی خبر تلقی الامتہ بالقبول کی وجہ سے ضعیف روایت تواتر کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابوبکر الجصاص الرازی نے احکام القرآن میں لکھا ہے۔ وقد استعملت الامتہ هذين الحديثين وان كان وروده من طريق الاحاد فصار في خير التواتر لأن ما تلقاه الناس من اخبار الاحاد بالقبول فهو عندنا في معنى التواتر

(احکام القرآن ۱/۳۸۶ بحوالہ مقدمہ اعلاء السنن ۶۲/۱)

ان دونوں احادیث کو امت نے معمول بھائی ہے اگرچہ ان کا ورود بطریق الاحاد ہو چکا ہے مگر اس تعامل سے یہ روایات تواتر کے حکم میں داخل ہوئے اس لئے کہ لوگوں کا اخبار احاد کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے ہاں تواتر کے معنی میں ہے۔ تلقی الامتہ بالقبول سے حدیث ضعیف کا قائل احتجاج ہونے کا اصول علامہ صدیق بن حسن خان القوجی نے الروضة الندیۃ ۶/۱ میں بھی لکھا ہے۔

(3) مقدمہ ثالثہ: تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جس طرح حدیث صحت سند اور تلقی الامتہ بالقبول کی وجہ سے صحت اور حسن کا مرتبہ پاتا ہے تو اسی طرح دوسرے قرآن شرع، مثلاً اجماع امت، شواہد اور توابع وغیرہ کی وجہ سے بھی ضعیف روایت صحت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔

اس لئے علامہ ابوالحسن بن ابراہیم المالکی نے تقریب المدارک علی مؤطا مالک میں لکھا ہے: قد یعلم الفقیہ صحة الحديث اذا لم یکن فی سندہ کذاب بموافقة آية من کتاب اللہ او بعض اصول الشریعة فیحمله ذلک علی قبولہ والعمل بہ (تدریب الراوی ۱/۶۸) کبھی فقیہ کسی حدیث کی صحت کو صرف اس وجہ سے جان لیتا ہے کہ وہ روایت قرآنی آیت یا اصول شرعیہ کے موافق ہے اور وہ اس روایت کو قبول کر کے اس پر عمل کر لیتا ہے بشرطیکہ اس روایت کی سند میں کوئی کذاب راوی نہ ہو۔ اور حافظ ابن حجرؒ نے اپنے استاد حافظ عراقیؒ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۶۱) کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ان یتفق العلماء علی العمل بمدلول حدیث فانہ یقبل حتیٰ
 یجب العمل به (بحوالہ تعلیقات الحافظ علی الوجیز الفاضلہ ص ۲۳۱)

علماء امت مدلول حدیث پر عمل کرنے پر متفق ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں حتیٰ کہ اس پر عمل کرنے کو واجب اور ضروری سمجھتے
 ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ روایت اصول شرع کے موافق ہو اگرچہ اس کی سند میں کوئی کمزوری ہو تب بھی وہ
 روایت ان کے ہاں معمول بہا ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے محقق بن حاتم نے لکھا ہے کہ فان ضعف الاسناد غیر قاطع
 ببطلان المتن بل ظاهر فیہ فاذا تأید بما یدل علی صحته من القرائن کان صحیحاً (فتح القدیر ۲/۸۷)
 سند کا ضعیف ہونا متن کے بطلان کی دلیل نہیں بلکہ اس میں ظاہر ہے کہ جب اس صحت پر قرائن شرع میں سے کوئی قرینہ
 دلالت کرے تو وہ روایت صحیح کہلاتی ہے۔

(4)۔ مقدمہ راجعہ چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کو قطعی طور پر اس وقت تک ضعیف اور غیر معمول بہا
 نہیں کہا جاسکتا جب تک اس کے بارے میں پوری تحقیق نہ ہو۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں: واذا قبل هذا حدیث
 صحیح فهذا معناه ای ما اتصل بسندہ مع الاوصاف المذكورة فقبلنا عملاً بظاهر الاسناد لانه
 مقطوع به فی نفس الامر لجواز الخطاء والنسيان عن الثقة واذا قيل هذا حدیث غیر صحیح
 (ضعیف) فمعناه لم یصح إسناده علی الشرط المذكور لانه کذب فی نفس الامر لجواز صدق
 الکاذب واصابة من هو کثیر الخطاء (تدریب الراوی بحوالہ مقدمہ اعلاء السنن/۵۶)

جب یہ کہا جائے کہ یہ روایت صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ روایت ہے جس کی سند صفات مذکورہ کے
 ساتھ ہم تک پہنچا ہے تو ہم اس کو ظاہر سند کی وجہ سے قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا
 کہ نفس الامر میں بھی یہ روایت صحیح ہے اس لئے کہ ثقہ راوی سے بھی خطاء اور نسیان کا احتمال ہے اور جب کہا جائے کہ یہ
 حدیث صحیح نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کی سند مذکورہ شرائط کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا لیکن اس کا یہ مقصد
 ہرگز نہیں کہ نفس الامر میں بھی یہ جھوٹ ہے اس لئے کہ جھوٹے سے بھی سچ اور اصابت رائے کی توقع کی جاسکتی ہے۔
 یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ضعیف حدیث بھی سچ بہن جاتا ہے جب اس کی صحت پر کوئی قرینہ دلالت کرے اور
 جب قرائن اس کے خلاف ہو تو صحیح حدیث پر بھی عمل ترک کیا جاتا ہے (اعلاء السنن/۵۶) (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۶۲)

لہذا اب ان مقدمات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اس روایت پر ضعف کا جواب اعتراض کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہیں کہ یہ روایت سنداً ضعیف ہے اس لئے کہ اس روایت کی سند میں ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان العسلی ہے اور اس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ چنانچہ امام بیہقی فرماتے ہیں۔ تفردہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان العسلی وهو ضعیف کہ ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان عسلی اس روایت میں متفرد ہے۔ اور وہ ضعیف ہے (السنن الکبریٰ ۲/۴۹۶)

شیخ الاسلام علامہ ذہبی فرماتے ہیں ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ العسلی الکوفی قاضی بواسط و جد ابی بکر بن ابی شیبہ مروی عن زوج امہ الحکم بن عتیبہ وغیرہ کذبہ شعبہ لکونہ روى عن الحکم عن ابن ابی لیلیٰ انه قال شهد صفین من اهل بدر سبعون فقال شعبہ کذب واللہ لقد ذكرت الحکم فما وجدنا شهد صفین۔ احداً من اهل بدر غیر حزیمہ:

قلت سبحان اللہ! اما شهدہا علی! اما شهدہا عمار! روى عثمان لا دارمی عن ابن معین! لیس بثقة وقال احمد ضعیف وقال البخاری سکتو عنه وقال النسائی متروک الحدیث الخ (میزان الاعتدال ۱/۴۸)

ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان العسلی الکوفی واسط کا قاضی ہے اور ابو بکر بن ابی شیبہ کے دادا آپ نے اپنی ماں کے شوہر حکم بن عتیبہ وغیرہ سے روایت کی۔ امام شعبہ نے آپ کی تکذیب اس وجہ سے کی ہے کہ آپ نے حکم بن عتیبہ بن ابی لیلیٰ کی سند سے ذکر کیا ہے کہ جنگ صفین میں ۷۰ بدری صحابہ شریک ہوئے تھے امام شعبہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے میں نے خود حکم بن عتیبہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے حضرت خزیمہ کے علاوہ کسی بدری صحابی کا صفین میں شرکت کا ذکر نہیں کیا۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کیا حضرت علی بھی شریک نہیں ہوئے تھے اور حضرت عمار نے بھی شرکت نہیں کی تھی عثمان داری نے امام ابن معین سے نقل کیا ہے کہ ابوشیبہ ثقہ نہیں ہے امام احمد فرماتے ہیں کہ ابوشیبہ ضعیف راوی ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ محدثین ابوشیبہ سے خاموش ہے اور نسائی نے کہا ہے کہ ابوشیبہ متروک الحدیث راوی ہے۔ یہ وہ اعتراض ہے جس کی وجہ سے بعض حضرات اس کی اصلیت سے انکار کر بیٹھے۔ مگر اس اعتراض کے جواب کے بارے میں علامہ محمد حسن فیض پوری رسالہ تحفۃ الاخوان فی صلوٰۃ رمضان میں لکھتے ہیں۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۶۳)

ابراہیم بن عثمان کی توثیق: (الجواب) اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اہل حدیث نے اس کو مجروح اور ضعیف کہا ہے اور اس کے ضعف پر اصرار کیا ہے مگر اس عاجز چچہ ماں کے نزدیک یہ تمام جروحات خام اور غیر موثر ہیں اور افسوس صد افسوس ان اہل علم پر جن سے یہ حرکت سرزد ہوئی اور کسی نے مخالف اور موافق سے غور اور تامل نہ کیا تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ چند اسباب جرح کے متعدد اور متکثر ہیں مگر مآل اور انجام کار ان سب کا دو امر پر ہے۔ اول جرح باعتبار عدالت اور تقویٰ کے اور دوسری جرح باعتبار حفظ اور ضبط کے اور میرے ناقص فہم میں ان محدثین کے جروحات سب کے سب عدالت کی طرف رائج ہیں۔ حفظ اور ضبط کی طرف نہیں کیونکہ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری کے ۷۱ صفحہ ۶۸ میں اس کو حافظ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور اس کی عبارت یہ ہے: ابراہیم بن عثمان ابو شیبۃ الحافظ انتہی لہذا جب اس کے بارے میں لفظ حافظ مسلم ہوا تو اب باقی جروحات ان اہل حدیث کے سب عدالت کی طرف رائج ہے جبکہ یہی امر معهود متعین ہو چکا تو میں کہتا ہوں کہ جرح باعتبار عدالت کے بھی اس کے حق میں خام اور غیر موثر ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جن اہل علم نے عدالت کے رو سے اس کو متروک اور ضعیف کہا ہے تو وہ سب جروحات مبہم اور غیر مفسر ہیں اور مداران سب کا مفسر طور پر فقط ایک ہی جرح پر ہے وہ یہ کہ ان میں سے شعبہ بن حجاج نے سب سے مقدم اور مبین السبب جرح فرمائی ہے یعنی جو کہ شیخ الاسلام علامہ ذہبیؒ نے لکھی ہے 'وهو قوله كذبہ شعبۃ لكونه روى عن الحكم عن ابن ابي لیلیٰ انه قال شهد صفین من اهل بدر سبعون فقال شعبۃ كذب واللہ لقد ذاكرت الحكم فما وجدنا شهد صفین من اهل بدر غیر حزیمۃ اور باقی محدثین شعبہ کے قبیح اور مقلد ہیں اور سب کے سب اسکے بعد ہیں۔ کوئی جارح ابو شیبہ کا معاصر نہیں بجز شعبہ کے تو جروحات عدالت کا مدار شعبہ کی کلام پر رہا جب یہی امر محمد متعین ہو چکا تو میں کہتا ہوں کہ یہ جرح اگرچہ مفسر اور مبین السبب ہے مگر اس قدر کی جرح سے ابو شیبہ متروک قرار دینا اور من کل الوجوہ ضعیف کہنا غلط اور بے انصافی ہے کیونکہ اس قسم کی جرح از قبیل سہو اور نسیان ہے اور وہ چنداں خارج نہیں ورنہ ابن حجاج بلکہ خود حکم بن عتیہ کذاب اور متروک قرار دیا جاوے گا کیونکہ ان سے بھی اس قسم کی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اسلئے شعبہ اور حکم اس بات کے قائل ہیں کہ صفین میں بجز خزیمہ کے اہل بدر میں سے کوئی معاصر نہ تھا حالانکہ حضرت علیؑ اور حضرت عمارؓ دونوں صحابہ کرام بھی موجود تھے اس واسطے شیخ الاسلام علامہ ذہبیؒ نے شعبہ کے جواب میں کہا کہ سبحان اللہ اما شہدھا علیٰ اما شہدھا عمارؓ انتہی اب اگر اس قدر سہو اور ذہول کے سبب ابو شیبہ متروک قرار دیا جائے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۶۲) تو چاہیے کہ شعبہ بن حجاج اور حکم بن عتیبہ بھی متروک قرار دے جاوے للعلل الواحدة الجامعة فیہم وہی عدم حفظ اصحاب بلد، اب شعبہ بن حجاج کو امیر المومنین قرار دینا اور حکم بن عتیبہ کو اجماعی امام ثقہ کہنا اور ابوشیبہ کو ضعیف قرار دینا مع اتحاد سبب الجرح فہم انصاف سے بعید ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ابوشیبہ کی بہ نسبت شعبہ اور اسکے شیخ حکم بن عتیبہ کی غلطی سخت ہے اور اسکی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان ایام میں بہت سارے بدری صحابہ کرام زندہ تھے۔

منہم رفاعہ بن رافع مات فی اول خلافة معاویة، ابو لبابة الانصاری عاش الی خلافة علی، أبو طلحة الانصاری مات سنة اربع و ثلاثین و قال ابو زرعة عاش بعد النبی ﷺ اربعین سنة، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل مات سنة خمسين او بعدھا، سهل بن حنیف مات فی خلافة علی، عبد اللہ بن مسعود مات سنة الثین و ثلاثین، أبو مسعود البدری مات قبل الاربعین، عباد بن الصامت مات سنة ثلاثین، عتبان بن مالک مات فی خلافة معاویة، مالک بن ربیعہ ابو السید مات سنة ثلاثین او بعدھا اب یہ تمام صحابہ اور ان کے سوا دوسرے بدری صحابہ زندہ تھے کل ذلک من التقرب

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نسبت اور بدریوں کے حضرت علیؑ اور حضرت عمارؓ کا صفین میں ہونا اظہر من الشمس تھا اور ہر فرد بشر ادنیٰ اور اعلیٰ ذی علم میں سے اس بات کا خوب واقف ہے اور شعبہ اور حکم ان سے بھی غافل ہیں۔ اب باوجود ایسی سخت غلطی کے جب شعبہ اور حکم مجروح نہیں تو ابوشیبہ بھی مجروح نہ ہوا۔ وہو المطلوب اسی واسطے خاتم الحدیث اور ہمارے پیران پیر اور شیخ شیخ اعنی شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے رسالہ تراویح میں لکھتے ہیں کہ حالانکہ ابوشیبہ ان قدر ضعیف نہ ارد کہ روایت او مطروح ساختہ شود اور میں کہتا ہوں کہ یہ بات خاتم الحدیث کی راست اور درست ہے۔

(رسائل ستہ ضروریہ ص ۲۰۰ تا ۲۰۲)

اور میں کہتا ہوں کہ علامہ فیض پوریؒ کا یہ کلام قرین قیاس ہے۔ اس لئے کہ ابراہیم بن عثمان ابوشیبہ کو مجروح ثابت کرنے میں کچھ مبالغہ سے کام لیا گیا ہے۔ اس لئے کہ امام ابن عدیؒ آپ کے متعلق فرماتے ہیں لہ احادیث صالحة وهو خیر من ابراہیم بن ابی حنیہ (تہذیب التہذیب ۱/۱۳۵) اسی طرح امام بخاریؒ کے استاد الاستاذ یزید بن ہارون جو نہایت ثقہ اور اعلیٰ درجہ کے حافظ حدیث ہیں۔ ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان کے بڑے مداح تھے آپ فرمایا کرتے تھے ما قضی علی الناس یعنی فی زمانہ اعدل فی قضاء منہ (تہذیب التہذیب ۱/۱۳۵)

یعنی ہمارے زمانے میں ان سے زیادہ عادل کوئی قاضی نہیں تھا۔ یہاں یہ بات گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یزید بن ہارون سے بڑھ کر ابراہیم بن عثمان کا پرکھنے والا اور ان کے حالات سے باخبر ان (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۶۵) جارحین میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ یزید بن ہارون ان کے محکمہ میں کاتب یعنی ان کے غشی تھے۔ وہ ابوشیبہؒ کی عدالت، تقویٰ للہیت سے خوب واقف تھے۔ اس لئے یزید کی شہادت ابراہیم بن عثمان ابوشیبہ کے علم اور دیانت داری دونوں میں زبردست شہادت ہے۔ اور ویسے بھی کسی راوی کی روایت کو قبول کرنے کے لئے دو باتیں لازمی طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ ایک تدین (دینداری) دوم اس کا قوت حافظہ یزید بن ہارون کی شہادت کے بعد اب تو ابراہیم بن عثمان کے تدین میں تو کوئی شک باقی نہیں رہا۔ اور حافظ ابن حجرؒ اور ابن عدیؒ کی شہادت سے اس کا حافظہ بھی معلوم ہوا۔ ان دونوں امور کے ثابت ہونے کے بعد اس کو اس حد تک ضعیف قرار دینا جس کی وجہ سے اس کی روایت کردہ حدیث کو ناقابل استدلال قرار دیا جائے۔ اس کے علاوہ امام شعبہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ ثقہ راویوں سے روایت لیتے تھے اور تہذیب الہمدیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابوشیبہ سے امام شعبہ نے روایت لیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شعبہ نے اپنی جرح سے رجوع کر لیا ہوگا اب اگر شعبہ کے رجوع کو مان لیا جائے تو راوی ابوشیبہ ثقہ ہوا اور اگر رجوع ثابت نہ مانا جائے تو راوی مختلف فیہ ہوا جس کی وجہ سے وہ درجہ حسن میں آئے گا اور درجہ حسن کی روایت بھی قابل احتجاج ہے۔ اس لئے یہ روایت صرف شعبہ کے جرح سے ناقابل استدلال قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اس کے علاوہ اگر بالفرض ان حضرات کی جرح کو مان لیا جائے اور ان کی وجہ سے ابراہیم بن عثمان کو ضعیف قرار دیا تو صرف اس سے روایت کو ضعیف نہیں کہا جاسکتا۔ اس لئے کہ اس کی تائید میں عہد فاروقی کے مسلمانوں کا علانیہ عمل اور ائمہ مجتہدین کے اتفاق رائے جیسے قوی اور ٹھوس دلائل موجود ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ روایت قابل احتجاج ہے مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسریؒ نے خود ایک موقع پر اعتراف کیا ہے کہ بعض ضعیف ایسے ہیں جو امت کی تلقی بالقبول سے رفع ہو گئے ہیں (اخبار اہل حدیث مورخہ ۱۹ اپریل ۱۹۰۷ء بحوالہ بیس تراویح کا ثبوت ص ۴)

غیر مقلدین کی نا انصافی: تلقی بالقبول پر مزید تفصیلی بحث کرنے سے قبل حضرات غیر مقلدین کی نا انصافی بتانا ضروری ہے کہ تراویح کے مسئلہ میں تو احناف کے مستدل حدیث بالا پر ورق کے ورق سیاہ کرتے ہیں کہ ابراہیم بن عثمان ابوشیبہ سخت ضعیف ہے اس سند کو پیش کرنا بدنامی اور حماقت ہے۔ مگر نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے ثبوت میں مشہور غیر مقلد حکیم محمد صادق سیالکوٹی نے اپنی کتاب صلوۃ الرسول کے صفحہ ۴۳۴ پر اسی راوی کی روایت بحوالہ ابن ماجہ پیش کی ہے۔ وعن ابن عباس أن النبی ﷺ قرأ علی الجنائز بفتح الکتاب (ابن ماجہ) کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۶۶) اور ابن ماجہ میں اس روایت کی سند یوں ہے: حدثنا أحمد بن منيع ثنا زيد بن الحباب ثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي ﷺ قرأ على الجنابة بفاتحة الكتاب (ابن ماجہ ص ۱۰۷)

گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوگا کہ ابراہیم بن عثمان ابوشیبہ ضعیف راوی نہیں لیکن اگر ان محدثین کی بات مان لی جائے تو بعض کے توثیق اور بعض کی تضعیف سے اس کو مختلف فیہ راوی مان لیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے مقدمہ ثانیہ میں ذکر کیا کہ ایک ضعیف روایت تلقی بالقبول کی وجہ سے بھی قابل استدلال اور صحیح قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اس روایت کو امت مسلمہ نے معمول بھاقرا دیا ہے اور دور صحابہ سے لے کر آج تک اسی روایت پر عمل ہوتا رہا ہے۔ اور بیس رکعات تراویح کا عمل خیر القرون سے آج تک منقول و مشاہد ہے، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال، افعال اور فتاویٰ اس روایت کے مؤید ہیں، ہم نے مقدمہ ثالثہ میں یہی ذکر کیا ہے کہ ایک حدیث ضعیف سند کے باوجود قرآن شرع کی تائید سے صحیح اور قابل احتجاج بن جاتا ہے اور یہاں پر قرآن شرع یعنی اجماع صحابہ تعالیٰ امت اور ان کا اتفاقی عمل اس روایت کے مؤید ہیں، ذیل میں بعض آثار اور تائید قرآن ذکر کئے جاتے ہیں تاکہ مزید وضاحت ہو سکے۔

دور فاروقی میں بیس رکعات تراویح: امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ خلافت میں باقاعدہ طور پر نماز تراویح باجماعت کا اہتمام کیا گیا اور اس وقت سے لوگوں نے باقاعدہ طور پر بیس رکعات تراویح کا اہتمام کرنا شروع کیا۔

(۱) چنانچہ حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں: کنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر۔ حضرت عمرؓ کے خلافت کے زمانہ میں بیس رکعات تراویح اور تین وتر پڑھتے تھے۔ (معرفۃ السنن للہیثمی ص ۳۶۷) اس روایت کی سند پر امام نوویؒ کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے (شرح المہذب) علامہ سبکیؒ علامہ جلال الدین سیوطیؒ ملا علی قاریؒ نے بھی اس کی سند کی تصحیح کی ہے۔

(۲) اسی طرح یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ أن عمر بن الخطاب امر رجلاً یصلی بهم عشرين ركعة بیشک حضرت عمرؓ نے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعات تراویح پڑھائے۔

(۳) اسی طرح یزید بن رومان سے مروی ہے کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان بثلاث وعشرين ركعة (موطا امام مالک ص ۴۰) کہ لوگ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں رمضان میں بیس (۲۰) رکعات تراویح اور تین وتر پڑھتے تھے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۶۷) (۴) عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ركعة حضرت عمرؓ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعبؓ کی اقتداء میں جمع کیا اور وہ لوگوں کو بیس رکعات تراویح پڑھاتے تھے۔

(۵) عن أبي بن كعب ان عمر بن الخطاب امره ان يصلي بالليل في رمضان فصلى بهم عشرين ركعة (کنز العمال ۲۶۴/۸) حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ بیشک حضرت عمرؓ نے اسے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں رات کو (تراویح) پڑھائے اس لئے اس نے لوگوں کو بیس رکعات پڑھائے۔

حضرت ابی بن کعبؓ کے بیس رکعات پڑھانے کی تحقیق کے ثبوت کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة ويوتر بثلاث فرائي أكثر من العلماء أن ذلك هو السنة لامة قام بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر (فتاویٰ ابن تیمیہ ۱۱۲/۳۳)

یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ حضرت ابی بن کعبؓ کو بیس رکعات تراویح اور تین وتر پڑھائے تھے۔ اس لئے علماء کی اکثریت کی رائے میں بیس ہی سنت ہے کیونکہ حضرت ابی بن کعبؓ کے پیچھے مہاجرین اور انصار (بیس رکعات پڑھتے تھے) اور کسی منکر نے بھی انکار نہیں کیا۔

دور عثمانی میں بیس رکعات تراویح: حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ عہد فاروقی میں لوگ بیس رکعات تراویح پڑھتے تھے اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں بھی اور لوگ لمبے قیام کی وجہ سے لائچیوں پر سہارا لیتے تھے (السنن الکبریٰ ۲۹۲/۲) اسی طرح علامہ عینیؒ نے لکھا ہے وفي رواية له (سائب بن يزيد) وعلى عهد عثمان وعليؓ مثله (البدایہ ۱۰۱/۳) کہ حضرت سائب بن یزید سے روایت کہ لوگ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے زمانہ میں بھی بیس رکعات پڑھتے تھے دور فاروقی کی طرح عہد عثمانی میں بھی کسی نے بیس رکعات تراویح پر تنقید نہیں کی اور نہ اس کو بدعت کہا ہے گویا اس دور میں سب مسلمانوں کا بیس رکعات تراویح پر اتفاق رہا۔

دور مرتضوی میں بیس رکعات تراویح: اسی طرح دور مرتضوی (حضرت علیؓ کے زمانہ خلافت) میں بھی اسی پر موافقت رہا، حضرت علیؓ نے خود قرآن کو بیس رکعات تراویح پڑھانے پر مامور فرمایا تھا۔ (۱) عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال دعا القراء في رمضان فامر منهم رجلا يصلي بالناس عشرين ركعة وكان علي يوتر بهم (سنن کبریٰ للبیہقی ۳۹۶/۲) کہ حضرت علیؓ نے قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعات پڑھایا کرے اور خود حضرت علیؓ لوگوں کو وتر پڑھاتے تھے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۶۸) (۲) عن ابی الحسن ' اَنَّ عَلِيًّا امر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة. (مصنف ابن ابی شیبہ ۳۹۳/۲) ابو حسن سے روایت ہے کہ بیشک حضرت علیؑ نے ایک آدمی کو مامور کیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو بیس رکعات تراویح پڑھائے۔

دیگر صحابہ کرام و تابعین کا عمل: دور خلفاء ثلاثہ کے علاوہ بعد کے ادوار میں بھی قریباً جمیع صحابہ کرام کا بیس رکعات پڑھنے کا عمل تھا۔ چنانچہ امام حسن بصریؒ عبد العزیز بن رافع سے روایت کرتے ہیں:

۱. كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة بعشرين ركعة ويوتر بثلاث (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۸۵/۲) "کہ ابی بن کعبؓ مدینہ منورہ میں رمضان مبارک میں لوگوں کو بیس رکعات تراویح اور تین رکعات وتر پڑھایا کرتے تھے۔"

۲. عن عطاء قال ادرکت الناس وهم يصلون ثلاثاً وعشرين ركعة بالوتر (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۹۳/۲) "حضرت عطاء بن ابی رباحؓ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو بیس رکعات تراویح اور تین وتر پڑھتے پایا ہے۔" اس روایت میں الناس سے مراد صحابہ کرام اور تابعین ہیں۔

۳. ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم أَنَّ الناس كانوا يصلون خمس ترويضات في رمضان (كتاب الآثار لابن يوسف ۴) "ابراہیمؓ نقلی فرماتے ہیں کہ سب لوگ (تابعین و تبع تابعین) رمضان میں بیس رکعات پڑھا کرتے تھے۔"

ان آثار اور تعامل کے علاوہ مزید روایات و آثار کے لئے مصنف ابن ابی شیبہؒ قیام اللیل، سنن کبریٰ للبخاری اور آثار السنن مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرامؓ کے آثار کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے شیخ الحدیث مولانا زکریاؒ فرماتے ہیں: قلت والآثار في الباب أكثر من ان تحصي (اوجز المسالك ۵۳۵/۲) میں کہتا ہوں کہ اس باب میں اتنے آثار ہیں جو گنے نہیں جاسکتے (یعنی بہت زیادہ ہیں)

اجماعی ثبوت: اور اسی پر صحابہ کرامؓ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے۔ چنانچہ علامہ بدر الدین العینیؒ نے لکھا

ہے: واليه ذهب من التابعين ابن ابی مليكة، وعطاء وابو البختري والحارث الهمداني وسعيد ابن ابی الحسن، اخو الحسن البصري وعبد الرحمن بن ابی بکر وغيرهم قال ابن عبد البر وهو قول جمهور العلماء وبه قال الكوفيون والشافعي واكثر الفقهاء وهو الصحيح عن ابی بن كعب من غير خلاف من الصحابة (بحوالہ معارف السنن ۵۴۲/۵) (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۶۹) میں تراویح کی طرف تابعین میں سے ابن ابی ملیکہ، عطاء بن ابی رباح، ابوالخثری، حارث سعید بن ابی الحسن، اخوان الحسن المصری، عبدالرحمن بن ابی بکر اور دوسرے حضرات گئے ہیں علامہ ابن عبدالبرؒ فرماتے ہیں کہ یہ جمہور علماء کا قول ہے اور یہی رائے کوفیوں، امام شافعیؒ اور اکثر فقہاء کرام کی ہے، حضرت ابی بن کعبؓ سے یہی صحیح طریقے سے نقل ہے اور اس میں کسی بھی صحابی سے اختلاف مروی نہیں اور علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں: اَنَّ عمر جمع اصحاب رسول اللہ ﷺ فی شہر رمضان علی ابی بن کعب فصلی بہم کل لیلة عشرين رکعة ولم ینکر علیہ احد فیکون اجماعاً منهم علی ذلک۔ ابن قدامہ نے المغنی کے ۸۰۲/۱ پر لکھا ہے کہ: وهذا کالاجماع (بحوالہ معارف السنن ۵/۵۳۳) بیشک حضرت عمرؓ نے آنحضرت ﷺ کے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت ابی بن کعبؓ کی اقتداء میں جمع کیا اور آپؐ نے ان کو ہر رات میں رکعات تراویح پڑھایا کرتے تھے اور کسی نے اس پر تکبر نہیں کیا گویا اسی پر ان کا اجماع ہوا علامہ ابن قدامہؒ نے المغنی میں لکھا ہے کہ (صحابہ کرام کا تکبر نہ کرنا) اجماع کی طرح ہے۔

اسی طرح شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا الدسوقی علی الشرح الکبیر کے حوالہ سے لکھتے ہیں: وہی ثلاث وعشرون رکعة بالشفع و الوتر کما کان علیہ عمل الصحابة والتابعین وجرى علیہ العمل سلفاً و خلفاً (اوجز المسالك ۲/۵۳۳)

میں رکعات تراویح دو رکعات کے ساتھ اور تین رکعات وتر پر صحابہ کرام تابعین کا عمل رہا اور اسی پر سلفا و خلفاً عمل ہوتا رہا ہے۔

اسی طرح ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: اجمع الصحابة علی اَنَّ التراویح عشرون رکعة (مرقات ۳/۱۹۴) صحابہ کرام کا میں رکعات پر اجماع تھا۔

صاحب اتحاف سادات المتقین فرماتے ہیں: وبالاجماع الذی وقع فی زمن عمرؓ اخذ ابو حنیفة والثوری والشافعی واحمد والجمهور واختار ابن عبدالبر (اتحاف سادات المتقین ۳/۴۲۳) میں رکعات تراویح جو حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں اجماعاً ثابت ہے۔ اسی کو امام ابو حنیفہؒ، امام سفیان ثوریؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ اور جمہور نے لیا ہے اور اسی کو حافظ ابن عبدالبرؒ نے بھی اختیار کیا ہے۔

میں رکعات تراویح پر مذہب اربعہ کا اتفاق: جس طرح صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین کا میں رکعات تراویح پر اتفاق تھا۔ اسی طرح مذہب اربعہ میں بھی یہ مسئلہ اتفاق ہے کسی بھی مذہب کے امام نے آٹھ تراویح کا قول نہیں کیا۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۷۰) ۱۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں لکھا ہے: واختلف اهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم ان يصلي احدى واربعين ركعة مع الوتر وهو قول اهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينه اكثر اهل العلم على ما روى عن علي وعمر وغيرهما من اصحاب النبي ﷺ عشرين ركعة وهو قول سفیان الثوري وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة وقال احمد روى في هنا الوان لم ينص فيه بشئ وقال اسحاق بل نختار احدى واربعين ركعة على ما روى عن ابي بن كعب.

(جامع ترمذی ۱/۱۱۲)

رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کا مسئلہ اہل علم کے ہاں مختلف فیہ ہے، بعض اہل علم وتر کے ساتھ اکتالیس رکعات کے قائل ہیں اور یہی اہل مدینہ کا قول ہے اور اسی پر ان کا عمل ہے اور اکثر اہل علم بیس رکعات کے قائل ہیں اور یہ رائے آنحضرت ﷺ کے صحابہ کرام مثلاً حضرت علیؓ حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ کے مرویات کے موافق ہے اور یہی سفیان ثوریؒ عبد اللہ بن مبارکؒ اور امام شافعیؒ کا قول ہے۔ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ میں بیس رکعات پڑھتے دیکھا ہے۔ اور امام احمد حنبلؒ کا کہنا ہے کہ تراویح میں مختلف روایات میں (بیس سے لے کر اکتالیس تک) اسی پر کوئی حکم نہیں لگایا۔ اور امام اسحاقؒ فرماتے ہیں کہ ہم اکتالیس رکعات کو اختیار کرتے ہیں اور یہی حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت کے موافق ہے امام ترمذیؒ کی عبارت پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ صحابہؓ تابعینؓ، تبع تابعینؓ کے زمانہ میں کہیں بھی کوئی جماعت یا فرد مشہور آٹھ رکعات تراویح کا قائل نہیں تھا۔ ورنہ امام ترمذیؒ اس کا تذکرہ ضرور کرتے ان کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان ادوار میں آٹھ رکعات تراویح کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ اور نہ لوگ آٹھ رکعات تراویح پڑھتے تھے۔

اس لئے علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں: ولم يقل احد من الائمة الاربعة باقل من عشرين ركعة في التراويح واليه جمهور الصحابة رضوان الله عنهم. (العرف الشدى ۱/۱۶۶) ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی بیس رکعات تراویح سے کم کے متعلق نہیں کہا ہے اور یہی عمل جمہور صحابہ کرامؓ سے ثابت ہے۔

جب ان دلائل شرع کی تائید اس روایت کو حاصل ہے تو یہ اس بات کی بالکل واضح دلیل ہے کہ جس روایت کو اعتراض کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ اعتراض غلط اور صحیح نہیں ہے بلکہ وہ درست اور قابل استدلال حدیث ہے۔ اس لئے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ فرماتے ہیں: لاشك في أن تحديد التراويح في عشرين ركعة لم يثبت مرفوعاً عن النبي ﷺ بطريق صحيح على اصول المحدثين وما ورد فيه من رواية (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۷۱) ابن عباس متکلم فیہا علی اصولہم لکن مع هذا لا يمكن الانكار عن ثبوته بفعل عمر و سکوت الصحابة علی ذلك واجماعهم علی قبوله بمنزلة النص علی ان له اصلاً عندهم (اوجز المسالك ۵۳۴/۲)

اس میں کوئی شک نہیں کہ بیس رکعات تراویح آنحضرت ﷺ سے محدثین کے اصول کے مطابق مرفوعاً صحیح طریقے سے ثابت نہیں اور جو روایت (بیس رکعات) کی عبد اللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے محدثین کے اصول کے مطابق مکمل فیما ہے۔ لیکن اس کے ثبوت سے انکار کرنا حضرت عمرؓ کے فعل اور صحابہ کرامؓ کے سکوت سے ممکن نہیں۔ ان کا حضرت عمرؓ کے فعل کو قبول کرنے پر اتفاق کرنا نص کی طرح ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ہاں اس فعل (بیس رکعات کی تراویح) کے لئے اصل موجود ہے۔ اور یہی بات علامہ انور شاہ کشمیریؒ صاحب فتاویٰ تارخانیہ کے حوالہ سے نقل کر کے فرماتے ہیں:

ففي التاتارخانية: سأل ابو يوسف ابا حنيفة ان اعلان عمر بعشرين ركعة هل كان له عهد منه ﷺ قال ابو حنيفة ما كان عمر مبتدعاً اى لعله يكون له عهد فدل على ان عشرين ركعة لا بد من ان يكون لها اصل منه ﷺ وان لم يبلغنا بالاسناد القوي . (العرف الشذی ۱۶۶/۱)

تارخانیہ میں ہے کہ امام ابو یوسفؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے سوال کیا کہ حضرت عمرؓ کے بیس رکعات کے اعلان کے لئے آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں کوئی اصل ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ بدعتی نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیس رکعات تراویح کے لئے آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں اصل موجود ہے اگرچہ وہ ہم تک قوی سند کے ساتھ نہیں پہنچا ہے۔ جب یہ بیس رکعات تراویح کا ثبوت آنحضرت ﷺ سے بنفس نفیس ثابت ہوا۔ جمع صحابہ کرامؓ تابعین تابعین اور ائمہ مجتہدین سلفاً و خلفاً اسی پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں تو اس کے بعد آٹھ رکعات کا قائل ہونا بیس رکعات کو بدعت اور ناجائز کہنا خرق للاحجام ہے۔ چنانچہ علامہ بنوریؒ لکھتے ہیں وبالجملة: العشرون من التراويح و ثلاث الوتر هو الذي استقر عليه الامر أخيراً كما يقوله الشعراني في كشف الغمة والسيوطي في المصابيح فمن احدث خلافاً بعد هذا الاتفاق يكون خارقاً للاجماع (معارف السنن ۵۴۶/۵)

بیس رکعات تراویح اور تین وتر پر اخیر میں استقرار (دوام) ہوا۔ جیسا کہ علامہ شعرانیؒ نے کشف الغمۃ اور علامہ سیوطیؒ نے المصابیح میں لکھا ہے پس جس کسی نے بھی اس اتفاق کے خلاف کہا تو اس نے اجماع کو پامال کیا۔ جب کسی روایت کو صحابہ کرامؓ کے اجماع خلفاء راشدین کا تعامل، تابعین، تابعین اور ائمہ مجتہدین اور اجماع امت کا تعاون حاصل ہو تو پھر بھی صرف ایک فرد کی وجہ سے اور وہ بھی اس وجہ سے جو حقیقتاً سبب جرح بھی نہیں پورے کو (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۷۲) ضعیف اور ناقابل احتجاج قرار دینا انصاف نہیں۔

احناف کی بعض کتابوں کے حوالہ جات کا جواب: اور جو حوالہ جات آنجناب نے اپنے مکتوب میں تحریر فرمائے ہیں ان کے بارے میں لکھنے سے قبل یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں درج شدہ جزئیات میں سے صرف ان جزئیات کا اعتبار کیا جاتا ہے جو فقہاء امت کے ہاں رائج ہوں یا ان کا تعلق ظاہر الروایۃ سے ہوں اس لئے جو جزئیات ان دونوں میں سے الگ ہوں تو وہ فقہ حنفی شمار نہیں ہوگا۔ اس لئے اگر کسی حنفی عالم نے اس قسم کی کوئی بات لکھی دی ہو وہ اس کا تفرد اور ذاتی رائے شمار ہوتی ہے فقہ حنفی شمار نہیں ہوگی۔ محقق العصر علامہ ابن عابدین شامیؒ نے اپنے منظوم کلام میں لکھا ہے۔

لہذا اس اصول کو ذہن نشین کرنے کے بعد جو حوالہ جات آنجناب نے اپنے مکتوب میں پیش کئے ہیں۔ وہ ان حضرات کی یا تو ذاتی رائے ہے اور یا انہوں نے کسی سے روایت نقل کی ہے اور آنجناب نے اس مقام کو سمجھنے کی سعی نہیں فرمائی۔ کہ آیا واقعی یہ اس مصنف کا قول ہے بھی جس کا خط میں حوالہ دیا جا رہا ہے اور یہ قول اس مذہب حنفی میں رہتے ہوئے کہی ہے۔ یا اس نے کسی کا حوالہ یا روایت نقل کی ہے۔

آنجناب نے کتاب الاثار کے حوالہ سے جو عبارت نقل کی ہے اس میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ آپ ﷺ نے آٹھ رکعات تراویح پڑھی تھی اور نہ اس میں رمضان کا ذکر ہے اس لئے اس کو تراویح کی تعداد پیش کرنا نامناسب ہے۔ اس روایت کو امام محمدؒ نے باب الصلوۃ تطوعاً میں ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد قیام اللیل یعنی تہجد ہے جو رمضان وغیر رمضان دونوں میں جائز اور مستحب ہے۔

ضروری تنبیہ: ۱۔ اگر آنجناب نے اس روایت سے استدلال اس لئے کیا ہے کہ اس میں لفظ کان ذکر ہے اور کان دوام اور استقرار کے معنی میں آتا ہے تو مقصد یہ ہوا کہ یہ اس سے مراد صلوۃ تراویح ہے اور آنحضرت ﷺ رمضان میں بھی آٹھ رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ کان عموماً اور کلیۃً استقرار کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ موقع اور محل کے اعتبار سے اس میں دوام پایا جاتا ہے۔ ہر وقت دوام کے لئے نہیں ورنہ پھر اس روایت کے متصل روایت کہ کان عبد اللہ بن عمرؓ یصلی التطوع علی راحلہ کا معنی ہوگا کہ عبد اللہ بن عمرؓ ہمیشہ نفل سواری کے اوپر پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ آپؐ عموماً ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ یہ کیفیت آپؐ کی صرف حالت سفر میں ہوتی تھی کہ آپؐ سواری کے اوپر نفل پڑھتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ کان عموماً دوام کے لئے استعمال نہیں ہوتا۔ اور اس کے اور بھی نظائر موجود ہیں جہاں لفظ کان مضارع پر داخل ہوا مگر وہاں کسی نے دوام کا معنی نہیں لیا۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۷۳) ۲۔ اسی طرح دوسرا جواب یہ ہے کہ آنجناب نے جو عبارت امام محمدؒ کی کتاب الموطا کے حوالہ سے نقل کیا ہے وہ دراصل حضرت عائشہؓ کی روایت کا حصہ ہے، امام محمدؒ کا اپنا قول نہیں اور حضرت عائشہؓ کی روایت تہجد کی نماز پر محمول ہے۔

۳۔ اسی طرح امام ابن ہمامؒ کے حوالہ سے جو بات مکتوب میں نقل کی گئی ہے تو وہ ابن ہمامؒ کا اپنا اجتہاد اور تفرد ہے اس کو علماء احناف نے قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ فقہ حنفی میں مذہب کے حوالہ سے انفرادی رائے قبول نہیں ہوتی۔ اور ابن ہمامؒ کے تفردات کے بارے میں ان کے شاگرد علامہ قاسم بن قطلوبغا فرماتے ہیں: تفردات شیخنا لا تقبل کہ میرے شیخ کے تفردات مقبول نہیں اس لئے اس کو فقہ حنفی پر لاگو نہیں کیا جاسکتا۔

۴۔ اسی طرح آنجناب نے جو حوالہ عمدۃ القاری کا دیا ہے اس میں کہیں یہ مذکور نہیں کہ یہ احناف کثر اللہ سوادہم یا خود علامہ عینیؒ کی رائے اور فتویٰ ہے بلکہ علامہ صاحب توضیح فی بحث میں آنجناب کے حوالہ کے خلاف فرماتے ہیں وقیل عشرون وحکاه الترمذی عن اکثر اهل العلم فانه روى عن عمرو على وغيرهما من الصحابة وهو اصحابنا الحنفية (عمدۃ القاری ۱۱/۱۳۶)

تراویح کی تعداد کے بارے میں ایک رائے بیس رکعات کی ہے۔ اور اسی کو امام ترمذیؒ نے اکثر اهل العلم سے نقل کیا ہے اسی طرح حضرت علیؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ سے مروی ہے اور یہی ہمارے احناف کی رائے ہے۔

آنجناب نے کیسے آٹھ رکعات کی نسبت علماء احناف کی طرف کر دی۔ اور اس کو علامہ عینیؒ کا قول اور رائے قرار دیا گیا۔ ۵۔ اسی طرح یہی حال ملا علی قاریؒ کے مرقات کے حوالہ کی ہے اگرچہ اختلاف فی المسئلہ کے بیان میں انہوں نے آٹھ کا ذکر کیا ہے لیکن وہاں یہ بھی فرماتے ہیں۔ لکن اجمع الصحابة علی أن التراویح عشرون رکعة (مرقات ۳/۳۸۲) کہ بیس رکعات تراویح پر تمام صحابہ کرام متفق ہو چکے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکتوب میں درج شدہ حوالہ کی عبارت ملا علی قاریؒ کا فتویٰ یا رائے نہیں۔

۶۔ اسی طرح آنجناب نے علامہ عبدالحیؒ کے التعلیق لمجد کا حوالہ دیا ہے اس حوالے کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے بناء بر حکایت حدیث ۱۱ رکعات نقل کی ہے لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ علامہ کی رائے ہے بلکہ علامہ صاحب ”دونوں طرح کی روایات کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ اذلا شک فی صحة حدیث عائشة وضعف حدیث ابن عباس لكن الاخذ بالراجح وترك المرجوح إنما يتعين اذا تعارضتا عارضاً لا يمكن الجمع وههنا الجمع ممكن بأن يحمل حدیث عائشة علی انه اخبار عن حالة الغالب كما صرح به الباجی فی شرح الموطا وغیره ويحمل حدیث ابن عباس علی انه كان ذلك (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۷۴) احیاناً (التعلیق الممجد علی الموطا للامام محمد ۱/۲۲۱)

حضرت عائشہؓ کی روایت کی صحت اور ابن عباسؓ کی روایت کی ضعف میں کوئی شک نہیں لیکن راجح کو لینے اور مرجوح کو ترک کرنے کا سوال تب پیدا ہوگا جب دونوں میں ایسا تعارض ہو کہ دونوں کا جمع کرنا ممکن ہی نہ ہو اور یہاں جمع کرنا ممکن ہے وہ اس طرح کہ حضرت عائشہؓ کی روایت غالب احوال کے متعلق ہے جیسا کہ علامہ بائیؒ نے موطا کی شرح وغیرہ میں لکھا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت اُحیانا کے متعلق ہے۔

بلکہ علامہ صاحب اپنی دوسری تصنیف میں فرماتے ہیں: قلت اکشفاء النبی ﷺ علی ثمان رکعات فی التہجد، لو ثبت انه لم یزد علیہ شیئاً فی وقت ما، لیس من قبیل التحدید الالتزامی، بحیث لا یجوز الزیادة علیہ فکیف وقد قال النبی ﷺ الصلاة خیر موضوع فمن شاء فلیقلل ومن شاء فلیستکثر فلما جازت الزیادة وواظب علی الزیادة الخلفاء كانت سنة بالنسبة الینا لا مر لزوم سنتهم

(تحفة الاخبار باحیاء سنة سید الابرار . ص ۱۷۷)

میں کہتا ہوں کہ آنحضرت ﷺ کا آٹھ رکعات پر اکتفاء کرنا تہجد میں تھا البتہ اگر ثابت ہو جائے کہ آنحضرت ﷺ نے (رمضان میں) آٹھ رکعات پر کسی بھی وقت زیادتی نہیں کی تو یہ تجدید التزامی نہیں جس پر زیادتی جائز نہ ہو اور یہ عدم جواز کیسے ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تو فرمایا ہے کہ نماز بہترین عمل ہے جو چاہیے اس میں کی کرے اور جو چاہیے زیادہ پڑھے۔ جب نماز کی تعداد رکعات میں زیادتی جائز ہے اور خلفاء راشدین نے (رمضان میں اس پر زیادتی کرتے بیس رکعات) پر مواظبت کی تو ہمارے لئے خلفاء راشدین کی تعداد سنت ہے۔ اس لئے کہ ان کی سنت پر عمل کرنے کے لزوم کا حکم ہو چکا ہے۔

اور حدیث ابن عباسؓ پر بحث کرتے ہوئے خود علامہ صاحب فرماتے ہیں۔

لا یقال هذا حدیث غیر مقبول کما صرح به ائمة الفن علی ماسبق ذکره لانا نقول لم یصرح احد منهم بانہ موضوع بد غایة ما قبل انه حدیث منکر والمنکر لیس من اقسام الموضوع بل هو من اقسام الضعیف ولیس کل ضعیف ولا کل منکر کالموضوع الذی لا یحل نقله والتایید به

(تحفة الاخبار باحیاء سنة سید الابرار ص ۱۷۷)

اور نہ یہ کہا جائے کہ یہ حدیث مقبول نہیں جیسا کہ ائمہ الفن نے تصریح کی ہے جس کی تفصیل پہلے ذکر ہو چکی ہے۔ اس لئے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان ائمہ میں سے کسی نے بھی اس روایت کو موضوع نہیں کہا ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے۔ اور منکر موضوع کے اقسام میں سے نہیں بلکہ منکر ضعیف کے اقسام میں سے ہے اور نہ ہر ضعیف موضوع کے مانند ہے اور نہ ہر منکر جن کا نقل اور ان سے تائید حاصل کرنا جائز نہیں ہو۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۷۵) علامہ صاحب کے مذکورہ بالا عبارات اور تصریحات سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ علامہ صاحب نہ خود آٹھ رکعات تراویح کے قائل ہے اور نہ وہ آٹھ رکعات احتاف کا مذہب قرار دیتے ہیں۔ بلکہ ہدایت کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ آٹھ رکعات پڑھنے والا سنت موکدہ کا تارک ہے (حاشیہ ہدایہ ۱۰۱/۱)

۷۔ اسی طرح یہی حال آئینہ خجانب کے العرف الشذی کے حوالہ کا ہے کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے اگرچہ آٹھ رکعات کا ذکر العرف الشذی میں کیا ہے مگر اس میں یہ کہیں نہیں کہ یہ حضرت شاہ صاحبؒ کی ذاتی رائے یا انہوں نے اس کو احتاف کی طرف منسوب کیا ہے۔ بلکہ انہوں نے تو آٹھ رکعات پر اکتفا کرنے والوں کو سخت الفاظ سے یاد فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: واما من اكتفى بالركعات الثمانية وشذ عن السواد الاعظم وجعل ترميهم بالبدعة فليبر عاقبتہ (فیض الباری ۱۸۱/۳)

کہ جو آٹھ رکعات پر اکتفا کرتا ہے تو گویا اس نے سواد اعظم سے علیحدگی اختیار کی اور جو ان کو (بیس رکعات تراویح کے قائلین) کو بدعتی کہتے ہیں وہ اپنی عاقبت (انجام) کو دیکھ لے۔

علیٰ ہذا القیاس یہی حال ان حوالجات کا بھی ہے جو آئینہ خجانب نے مکتوب میں احتاف کا مذہب ظاہر کرتے ہوئے تحریر فرمائی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی نہ ذاتی طور پر اور نہ ہا آٹھ رکعات تراویح کا قائل ہے اور اگر بالفرض کوئی ہو بھی تو وہ اس کی ذاتی انفرادی رائے ہوگی۔ مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ان کی ذاتی رائے کو ہم جمہور کی رائے اور ترجیح کے مقابل بلا ضرورت نہیں قبول کر سکتے ان وضاحتوں کے باوجود یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ کتاب میں کسی عبارت کو نقل کرنے اور اپنے مذہب کے خلاف قول کی حکایت کرنے سے یہ ہرگز لازم نہیں کہ یہ رائے ناقل کی ذاتی یا اس کے مسلک کا مفتی بہ قول ہے۔ ورنہ اگر کسی قول کا نقل کرنا ناقل کی ذاتی رائے یا مذہب تصور کیا جانا صحیح ہو پھر تو غیر مقلدین حضرات کی کتابوں میں اس قسم کے اقوال و آراء بہت سارے ہیں جو ان کی رائے کے خلاف ہیں و علیٰ القیاس۔

اس لئے یہ واضح ہو کہ آٹھ رکعات تراویح نہ صحابہ کرامؓ کا مذہب رہا ہے اور نہ اسلاف و اخلاف کا اور نہ مذاہب اربعہ میں سے کوئی آٹھ رکعات کا قائل ہے۔ بلکہ یہ آٹھ رکعات تہجد کی نماز ہے جو آنحضرت ﷺ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھا کرتے تھے اگر اس کو تراویح قرار دیا ہے تو تراویح تو صرف رمضان میں ہوا کرتی ہے غیر رمضان میں نہیں ہوتی جبکہ حضرت عائشہؓ کی روایت میں رمضان اور غیر رمضان دونوں میں آٹھ رکعات کا ذکر ہے۔

حضرت عائشہؓ کی یہی تصریح واضح کرتی ہے کہ اس روایت کا تعلق قیام اللیل (تہجد) کے ساتھ ہے۔ اور تراویح الگ نماز سے جس کی تعداد آنحضرت ﷺ کے عمل مبارک سے جو بروایت عبداللہ بن عباس ذکر ہوا اور خلفاء راشدین اور صحابہ کرامؓ تابعین کے تعامل سے بیس رکعات ثابت ہے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

البتہ ترجیح کے لحاظ سے امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ دن کی طرح رات کو بھی چار چار نفل پڑھنا اولیٰ ہے۔ جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ رات کو دو دو نفل پڑھنا اولیٰ ہے۔

ثم یصلی ثلاثا نسائی شریف کی روایت میں بھی آتا ہے ویوتر بثلاث (۱)۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تین رکعات وتر پڑھنے کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے (۲) البتہ ایک رکعت کے جواز میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اسے جائز نہیں سمجھتے اور دیگر ائمہ اسے جائز سمجھتے ہیں۔ حضرت حسن بصریؒ کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تو ایک رکعت الگ پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے بڑے عالم تھے اور وہ وتر کی تین رکعتیں ایک سلام سے پڑھتے تھے۔ بلکہ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت امام ابو داؤدؒ نے روایت کی ہے جس میں تصریح ہے کہ آپ تہجد کو کم یا زیادہ پڑھتے تھے۔ لیکن وتر کو ہمیشہ تین پڑھتے تھے (۳)۔

انبیاء کی نیند: اقسام الخ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے استفسار کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ ﷺ دیگر لوگوں کو وتر کا امر دیتے ہیں۔ جو کہ وجوب کی دلیل ہے لیکن دوسری طرف خود وتر پڑھے بغیر سو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ ان عینی تنا مان ولا ینام قلبی آپ ﷺ نے جو جواب دیا۔ اس کا (بقیہ حاشیہ ص ۱۷۶) آخر میں اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سمجھنے، حق بولنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تعصب، عناد اور زلیخ و ضلال سے محفوظ و مامون رکھے۔ (آمین) اس کے علاوہ الفاظ تعبیر اور تحریر کی غلطی کا معذرت خواں ہوں۔ وهو الموفق

(مفتی) ابو طلحہ مختار اللہ حقانی

خادم دارالافتاء والدریس بجامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

۲/ رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ

(۱) نسائی ج ۱ ص ۲۲۹

(۲) جمع الوسائل ج ۲ ص ۹۲

(۳) قالت (عائشہ رضی اللہ عنہا) کان یوتر باربع وثلاث. وست وثلاث وثمان وثلاث و عشر

وثلاث. ابو داؤد ج ۱ ص ۹۳. (مختار)

حاصل یہ ہے کہ میری نیند غفلت کی نیند نہیں ہوتی بلکہ میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس بنا پر میری نسبت سے وتر کے قضاء ہونے کا احتمال نہیں ہے۔ بلکہ وتر کے وقت کا ادراک ہو جاتا ہے اور یہ بات تمام انبیاء کا خاصہ ہے کہ ان کے دل نیند کی حالت میں بھی بیدار ہوتے ہیں تاکہ وحی اور عبادات سے غفلت نہ رہے۔

باقی لیلۃ التعریس کی رات جو غفلت نبی کریم ﷺ پر طاری ہوئی اور صبح کی نماز جاتی رہی اس کے حق میں بعض شراح تو یہ کہتے ہیں کہ طلوع فجر کا تعلق ادراک بالبصر سے ہے اور آنکھوں کے بارے میں تو آپ ﷺ خود فرماتے ہیں کہ وہ سوتی رہتی ہیں جبکہ بعض شراح کے خیال میں وہ خود اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تاکہ امت کو تعلیم دی جائے کہ نماز کی قضاء کیسے ہو۔ اگر وہ غلبہ نوم نہ ہوتا تو قضاء کے متعدد احکام ہمیں کیسے پہنچتے۔ بہر حال ان حکمتوں کی وجہ سے آپ ﷺ پر گاہے گاہے نیند کا غلبہ ہوا کرتا تھا۔ تو گویا نیند کی حالت میں کبھی کبھی آنکھ کی طرح آپ کا قلب بھی سو جاتا تھا۔

(۱۱) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ أَحَدِي

عَشْرَةَ رَكَعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِهِ

الْأَيْمَنِ.

(۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ مَعْنَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ نَحْوَهُ

وَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ نَحْوَهُ (۱).

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ رات کو گیارہ

رکعات نماز پڑھتے تھے ایک رکعت سے وہ نماز کو وتر بنا لیتے تھے پھر جب وہ ان سے

فارغ ہو جاتے تھے تو دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے۔

(۱) صحیح مسلم ۲۵۳/۱ کتاب صلوة المسافرين وقصرها باب صلوة اللیل وعدد رکعات

النبی ﷺ فی اللیل، سنن ابی داؤد ۱۹۵/۱ کتاب صلوة المسافرين باب صلوة اللیل، سنن

النسائی ۱۹۴/۱ کتاب قیام اللیل تطوع النهار باب کیف الوتر باحدی عشرة رکعة ۱۲. (مختار)

ایک رکعت نماز نہیں: یوتر منها بواحدة جو لوگ ایک رکعت وتر کے قائل ہیں۔ وہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ایک رکعت وتر پڑھ کر رکعتوں کو طاق بنادیتے تھے لیکن ہم جواب میں کہتے ہیں کہ اس قول کا یہ معنی نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ تم نے اگر آٹھ رکعتیں پڑھی ہیں۔ اور آخر میں تین رکعتیں پڑھ لیں۔ تو وتر تو ایک رکعت سے ہوئی باقی تو سب رکعتوں کے شفعات یعنی جوڑے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آخر میں طاق نماز تین رکعات کی پڑھتے اور اس میں ایک رکعت ہی طاق بننے کا سبب بنتی۔ اور اگر اس حدیث کی یہ تاویل نہ بھی کریں تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث معمول بہ نہیں بن سکتی کیونکہ نبی کریم ﷺ نے صراحت کے ساتھ ایک رکعت سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں۔

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْبَتِيرَاءِ (۱) نَبِيَّ كَرِيمٍ ﷺ نے ایک رکعت کی نماز سے منع فرمایا۔ اس طرح حضرت حسن بصریؒ نے صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایک رکعت نماز نہیں اور ناجائز ہے۔ بہر حال اس بات پر مستقل دلائل موجود ہیں کہ ایک رکعت نماز نہیں اور یہ کہ وتر تین رکعات ہیں۔

(۱۳) حَدَّثَنَا هَنَادٌ ابْنُ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ.

(۱۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا سَفِينُ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ (۲)۔

(۱) قال على القاري وقيل كون الوتر واحدة منسوخ للنهي عن البتيراء ۱۲ جمع الوسائل ج ۲ ص ۹۲

(۲) جامع ترمذی ۱۰۳/۱ کتاب الصلوۃ، سنن النسائی ۱۹۳/۱ کتاب قیام اللیل وتطوع النهار باب کیف الوتر بتسع، سنن ابن ماجہ ص ۹۸ کتاب اقامۃ الصلوۃ والسنة فیہا باب ما جاء فی کم یصلی باللیل، سنن ابی داؤد باب صلوۃ اللیل ۱۹۸/۱، السنن الکبریٰ ۲/۲، ۳۷۱، ۳۷۲

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ رات کو نورکعات نماز پڑھتے تھے۔

یصلی من اللیل تسع رکعات الخ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ عشاء کی نماز پڑھتے جس کی تعداد نورکعات بنتی ہے۔ لیکن رائج معنی یہ ہے کہ چھ رکعات تہجد کی پڑھتے اور تین وتر کی۔ بہر حال تہجد بھی مختلف اوقات میں مختلف تعداد میں آپ نے پڑھی ہے (۱)۔

نحوہ اسی سابقہ حدیث کو دوسری سند کے ساتھ لائے ہیں۔

(۱۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ

عَنْ حَذِيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَلَمَّا

دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ

وَالْعِظْمَةِ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ الْبَقْرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ

يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَانَ قِيَامُهُ

نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ وَكَانَ يَقُولُ لِرَبِّي الْحَمْدُ لِرَبِّي الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ

سُجُودَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّي

الْأَعْلَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنَ السُّجُودِ وَكَانَ

يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي حَتَّى قَرَأَ الْبَقْرَةَ وَالْإِسْرَاءَ وَالنِّسَاءَ

وَالْمَائِدَةَ أَوْ الْأَنْعَامَ شُعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِي الْمَائِدَةِ وَالْأَنْعَامِ قَالَ

(۱) جیسا کہ حضرت ابو داؤد نے خود حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔ و قد مر ما آنفا (اصلاح الدین) اور علامہ بیجوری نے

لکھا ہے والحاصل ان فی روایة ثلاث عشرة وفي رواية احدى عشرة وفي رواية سبعة ولعل اختلاف

الروایات بحسب اختلاف الاوقات والحالات من صحة ومرض وقوة وضعف ولذلك قال الشيخ

ابن حجر الصواب حملة على اوقات متعددة واحوال مختلفة فكان تارة يصلي كذا وتارة يصلي

كذلك او لتنبیه على سعة الامر في ذلك (المواهب الدنية ۱۷۹) (مختار)

أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران (۱)۔

ترجمہ: حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب آپ ﷺ نے نماز شروع کی تو فرمایا ”اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والغفطة (اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ بڑی بادشاہی والی ذات ہے۔ بڑے غلبہ والی ذات ہے اور بڑی بزرگی اور عظمت والی ذات ہے)“ پھر (سورۃ فاتحہ کے بعد) سورۃ البقرہ کی قرأت فرمائی پھر رکوع فرمایا تو آپ ﷺ کا رکوع آپ ﷺ کے قیام کے برابر تھا۔ آپ اس میں ”سبحان ربی العظیم“ پڑھتے رہے پھر سر اٹھایا تو آپ کا قومہ بھی رکوع جیسا تھا۔ اس میں آپ ”لربی الحمد“ کہتے رہے۔ پھر سجدہ کیا تو وہ بھی آپ کے قومہ جتنا تھا۔ آپ اس میں ”سبحان ربی الاعلیٰ“ دہراتے رہے پھر سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھے تو آپ کا جلسہ سجدے جتنا تھا۔ آپ اس میں ”رب اغفر لی“ بار بار پڑھتے رہے۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی اس نماز میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ یا انعام میں سے ایک سورۃ پڑھی۔ اخیر کی دوسو توں میں شک کرنے والے شعبہ ہیں۔

تبیح و تحمید: فلما دخل فی الصلوة قال اللہ اکبر علامہ مناویؒ کہتے ہیں کہ دخل یہاں پر

اراد الدخول کے معنی پر ہے۔ اور تکبیر سے تکبیر تحریمہ ہی مراد ہے جبکہ ملا علی قاریؒ نے کہا ہے کہ بظاہر تکبیر تحریمہ کے بعد بطور ذکر پھر سے تکبیر ذکر کرنا مراد ہے۔ ذو الملکوت والجبروت دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ پہلا ملک میں اور دوسرا جبر میں مبالغہ ہے یعنی بڑے ملک بادشاہی والا اور بڑے غلبہ اور قہر و جبر والا ہے

(۱) سنن ابی داؤد ۱۳۳/۱ کتاب الصلوة باب ما یقول الرجل فی رکوعه وسجوده، مصنف

ابی شیبہ ۲۲۶/۱ کتاب الصلوة سنن دارمی ص ۳۰۳، المستدرک للحاکم ۲۷۱/۱ کتاب

الصلوة (مختار)

جبکہ کبریاء تکبر و ترفع کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پر چونکہ آپ نوافل پڑھ رہے تھے۔ اس لئے فرائض میں جو معہود تسبیح ہے۔ اس کے بغیر تسبیح کے دیگر الفاظ سے تسبیح ادا فرمائی۔ حتیٰ قرأ البقرہ یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کر سورۃ بقرہ بھی تمام پڑھ لی۔ ابوداؤد کی روایت میں سورۃ فاتحہ کی قرأت کی تصریح موجود ہے۔ ویسے ظہور کی وجہ سے راوی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ سورۃ بقرہ کی طرح دیگر رکعتوں میں اگلی طویل سورتیں پڑھ لیں۔

فکان رکوعہ نحواً من قیامہ الخ رکوع کا قیام جتنا ہونا یا تو اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے یعنی اتنا لمبارک رکوع کیا جتنا سورۃ بقرہ پڑھنا۔ اور یا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرأت معمول سے زیادہ طویل تھی یونہی رکوع بھی معمول کی رکوع سے طویل تھی۔ عام رکوع سے لمبا تھا۔

او الانعام الخ یعنی چوتھی سورۃ میں شک ہے کہ سورۃ مائدہ پڑھی ہے یا انعام۔ لیکن مسلم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک رکعت میں پہلی تین سورتیں اور دوسری میں وہی تین پڑھ لی ہیں۔ بہر حال ممکن ہے کہ یہ اختلاف تعدد مواقع پر مبنی ہو۔ ایک موقع پر ان سورتوں کو دو رکعتوں میں اور دوسرے موقع پر چار رکعتوں میں پڑھ چکے ہوں۔ لیکن عبادت کا یہ انداز سید الکونین رحمۃ اللہ علیہ کی شایان شان ہی ہو سکتی ہے۔

قال ابو عیسیٰ ابو حمزۃ الخ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک راوی کے نام کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں۔ مذکورہ حدیث میں جس راوی کو حمزہ (حاء کے ساتھ) ذکر کیا گیا ہے اس کا نام طلحہ بن زید بتایا ہے لیکن نسائی نے طلحہ بن زید کہا ہے اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے علامہ ابن حجرؒ نے بھی طلحہ بن زید لکھا ہے (۱)۔ جبکہ دوسرا راوی جس کا ذکر امام ترمذی کر رہے ہیں۔ وہ ابو حمزہ (جیم کے ساتھ) ہیں۔ ان کا نام نصر بن عمران ہے (۲)۔ یہ ضعیفی ہیں۔ چونکہ جیم اور حاء کے نقطوں پر کبھی کبھی دھیان نہیں رہتا۔ لہذا عموماً التباس کا اندیشہ رہتا ہے اور کبھی کبھی ناخین کی غفلت سے نقطے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اس لئے امام ترمذیؒ نے احتیاطاً دونوں کے نام ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ یہاں راوی ابو حمزہ حاء کے ساتھ پڑھا جائے جیم

(۱) طلحہ بن زید الایلی ابو حمزۃ مولیٰ الانصار نزل الکوفۃ وثقہ النسائی من الثالثة ۲ اقرب

التہذیب ج ۱ ص ۳۸۰. (مختار)

(۲) نصر بن عمران بن عصام الضبعی ابو حمزۃ بالجیم البصری نزیل خراسان مشہور بکیتہ. ثقہ

ثبت من الثالثة مات سنتہ ثمان وعشرین. ۲ اقرب التہذیب ج ۲ ص ۳۰۰. (مختار)

کے ساتھ نہ پڑھا جائے۔ بعض نسخوں میں غلطی سے ابو حمزہ کو ابو حمزہ لکھا گیا ہے۔ فلجینہ پوری رات نماز میں آیت کی تلاوت:

(۱۶) حَدَّثَنَا ابُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ

عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدی عن أبي المتوكل عن

عائشة قالت قام رسول الله ﷺ بآية من القرآن ليلة (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک رات کو تہجد میں

صرف ایک آیت نماز میں بار بار دہرا کر کھڑے رہے۔

قام بآية من القرآن ليلة ليلة سے تمام رات مراد ہے یعنی ساری رات ایک ہی آیت پڑھ کر

قیام کیا۔ ابن حجرؒ نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ساری رات ایک ہی رکعت میں قیام کر کے پڑھتے رہے۔ دوسری

رکعت نہیں کی لیکن ملا علی قاریؒ نے اس پر رد کیا ہے کہ ایک رکعت نماز ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس کا ترجمہ یوں کیا

ہے کہ ساری رات ایک ہی آیت کو اہتمام کے ساتھ نماز کے ارکان میں پڑھتے رہے (۲) جیسا کہ ابو ذر رضی

اللہ عنہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک رات نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ ساری رات

صبح تک ایک ہی آیت کو پڑھتے رہے۔ قیام میں بھی، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی یہی آیت پڑھتے

رہے۔ لوگوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کونسی آیت تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ آیت یہ تھی جو آپ

تمام ارکان میں پڑھتے رہے (۳)۔

(۱) جامع ترمذی ۱۰۰/۱، ۱۰۱ کتاب الصلوٰۃ باب ماجاء فی قرأۃ اللیل، سنن ابن ماجہ

ص ۹۶، ۹۷ کتاب الصلوٰۃ، مصنف ابن ابی شیبہ ۲/۴۷۷ کتاب الصلوٰۃ (مختار)

(۲) ولعل ذالک کان قبل النهی عن القراءة فی الركوع والسجود فلا ینافیہ خبر مسلم نہیت ان

اقرء القرآن راکعاً وساجداً علی أن النهی للتنزیہ فیکون فعلہ لیبان الجواز . کذا قال البیجوری ومثله

عند علی القاری (اصلاح الدین)۔

(۳) علامہ بیجوریؒ نے اس روایت سے ایک مسئلہ کا استنباط کیا ہے ویؤخذ منه جواز تکرار الآیۃ فی

الصلوٰۃ (المواہب اللدنیۃ ۱۸۱) (مختار)

قدرت کاملہ اور صفت رحمتہ کا استحضار: ان تعذبهم فبأنهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم (مائدہ ۱۱۸) اگر تو ان کو مزادے تو یہ تمہارے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو ہی زیر دست حکمت والا ہے۔

گویا آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا استحضار کرتے کہ اگر تمام بندوں کو جہنم میں ڈال دیا تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں اور اگر سب کو بخش دیا تب بھی وہ ہی بخشے والا ہے۔ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت سے زیادہ دلچسپی تھی۔ ہر طرح سے اپنی امت کو بخشوانے کی کوشش کرتے۔ زیادہ حرص کی بناء پر اس کیلئے آپ اکثر روتے رہتے۔ ایک دوسرے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تلاوت کروائی تو سورۃ النساء کی اس آیت کو سن کر رو پڑے اور فرط رحمت سے تاب نہ لا کر ابن مسعود کو چپ کرایا (۱) فکیف اذا جئنا من کل امة بشہید وجئنا بک علی ہولاء شہیداً (نساء ۴۱) جب ہر ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کیلئے حاضر لائیں گے۔

(۱۷) حدثنا محمود بن غیلان ثنا سلیمان بن حرب ثنا شعبہ عن الأعمش عن أبی وائل عن عبد اللہ قال صلیت لیلۃ مع رسول اللہ ﷺ فلم یزل قائماً حتی هممت بامر سوء فیل له وما هممت به قال هممت ان اقعده وادع النبی ﷺ.

(۱۸) حدثنا سفیان بن وکیع ثنا جریر عن الأعمش نحوه (۲). ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ لمبے وقت تک کھڑے رہے حتیٰ کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کیا۔ کسی نے پوچھا وہ کونسا برا کام تھا جس کا تم نے ارادہ کیا۔ تو بولے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور نبی کریم ﷺ کو تنہا چھوڑ دوں۔

(۱) شمائل باب ماجاء فی بکاء النبی ﷺ.

(۲) صحیح بخاری باب طول الصلوۃ فی قیام اللیل ۱/۵۲ کتاب التہجد، صحیح مسلم ۱/۲۶۴ کتاب صلوۃ المسافرین وقصرہا باب استحباب تطویل القراءة فی صلوۃ اللیل،

قالت هممت ان افعلوا دع الخ اسكے تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ نبی کریم ﷺ کو چھوڑ کر نماز ہی توڑ دوں اور چلا جاؤں۔ اس کی برائی تو واضح ہے۔ لیکن یہ احتمال شرح کے نزدیک ضعیف ہے کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے اسے علم ہے کہ یہ کام انتہائی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم۔

دوم یہ کہ نبی کریم ﷺ کی اقتداء تو بحال رہے لیکن اسے کھڑا چھوڑ کر خود بیٹھ کر ان کی اقتداء کروں یہ کام برا اس لئے ہے کہ اس میں سوء ادب ہے۔ اگرچہ فی نفسہ نفل میں ایسا کرنا جائز ہے۔ سوم یہ کہ یہ ارادہ کیا کہ جس شفع میں اقتداء کیا ہے۔ اسے پورا کرنے کے بعد دوسرے شفع میں نیت ہی نہ باندھوں۔ اور نبی کریم ﷺ کو چھوڑ دوں وہ خود ہی نماز پڑھیں۔ یا میں الگ نماز کی نیت باندھوں اور مختصر نوافل پڑھوں۔ اور آپ ﷺ کو چھوڑ دوں۔ اپنی نماز پڑھتے رہیں یہ بھی اگرچہ جائز ہے لیکن نبی کریم ﷺ کی مفارقت کی وجہ سے بری بات ہے۔ بالخصوص ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کی برائی واضح ہے۔
بوجہ ضعف بیٹھ کر نماز:

(۱۹) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَةٍ قَدْرٌ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور بیٹھ کر ہی قرأت فرماتے تھے۔ اور جب مقررہ سورۃ کی تیس چالیس

(۱) صحیح بخاری ۱/۱۵۰ کتاب تقصیر الصلوۃ باب إذا صلی قاعداً الخ، صحیح مسلم ۱/۲۵۲ کتاب صلوۃ المسافرین وقصرها باب جواز النافلة قائماً الخ، سنن ابی داؤد کتاب الصلوۃ باب فی صلوۃ القاعد والامام جامع ترمذی ۱/۸۵ کتاب الصلوۃ باب فی من يتطوع جالساً، سنن النسائی ۱/۸۷ کتاب قیام اللیل تطوع النهار باب کیف يعمل اذا افتتح الصلوۃ قائماً (مختار)

آیات رہ جاتی تھیں تو کھڑے ہو کر تلاوت فرمانے لگتے۔ پھر (وہیں سے) رکوع میں

اور پھر سجدے میں چلے جاتے تھے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

کان یصلی جالساً الخ بخاریؒ اور مسلمؒ کی روایت میں حضرت عائشہؓ سے یہ تصریح منقول

ہے۔ کہ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم ﷺ کی عمر مبارک کا بیشتر حصہ گزر چکا تھا۔ اور بڑھاپے، کمزوری، ضعف

و بیماری وغیرہ کے عوارض لاحق تھے۔ قدر ما یکون ثلاثین الخ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی

آپ ﷺ سورہ بقرہ وغیرہ کی لمبی سورتیں پڑھتے جس کا بڑا حصہ بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے۔

ایک ہی نماز قائماً وقاعداً پڑھنے کا مسئلہ: رکع وسجد الخ اس کا مقصد یہ ہے کہ رکوع اور

سجدے کی نوبت آتی تو قیام کی حالت سے رکوع اور سجدے کی طرف انتقال فرماتے کیونکہ رکوع اور سجدہ تو

قائماً ہو سکتے تھے۔ اس حدیث سے نفل نماز کے بارے میں ائمہ اربعہ کا یہ مسلک ثابت ہوتا ہے کہ بعض

رکعات کھڑے اور بعض بیٹھ کر ادا کی جائیں تو یہ جائز ہے۔ یا ایک رکعت کا بعض حصہ کھڑے ہو کر اور بعض

حصہ بیٹھ کر ادا کیا جائے یا پہلے بیٹھ کر ادا کیا جائے پھر کھڑا ہو جائے۔ یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ بعض مالکیہ

نے اس صورت کو ناجائز کہا ہے کہ کھڑے ہو کر نفل کی نیت کی جائے پھر بیٹھا جائے۔

اس طرح بعض حنفیہ اور بعض مالکیہ نے کہا ہے کہ نفل نماز کی ابتداء قیام کی حالت میں کی تو قیام ہی

سے رکوع وسجدہ کیا جائے گا۔ اور قعود کی حالت میں کی تو قعود ہی سے رکوع اور سجدہ ادا کیا جائے گا۔ دوسری

صورت جائز نہیں جس طرح کہ اگلے حدیث میں آتا ہے۔ لیکن زیر نظر حدیث سے اس مذہب پر رد ہوتا ہے

کیونکہ اس میں ابتداء بیٹھ کر کرنے کے بعد بھی رکوع وسجدہ قیام کی حالت سے مروی ہے۔ بہر حال نوافل

میں اس قسم کی باتوں کا توسع ہے لیکن فرائض میں بغیر مجبوری کے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔

(۲۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا هَشِيمٌ أَنَا خَالِدُ الْحَذَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ

كَانَ يَصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا فَذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ

وسجدو هو قائم واذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس (۱)۔

ترجمہ: عبد اللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے نبی کریم ﷺ کے نوافل کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ رات کے ایک طویل حصے تک کھڑے ہو کر اور رات کے ایک طویل حصے تک بیٹھ کر نوافل ادا کرتے تھے اور جب کھڑے ہو کر قرأت فرماتے تو قیام کی حالت سے رکوع اور سجدے میں جاتے تھے اور جب بیٹھ کر قرأت فرماتے تو قعود کی حالت ہی سے رکوع اور سجدے میں جاتے تھے۔

آپ ﷺ پر تہجد فرض تھی یا نفل: عن نطوعہ بعض لوگ اس لفظ سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز نبی کریم ﷺ پر فرض نہیں تھی بلکہ امت کی طرح آپ ﷺ کیلئے نوافل کے درجہ میں تھی۔ کیونکہ یہاں اسے تطوع کہا گیا ہے۔ اور یہ ظاہر بھی ہے کہ خواہ مخواہ آپ پر زائد بوجھ ڈالنا مناسب نہیں۔ اور آیت تہجد میں جو لفظ ”نافلة لک“ وارد ہوا ہے۔ تو اس کا معنی زائد فرض نماز نہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نماز تیرے لیے ایک زائد اعزاز و اکرام اور فضیلت ہے۔ پھر عبدیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے سبب نبی کریم ﷺ باوجود عدم فرضیت کے اس نماز کا بڑا اہتمام کرتے تھے حتیٰ کہ چھوٹ جانے پر دن کے وقت اس کی قضاء بھی لاتے تھے۔

نوافل کا اہتمام اور توسع: کان یصلی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوافل میں بہت توسع ہے۔ بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگرچہ عذر نہ ہو۔ اس لئے آپ نے اسے مختلف انداز سے ادا کئے ہیں۔ ایک رات کھڑے ہو کر تو دوسری رات بیٹھ کر۔ یا مراد یہ ہے کہ ایک ہی رات کے کچھ حصے میں دیر تک کھڑے کھڑے نماز پڑھتے تھے اور بعض حصے میں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تاکہ امت کو سہولت ہو۔

لیلا طویلا طویلا یا تو ز منامحذوف کی صفت ہے اس صورت میں یہ لیلا سے بدل بعض واقع ہوا

(۱) صحیح مسلم ۲۵۲/۱ کتاب صلوۃ المسافرین وقصرہا باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا جامع

ترمذی ۸۶/۱ کتاب الصلوۃ باب ما جاء فی من يتطوع جالسًا سنن ابی داؤد ۱۸۵/۱ کتاب

الصلوة ابواب التطوع الخ (مختار)

ہے اور محذوف موصوف کا قائم مقام ہے یا پھر یہ صلاۃ محذوف کی صفت ہے حذف محذوف کے بعد طویلہ کی تاء کی حذف ہوئی۔ اس صورت میں یہ مفعول مطلق کا قائم مقام ہے۔ تقدیر یوں ہوگی ”کان یصلی لیلاً صلوۃ طویلہ“

رکع وسجد وهو قائم یعنی قیام کی حالت سے رکوع اور سجدے کو منتقل ہوتے تھے۔ یہی تاویل رکع وسجدہ ہو جالس میں ہوگی۔ وجہ یہ کہ قیام یا جلوس کی حالت میں تو رکوع اور سجدہ ممکن نہیں البتہ قیام یا جلوس کی حالت سے منتقل ہو کر رکوع اور سجدہ ممکن ہے۔ بہر حال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نوافل میں توسع ہے اور جس حالت میں بھی سہولت ہو اور جب بھی طبعی نشاط ہو ادا کرنا چاہیے۔ حتی الوسع نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جبکہ نبی اکرم ﷺ کے حق میں دونوں صورتوں میں فرق نہیں پڑتا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ بیٹھ کر بھی پڑھیں تو تعلیم امت کا فریضہ ادا ہوتا جاتا ہے۔

(۲۱) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ

شَهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمَطْلَبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنِ

حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي فِي سَبْحَتِهِ

قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيَرْتُلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطُولُ مِنْ أَطُولِ مِنْهَا (۱)۔

ترجمہ: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنی نفل

نماز میں بیٹھ کر نماز ادا فرماتے تھے اور ایک سورۃ کو تلاوت فرماتے اور ایسے آرام سے

تلاوت فرماتے تھے کہ وہ اس سورۃ سے طویل سورۃ کی نسبت بھی لمبی ہو جاتی تھی۔

ام المؤمنین حفصہ: عَنْ حَفْصَةَ امِّ الْمُؤْمِنِينَ سَيْدَةِ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَبِيَّ كَرِيمٍ ﷺ

قَبْلَ حَمِيْسٍ بْنِ حِذَافَةَ السَّهْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۲) كَيْفَ كَانَ فِي تَحِيَّاتِهِمْ جَوْدَرِيَّ صَحَابِيٍّ هُوَ وَرَأْسُهُ فِي شَهَادَتِهِ پائی۔

(۱) صحیح مسلم ۲۵۲/۱ کتاب صلوۃ المسافرین وقصر ہاباب جواز النافلة قائماً واعداء جامع ترمذی

۸۵/۱، ۸۶ کتاب الصلوۃ باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً، مؤطا امام مالک ۱۳۷/۱ (مختار)

(۲) علامہ ابن حجر نے الاصابہ میں حمیس کی جگہ حسن بن حذافہ لکھا ہے لیکن خود ہی تقریب وغیرہ میں حمیس لکھا ہے دیگر کتب

میں بھی ان کا نام حمیس لکھا ہے۔ (اصلاح الدین)

بیوہ ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کرنا چاہا۔ وہ خاموش ہو گئے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کو کہا چونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا زمانہ قریب تھا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ابھی میں نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی کریم ﷺ کو بتائی تو آپ ﷺ نے فرمایا ”بتزوج حفصة من هو خیر من عثمان وبتزوج عثمان من هو خیر من حفصة“ یعنی حفصہ سے نکاح کرنے والا عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر ہوگا اور عثمان سے نکاح کرنے والی (ام کلثوم) حفصہ سے بہتر ہوگی۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ۳ھ کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ ایک دفعہ کسی بات پر نبی کریم ﷺ نے ان کو طلاق بھی دیا تھا جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت صدمہ ہوا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس تشریف لائے اور سفارش کی کہ ”ارجع حفصة فانها صوامة قوامہ وانها زوجتك في الجنة“ یعنی حفصہ سے رجوع کرو کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت نوافل پڑھنے والی ہیں۔ اور وہ جنت میں بھی آپ ﷺ کی بیوی ہوں گی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ان سے رجوع فرمایا۔ جمادی الثانیہ ۴ھ میں اور ایک قول کے مطابق ۵ھ میں وفات پائی علامہ ابن حجر نے تقریب میں قول ثانی کو ترجیح دی ہے۔

فی سبحة سبحة سے اس مقام پر نقلی نمازیں مراد ہیں اور نقلی نماز کو تسبیح سے تشبیہ کی بنیاد پر سجدہ کہا جاتا ہے کیونکہ تسبیح بھی نفل ہے لیکن کبھی کبھی فرض نماز پر بھی تسبیح کا اطلاق ہوتا ہے جیسے ”فسبح بحمد ربک“ کا ترجمہ فصل سے کیا جاتا ہے۔

قاعداً بیٹھ کر نماز پڑھنا عمر کے آخری حصے میں ہوتا تھا کیونکہ مسلم کی روایت میں آتا ہے (۱)۔ کہ ما رأیت رسول اللہ ﷺ فی سبحة قاعداً حتی اذا کان قبل موته بسنة فکان یصلی فی سبحة قاعداً۔ میں نے نبی کریم ﷺ کو نفل نماز بیٹھے ہوئے پڑھتے نہیں دیکھا تھا یہاں تک کہ جب آپ ﷺ کی وفات سے ایک سال قبل کا زمانہ تھا کہ آپ ﷺ نماز بیٹھ کر پڑھنے لگے۔

ویرقلھا یعنی آپ ﷺ آرام اور سکون و اطمینان کے ساتھ قرأت فرماتے تھے۔ تجوید کی رعایت

فرماتے تھے۔ اطول من اطول منها یعنی جو سورۃ آپ ﷺ ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے وہ اتنا وقت لے لیتی تھی کہ اگر بغیر ترتیل کے پڑھی جائے تو اس سورۃ سے لمبی سورت اتنا وقت نہیں لیتی تھی یوں وہ اپنے سے لمبی سورت سے بھی باعتبار وقت کے لمبی ہو جاتی تھی۔

(۲۲) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ثَنَا الْحِجَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ

ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة ابن

عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي ﷺ لم يمت حتى كان

أكثر صلواته وهو جالس (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ابھی وفات

نہیں پائے تھے (بلکہ قریب الوصال تھے) کہ ان کی اکثر نماز بیٹھ کر ہوتی تھی۔

لم يمت الخ یعنی مرض وفات میں اکثر نمازیں حالت قعود میں پڑھیں اور اس میں حرج نہیں

لیکن عزیمت پر عمل کی حالت یہ تھی کہ اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی (۲)۔

سنن مؤکدہ کی تعداد اور زوائد:

(۲۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر

وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء

في بيته (۳)۔

(۱) صحیح مسلم ۲۵۲/۱ کتاب صلوة المسافرين وقصرها باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، السنن

النسائی ۱۹۷/۱ کتاب قیام اللیل وتطوع النهار باب صلوة القاعد فی النافلة۔ (مختار)

(۲) بعض لوگوں نے اس حدیث کو فرض و نفل دونوں پر محمول کیا ہے لیکن اکثر شراح نے لکھا ہے کہ یہ نفل ہے جو کہ آپ ﷺ

نے عمر کے آخری حصے میں بکثرت بیٹھ کر پڑھی تھیں کیونکہ ام المؤمنین ام سلمہؓ کی روایت ہے ”والذی نفسی بیدہ مامات

رسول اللہ ﷺ حتی کان اکثر صلواته قاعداً الا المكتوبة“ (رواہ انسائی وابن ماجہ) (اصلاح الدین)

(۳) جامع ترمذی ۹۶۱/۱ کتاب الصلوة باب ماجاء فی الركعتین بعد الظهر، صحیح مسلم ۲۵۲/۱ کتاب

الصلوة باب فضل السنن الاربعة قبل الفرائض۔ (مختار)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ دو رکعات ظہر سے قبل، دو رکعات ظہر کے بعد اور دو رکعات مغرب کے بعد ان کے گھر میں پڑھیں۔ اور دو عشاء کے بعد بھی ان کے گھر میں پڑھیں۔

د کعتیں قبل الظهر الح نبی کریم ﷺ محض فرضوں پر اکتفاء نہیں کرتے تھے بلکہ وقتی نمازوں کے ساتھ بطور مکملات و متمات دوسری نمازیں بھی پڑھتے جن میں سے بعض پر تو اہتمام کے ساتھ مداومت کی ہے۔ اس نے تو سنت موکدہ کا مقام لیا۔ اور بعض کو کبھی ادا کیا ہے کبھی ترک کیا ہے وہ زوائد ہیں۔ یہاں ظہر سے قبل دو رکعتوں کا ذکر ہے۔ اس لئے کہ وہ چار رکعتیں جو سنت موکدہ ہیں یہاں مذکور نہیں بلکہ یہ غیر موکدہ نفل کا بیان ہے یا یہ تو تحیۃ المسجد ہیں یا صلوٰۃ حاجت، جنہیں آپ مسجد میں ادا فرماتے تھے۔ علاوہ ازیں معہ کا بھی یہ معنی نہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں یہاں صرف متابعت کی معیت مراد ہے یعنی آپ پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھتے تھے۔

ور کعتیں بعدها الخ یہ سنت موکدہ ہیں۔

ور کعتین بعد المغرب یہ بھی اور اس طرح عشاء کے بعد بھی دو رکعات سنت موکدہ ہیں جو آپ ﷺ پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھتے تھے۔

فی بیتہ اس کا تعلق یا تو صرف آخری مذکور شام کی دو رکعتوں سے ہے اور یہ احتمال ظاہر معلوم ہوتا ہے جیسے کہ بعد میں عشاء کی سنتوں کے ساتھ الگ ”فی بیتہ“ کا اضافہ کیا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ پہلے کے تینوں سنتوں سے اس کا تعلق ہو۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ سنت نماز عموماً گھر میں پڑھتے تھے یہی دیگر نوافل کا بھی حکم ہے حتیٰ کہ جوف کعبہ یعنی کعبہ کے اندر کی نسبت بھی گھر میں نوافل پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور یہ عمل ریاء سے بعید تر ہوتا ہے۔

اس حدیث میں بعض سنن موکدہ کا ذکر ہے۔ دوسری احادیث میں تصریح ہے کہ سنن موکدہ کی تعداد مجموعی طور پر بارہ رکعات بنتی ہیں جن میں سے ظہر سے قبل چار رکعات اور صبح کی نماز سے قبل دو رکعات بھی ہیں۔

(۲۴) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَيُنَادِي الْمُنَادِي قَالَ أَيُّوبُ أَرَاهُ قَالَ خَفِيفَتَيْنِ (۱)۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے کہا کہ نبی کریم ﷺ دو رکعات نماز (سنت) اس وقت پڑھتے تھے جب فجر طلوع ہو جاتا تھا جس وقت مؤذن اذان دیتا۔ حضرت ایوبؓ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضرت نافعؓ نے یہ بھی کہا کہ دو مختصر رکعتیں پڑھتے تھے۔

وحدثنی حفصۃ رضی اللہ عنہا او کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ زائدہ ہے جبکہ بعض نے عاطفہ قرار دیا ہے۔ اس صورت میں معطوف علیہ مقدر ہوگا تقدیریوں ہوگی کہ ”حدثنی غیر حفصۃ و حدثنی حفصۃ“ (۲) یعنی مجھ کو کچھ حفصہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دیگر لوگوں نے بیان کیا اور کچھ حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ آپ ﷺ فجر کے بعد دو رکعات سنت پڑھا کرتے تھے۔

(۲۵) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ بِرَكَعَتِي الْغَدَاةِ وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُمَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ (۳)۔

(۱) صحیح بخاری ۸۷/۱ کتاب الاذان باب اذان بعد الفجر، صحیح مسلم ۲۵۰/۱ کتاب صلوۃ المسافرين وقصرها باب استحباب رکعتی سنة الفجر، سنن النسائی ۶۷/۱ کتاب المواقیت باب الصلوۃ بعد طلوع الفجر سنن ابن ماجہ ص ۸۰ کتاب اقامۃ الصلوۃ والسنة فیہا باب ما جاء فی رکعتین قبل الفجر (مختار) (۲) اقول ویحتمل ان یکون حدیث نافع ہو حدیث میمون الآتی۔ ورح فالتقدیر حفظت من رسول اللہ ﷺ ثمان رکعات و حدثنی حفصۃ۔ اقول ولا اعلم لم لم یذهب الشراح الی هذا الاحتمال. (مختار) (۳) جامع ترمذی ۵۹۰ ط رحمانیہ

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے (فرض نماز کے علاوہ) آٹھ رکعات یاد کی ہیں۔ دو رکعات نماز ظہر سے قبل دو رکعات اس کے بعد، دو رکعات مغرب کے بعد اور دو رکعات نماز عشاء کے بعد۔ ابن عمر کہتے ہیں اور میری بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے صبح کی دو رکعتوں کے بارے میں مجھے بتایا جن کو میں خود نبی کریم ﷺ سے نہیں دیکھ سکا تھا۔

صلوۃ فجر کی سنتیں: ولما کن اراھما یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ صبح کی بھی دو سنتیں ہیں یہ میں نبی کریم ﷺ سے سیکھ چکی ہوں لیکن ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ حضرت نبی اکرم ﷺ بھی یہ ادا کرتے تھے۔ گویا میں اس کا مشاہدہ نہ کر سکا چونکہ نبی کریم ﷺ مختلف حجروں میں قیام فرماتے تھے۔ اس لئے ممکن ہے آپ کو اس حدیث کے بیان کرنے تک اس بات کا علم نہ ہو۔ بعد میں پتہ چلا ہو کہ نبی کریم ﷺ بھی ان دو رکعتوں کو ہمیشہ پڑھتے بلکہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خود نبی کریم ﷺ کے اس معمول کا مشاہدہ کیا تھا۔ ابتداء میں اس لاعلمی کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ عموماً گھر میں ہی صبح کی سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ جن کا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو پتہ تھا کہ آپ ﷺ مواظبت کے ساتھ ان کو پڑھتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا تو ان کو بھی علم ہوا کہ یہ مؤکدہ ہیں اور پھر خود اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ لہذا یہ حدیث اس حدیث کے منافی نہیں جس میں آیا ہے کہ میں نے ایک ماہ تک نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ وہ صبح کی سنتیں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

سنت مؤکدہ میں تمام سنتوں کی نسبت زیادہ مؤکدہ سنت صبح کی سنتیں ہیں حتیٰ کہ بعض علماء نے اسے واجب بھی کہا ہے۔ اس لئے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ دیگر سنتوں کی قضاء نہیں ہے۔ صبح کی سنتوں کی قضاء پڑھنی چاہیے۔

(۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ ثَنَا بَشَرُ بْنُ الْمَفْضَلِ عَنْ خَالِدِ

الْخَدَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ

النبي ﷺ قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين (۱)۔

ترجمہ: عبد اللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم ﷺ کی سنت نماز کے بارے میں پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ ظہر کی نماز سے پہلے دو رکعتیں، اس کے بعد دو رکعتیں مغرب کے بعد دو رکعتیں عشاء کے بعد اور فجر سے قبل دو دو رکعتیں (سنت) پڑھتے تھے۔

یصلی قبل الظهر ركعتين یہاں ظہر سے قبل دو رکعتوں کا ذکر ہے۔ بعد میں حضرت علیؓ کی روایت میں چار رکعات کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہت سی دیگر روایات میں بھی چار کا ذکر ہے (۲)۔ اسی وجہ سے علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکثر حالات میں ظہر سے قبل آپ ﷺ نے چار اور بعض حالات میں دو رکعات پڑھی ہیں۔ اگلے باب کی آخری احادیث میں چار رکعات کی تصریح ہے۔

(۲۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ قَالَ إِنَّكُمْ لَا تَطِيقُونَ ذَلِكَ قَالَ قُلْنَا مَنْ أَطَاعَ مِنَّا ذَلِكَ صَلَّى فَقَالَ كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهْنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهْنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهْنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهْنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ

(۱) صحیح مسلم ۲۵۲/۱ کتاب صلوٰۃ المسافرین وقصرها باب جواز النافلة قائماً وقاعداً سنن

ابی داؤد ۱۸۵/۱ کتاب الصلوٰۃ ابواب التطوع وركعات السنة، مسند احمد ۶/۳۰ (مختار)

(۲) روئے مسلم عن عائشہؓ كان يصلي في بيته قبل الظهر اربعاً. بل روئے الشيخان كان لا يدع اربعاً

قبل الظهر. ۲۱ جمع الوسائل ج ۳ ص ۱۰۳ (مختار)

المقربين والنبیین ومن تبعهم من المؤمنین والمسلمین (۱)۔

ترجمہ: عاصم بن حمزہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علیؑ سے نبی کریم ﷺ کے دن کے نوافل کے بارے میں پوچھا۔ عاصم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ ان نوافل کی طاقت نہیں رکھتے۔ عاصم کہتے ہیں ہم نے عرض کیا ہم میں سے جس کو توفیق ہو وہ تو پڑھ لے گا (اس لئے آپ بتادیں) تو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ صبح کے وقت جب سورج اس طرف (مشرق کو) اٹا اور پرچڑھ جاتا جتنا کہ اس طرف (مغرب کو) عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو نبی کریم ﷺ دو رکعات (اشراق کی) نماز پڑھتے تھے۔ اور جب سورج اس طرف (مشرق کو) اٹا اور پرچڑھتا جتنا کہ اس طرف (مغرب کو) ظہر کی نماز کے وقت ہوتا ہے تو چار رکعات (چاشت کی) نماز پڑھتے تھے۔ جن کے دونوں شفعوں کے درمیان (تشہد میں) مقرب فرشتوں، انبیاء کرام اور ان کے قبیح مومنوں اور مسلمانوں پر سلام بھیج کر فصل کرتے تھے۔ (یابہ کہ دونوں شفعوں کے درمیان سلام پھیرتے تھے)۔

سالنا علیا الخ رات کے تہجد کے بارے میں پہلے سے علم ہوگا۔ اس لئے صرف دن کے نوافل کا پوچھا اور چونکہ حضرت علیؑ سمجھ گئے کہ یہ سائلین تقلید کا عزم کر کے ہی نوافل کا پوچھ رہے ہیں۔ اس لئے آپؑ نے فرمایا کہ تمہارے بس کی بات نہیں۔

انکم لا تطیقون ذالک الخ یعنی دن کے وقت آپ ﷺ کے نوافل اور عبادت زیادہ اہتمام

(۱) ابوداؤد کی روایت عن ابی ایوب عن النبی ﷺ قال اربع قبل الظهر لیس فیہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء سنن ابی داؤد ۸۷/۱ باب الاربع قبل الظهر وبعدها وعن علیؑ کان النبی ﷺ یصلی قبل الظهر اربعاً وبعدها رکعتین (جامع ترمذی ۹۶۹/۱ کتاب الصلوٰۃ باب ماجاء فی الاربع قبل الظهر کیف الصلوٰۃ باب کیف کان تطوع النبی ﷺ بالنہار، سنن النسائی ۱۰۱/۱ کتاب الامامة باب الصلوٰۃ قبل العصر، ابن ماجہ ص ۸۱ کتاب اقامة الصلوٰۃ والسنة فیہا باب ماجاء فیہا ۲۰۱/۲ شیبہ ابن ابی شیبہ (مختار)

اور ایسے طریقے سے تھی کہ آپ لوگ اس پر عمل نہیں کر سکتے وہ خشوع و خضوع اور دوام و التزام جو نبی کریم ﷺ کے ہاں تھا تمہارے ہاں نہیں ہے اور حصول علم تو عمل کیلئے ہوتا ہے محض علم سے کیا فائدہ۔ علم برائے علم تو فضول بات ہے بلکہ علم عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ عمل نہ ہو تو وہ بے فائدہ ہوتا ہے بلکہ باقی بھی نہیں رہتا۔

من اطاق ذالک من الخ یعنی کسی کی طاقت اور توفیق تو بن جائے گی۔ اس لئے آپ بیان کریں تاکہ اگر کوئی عمل کا ارادہ کرے تو مشکل پیش نہ آئے۔ کچھ تو معلوم ہو۔ علاوہ ازیں جس کی بس سے باہر ہوان کے لئے علم بھی غنیمت ہے کسی اور کو تو پہنچا دیا جو عمل کر سکے گا۔

قال إذا كانت الشمس الخ آپ نے پہلے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ پھر مغرب کی طرف اور کہا کہ جب ادھر یعنی مشرق کی جانب سورج اتنا چڑھتا جتنا ادھر مغرب کی طرف عصر کے وقت یہ ہوتا ہے۔ یعنی جب سورج ایک دو نیزے چڑھ آتا تو دو رکعتیں پڑھ لیتے یہ صلوٰۃ ضحیٰ تھی جو اشراق کی نماز کہلاتی ہے۔ آئندہ باب میں اس کا تفصیلی ذکر آئے گا۔

وإذا كانت الشمس الخ پھر اس طرح کے دو اشارے کرتے ہوئے یہ ظاہر فرمایا کہ ظہر کے وقت مغرب کی جانب سورج جتنا بلند ہوتا ہے جب مشرق کی جانب دو پہر کو اتنا چڑھتا تو چار رکعات پڑھ لیتے یہ چار رکعتیں چاشت کی نماز تھی۔ اسے حدیث میں صلوٰۃ الاذانین بھی کہا گیا ہے۔ یہ زوال سے قبل ضحہ کبریٰ کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ عین زوال کے وقت تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔ قبل الظهر اربع الخ یہ سنت مؤکدہ ہیں اور زوال کے بعد پڑھی جاتی ہیں جو کہ ہمارے ہاں بھی مؤکدہ ہیں۔ و بعدہا رکعتین یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ قبل العصر الخ یہ سنن زوائد میں سے ہیں۔ بفصل بین کل الخ یعنی ہر دو رکعتوں کے بعد تشہد پڑھتے تھے جس میں ملائکہ انبیاء اور عباد اللہ پر سلام موجود ہے۔

اسی ترجمہ کو ملا علی قاریؒ نے ترجیح دی ہے اور بفصل بین کل الخ کو اس تو جیہ کیلئے قرینہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ سلام التحلیل میں تو مذکورہ مسلم علیہم کا حاضر ہونا مناسب ہے۔ جبکہ حدیث کا لفظ عام ہے۔ وہ حاضر ہو یا نہ ہوں جبکہ سلام تشہد میں حاضری ضروری نہیں ہے۔

علامہ ابن حجرؒ نے اس تسلیم کو سلام تحلل پر محمول کیا ہے۔ ان کے نزدیک معنی یہ ہے کہ دو دو رکعتوں پر سلام پھیرتے اور سلام کے وقت مقتدیوں، فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نیت کی جاتی ہے۔ بہر حال جو لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ النہار اربعاً رباعاً وہ پہلی تاویل کرتے ہیں اور جو ثنی ثنی کے قائل ہیں وہ دوسری تاویل کرتے ہیں۔ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

خلاصہ باب

اس باب کو نبی کریم ﷺ کی عبادت کا عنوان دیا گیا ہے اور احادیث کو مد نظر رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ عبادت سے نفلی عبادت مراد ہے فرض مراد نہیں ہے اگرچہ نوافل کے اہتمام سے فرائض کا اہتمام بطریق اولیٰ معلوم ہوتا ہے لیکن مقصود نوافل میں مبالغہ اور اہتمام ہے بالخصوص نماز میں آپ کا شغف اور اپنی مشکوریت کا ثبوت وہ امر ہے جس کی تقلید ممکن نہیں ہے۔ اس لئے تو حضرت علیؓ فیصلہ سناتے ہیں ”لا تطبقون ذالک“ عجز و تواضع اور راز و نیاز کے جس تعلق کو عبادت کہا جاتا ہے وہ آپ ﷺ کس کیفیت، استخار، خشوع و خضوع اور ہمہ تن یکسوئی کے ساتھ کرتے تھے۔ بقول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ناقابل بیان ہے حتیٰ کہ قرأت میں ترتیل اول سے آخر تک برقرار رہتی اور جذب کی ایسی حالت کہ کبھی تو ایک آیت پڑھتے پڑھتے رات بیت گئی۔ مشقت اور جفاکشی کا حال بھی بے مثال ہے۔ پاؤں کھڑے کھڑے پھول جاتے ہیں۔ رات کا اکثر واغلب حصہ اور کبھی ساری رات اس تملق اور حسن تعلق کی نذر ہو جاتا ہے۔ سب سے طویل ترین سورتیں صرف ایک رکعت میں بلکہ کبھی تو کئی طویل ترین سورتیں صرف ایک رکعت میں پڑھ لیتے ہیں۔ حتیٰ کے صحابہ میں سے بہت جفاکش صحابہ بھی حوصلہ ہار کر آپ ﷺ کو چھوڑنے کا قصد کر لیتے ہیں۔ پھر یہ ایک دو دن کی بات بھی نہیں عمر بھر اس پر دوام رہا۔ بلکہ التزام کا یہ حال کہ کبھی عذر کی بنا پر چھوٹ جائے تو دن کو اس کے بدلے نوافل پڑھ لیں۔ عمر کے آخر حصے میں قیام کی طاقت نہ رہی تو بیٹھ کر بھی ہدیہ عبدیت پیش فرمایا۔

بہر حال کمال بندگی کا جو نمونہ آپ ﷺ نے امت کے سامنے پیش کیا۔ وہ امت کیلئے ناقابل تقلید ضرور ہے۔ لیکن ایک مغفور بندے کی اس قسم کی عبدیت کو دیکھ کر عبادت میں رغبت اور جذبہ اتباع میں تحریک ضرور پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبدیت اور عظمت کے اس مینار کے لائے ہوئے راہ راست پر چلنے کی توفیق اور دنیا و آخرت میں اس کا قرب نصیب فرمائے۔ آمین۔

وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ

۴۱. باب صلوة الضحیٰ

حضور اقدس ﷺ کے اشراق کی نماز کا بیان

ضحیٰ اور ضحوة: سورج نکلنے کے بعد جب اس کی روشنی پھیل جائے تو اس وقت کو ضحوة اور ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ ابتدائی جو کہ عین ارتفاع شمس کے ابتدائی وقت میں یعنی مکروہ وقت گزر جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اس وقت کی نماز کو اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ یہ دن کے ربح اول میں اداء ہوتی ہے۔ دوسرا وہ حصہ جو زوال سے کچھ پہلے ہوتا ہے۔ اسکو ضحوة کبریٰ کہتے ہیں۔ اور اس وقت ادا کی جانے والی نماز کو چاشت کی نماز کہتے ہیں (۱)۔ صوفیہ کے نزدیک فرق معتبر ہے لیکن فقہاء اور محدثین ان دونوں نمازوں کو صلوة ضحیٰ کہتے ہیں جنکا ابتدائی وقت سورج کا منور ہونا اور آخری وقت زوال سے قبل کا وقت ہے۔

صلوة ضحیٰ بھی عبادات کے زمرے میں آتی ہے لیکن چونکہ بعض وجوہ سے اس نماز کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اسلئے اسکو مستقل باب کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ جس میں آٹھ حدیثیں ذکر کی ہیں۔

(۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ

الرَّشَكِ قَالَ سَمِعْتُ مَعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّيُ

الضُّحَىٰ قَالَتْ نَعَمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (۲)۔

ترجمہ: معاذہ کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا نبی

کریم ﷺ نماز ضحیٰ پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں چار رکعات پڑھتے تھے۔ اور

(۱) اس نماز کو صلوة الاوائین بھی کہا جاتا ہے اگرچہ مغرب کے بعد چھ رکعات نفل نماز کو بھی صلوة الاوائین کہا گیا ہے۔ اوائین کا معنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کے ہیں۔ گویا صلوة الاوائین کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز۔ مغرب کے بعد چھ رکعات نفل نماز کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ جو لوگ ایمان اور اخلاص کے ساتھ مغرب کے بعد چھ نوافل ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بارہ سال کی نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ شرعاً یہ سب نمازیں چاہئے اشراق ہو یا چاشت کی یا اوائین مستحب ہیں۔ (مختار)

(۲) صحیح مسلم ۲۴۹/۱ کتاب صلوة المسافرين وقصرها باب استحباب صلوة الضحیٰ الخ،

سنن ابن ماجہ ص ۹۹ کتاب اقامة الصلوة والسنة فیها باب ماجاء فی الصلوة الضحیٰ، السنن

الکبریٰ للبیہقی ۴۷۳/۳ کتاب الصلوة (مختار)

اس سے زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تھا، پڑھ لیتے تھے۔

رَشک کسے کہتے ہیں: یزید الرشک رشک کے کئی معانی منقول ہیں (۱) آگے باب صوم النبی ﷺ کی ساتویں حدیث میں مصنفؒ نے کہا ہے کہ اہل بصرہ کی اصطلاح میں رشک قسام (تقسیم کرنے والے) کے معنی میں مستعمل ہے۔ اور یہ یزید بن ابی یزید ضبعی کا لقب ہے۔ اس لئے کہ وہ اس کام میں ماہر تھے اور حکومت کی طرف سے تقسیم اراضی وغیرہ کا کام ان کے سپرد تھا۔ (۲) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رشک بڑی داڑھی والے کو کہتے ہیں اور یزید کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ ایک مرتبہ ایک بچھواس میں گھس گیا۔ اور تین دن کے بعد نکالا جا سکا۔ (۳) بعض شراح کہتے ہیں کہ رشک بچھو کو کہتے ہیں اور مذکورہ واقعہ کی وجہ سے ان کو یزید الرشک کہا گیا۔ (۴) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رشک فارسی میں غیور کو کہتے ہیں اور چونکہ یزید بھی مجسمہ غیرت تھے۔ اس لئے ان کو رشک کہا جاتا ہے۔

اربع رکعات یہاں چار رکعات کا ذکر ہے لیکن دو پر اکتفاء بھی جائز ہے۔ یہ نوافل ہیں۔ عملاً زیادہ سے زیادہ بارہ رکعات تک ثابت ہیں۔ جبکہ آٹھ رکعتوں کی بھی زیادہ ترغیب آئی ہے۔ بہر حال آپ ﷺ نے عموماً چار رکعت ادا فرمائے ہیں۔ لیکن تعداد میں اختلاف اختلاف اوقات و احوال پر محمول ہوگا۔ حضرت عائشہؓ نے بھی ”ویزید ما شاء اللہ عز وجل“ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ثبوت صلوٰۃ الضحیٰ اور ابن عمر کے بدعت کہنے کی توجیہات: بہر حال صلوٰۃ ضحیٰ روایات سے

ثابت ہے۔ حضرت عائشہؓ کی اس روایت کے علاوہ دیگر انیس (۱۹) صحابہؓ سے اس نماز کے بارے میں روایات منقول ہیں۔ بلکہ بعض نے تو پچیس (۲۵) صحابہؓ سے اسے نقل کیا ہے (۱)، ان روایات کی تفصیل اوجز المسالک میں درج ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انسانی بدن میں جتنے جوڑ ہیں ہر ہر جوڑ کیلئے صلوٰۃ ضحیٰ صدقہ بن جاتا ہے (۲)، اور اس کثرت روایات کے سبب اس میں مذاہب بھی مختلف

(۱) حتی قال محمد بن جریر الطبری إنها بلغت حد التواتر ۱۲ جمع الوسائل ج ۲ ص ۱۰۷

(۲) عن ابی ذر عن النبی ﷺ انه قال یصبح علی کل سلامی من احدکم صدقة فکل تسبیحة صدقة وکل تحمیدة صدقة وکل تہلیلہ صدقة وکل تکبیرة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونہی عن المنکر صدقة ویجزی من ذالک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ. ۱۲ مسلم

ج ۱ ص ۲۵۰ (اصلاح الدین)

ہیں۔ بعض لوگ وجوب کے قائل ہیں۔ اور بعض سنت مؤکدہ بتاتے ہیں۔ لیکن احتاف کے نزدیک یہ مستحب ہے۔

البتہ یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے صلوٰۃ ضحیٰ کو بدعت کہا ہے۔ نیز یہ کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت تک کوئی بھی ان کو پڑھنے والا نہیں تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کو شاید صلوٰۃ ضحیٰ کے بارے میں حدیث نہ پہنچی ہوں اور چونکہ یہ نوافل ہیں جو عموماً گھر کے اندر ادا کی جاتی ہیں۔ اس لئے وہ کسی کو پڑھتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکے۔ یا ان کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس پر دوام نہیں فرمایا۔ اگرچہ پڑھنا ان کے نزدیک بھی ثابت ہو گیا اس کے کلام کا معنی یہ ہوگا کہ مسجد میں جمع ہو کر بصورت اجتماع صلوٰۃ ضحیٰ کا پڑھنا بدعت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسلاف نے چاشت کی نماز پڑھی ہے لیکن بصورت تداعی اور اجتماع کے نہیں پڑھی۔

اور یہ بھی محتمل ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کی مراد یہ ہو کہ آپ ﷺ نے اسے واجب سمجھ کر نہیں پڑھی۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ ﷺ پر چاشت کی نماز واجب تھی۔ تو ان پر رد کرنے کیلئے فرمایا کہ پڑھی ہوئیں مگر وجوب کے انداز سے نہیں پڑھیں۔

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَى حَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ

ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ الزِّيَادِيُّ عَنْ حَمِيدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصَلِّيُ الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ (۱)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ چاشت کی نماز چھ رکعات پڑھا کرتے تھے۔

ست رکعات عام معمول تو نبی کریم ﷺ کا چار رکعات پڑھنے کا تھا لیکن کبھی اس پر اضافہ

فرماتے جیسے کہ گزشتہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ یہاں پر اضافے کی ایک صورت بیان ہے۔

(۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ

عَمْرِو بْنِ مَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنِي أَحَدًا أَنَّهُ رَأَى

النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّي الضُّحَىٰ إِلَّا أَمَّ هَانِي فَإِنَّمَا حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مَرَّأَيْتُهُ ﷺ
صَلَاةً قَطَّ أَخْفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ مجھے (صحابہ میں سے) ام ہانی کے سوا کسی نے یہ خبر نہیں پہنچائی کہ نبی کریم ﷺ نے صلوٰۃ ضحیٰ پڑھی تھی۔ البتہ ام ہانی نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم ﷺ فتح مکہ کے دن ان کے گھر تشریف لائے۔ وہاں غسل کیا اور آٹھ رکعات نماز پڑھی۔ میں نے ان آٹھ رکعات سے زیادہ مختصر نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم ﷺ کو نہیں دیکھا تھا۔ مگر پھر بھی آپ ﷺ رکوع اور سجدہ مکمل طور پر ادا فرماتے تھے۔

عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ الأنصاری تابعی ہیں۔ پہلے مدینہ میں اور بعد میں کوفہ میں رہائش اختیار کی۔ حضرت عمرؓ سے آپ کی سماع میں اختلاف ہے۔ لیکن دیگر بہت سے صحابہ سے ان کی سماع ثابت ہے۔ ۸۶ھ کو وقوعہ الجحائم میں وفات پائی جبکہ بعض کے نزدیک آپ نے پانی میں ڈوب کر وفات پائی۔
إِلَّا أَمَّ هَانِي حضرت ام ہانی حضرت علیؓ کی ہم شیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ حضرت علیؓ کی وفات کے بعد وفات پائیں۔

ابن ابی لیلیٰ کے قول کا مطلب: حضرت ابن ابی لیلیٰ کے اس قول کا معنی یہ نہیں کہ اسے کسی دوسرے شخص نے اس کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ صلوٰۃ ضحیٰ کثرت روایات سے ثابت ہے بلکہ معنی یہ ہے کہ صحابہ میں سے اور بالخصوص نبی کریم ﷺ کے صلوٰۃ ضحیٰ کا مشاہدہ کرنے والے صحابہ میں سے صرف ایک صحابی نے اس کے بارے میں حضرت ابن ابی لیلیٰ کو بتایا ہے۔ نفس اثبات اور تابعین کی زبانی اثبات تو ابن ابی لیلیٰ کو بہت سے طرق سے پہنچا ہے۔ مسلم کی روایت میں تصریح ہے سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَىٰ أَنْ

(۱) صحیح مسلم ۲۲۹/۱ کتاب صلوٰۃ المسافرين وقصرها باب استحباب صلوٰۃ الضحیٰ الخ،

سنن ابی داؤد ۱۹۰/۱ کتاب الصلوٰۃ باب الضحیٰ، مؤطا امام مالک ۱۵۲ کتاب الصلوٰۃ، ابن

مصنف ابن ابی شیبہ ۳۱۲/۱ کتاب الصلوٰۃ (مختار)

احداً من الناس يخبرني أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَسَبَّحَ مِائَةَ مِائَةِ مِائَةٍ ضَحًى فَلَمْ يَخْبِرْنِي أَحَدٌ غَيْرَ أَمْ هَانِي جَسَّ سَ مَعْلُومٌ هُوَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي لَيْلَى كَوَانَ نَوَافِلَ كَ اثْبَاتٍ كَأَوْثَقِينَ تَهَانِي لَكِنْ نَبِيَّ كَرِيمٍ ﷺ كَ عَمَلٍ كِي تَحْقِيقٍ بَاقِي تَهِي۔ اس بارے میں تسلی کرنا چاہتے تھے۔

فَسَبَّحَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ الْخَ يَعْنِي آثَرُ رَكَعَاتٍ نَقْلَ نَمَازٍ پڑھ لی۔ یہ ساری نماز یا تو صلوٰۃ ضحیٰ تھی یا پھر ان میں چار چاشت کی اور چار فتح مکہ کے شکرانہ میں پڑھی تھیں اور اگرچہ عین ارتفاع شمس کے موقع پر نفل پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن فارغ ہوتے ہی زوال سے پہلے پھر بھی ادا فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلوٰۃ ضحیٰ کا وقت زوال تک ہے۔ اخف منها چونکہ فتح مکہ کے موقع پر ضروریات و مصروفیات زیادہ تھیں وقت کم تھا۔ اس لئے آپ ﷺ نے نماز میں تخفیف کی۔ لیکن تعدیل ارکان کو پھر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ رکوع اور سجودوں میں طماعت بہت اہم ہے۔ اس لئے اسے ملحوظ رکھا۔

(۴) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّي الضَّحَىٰ قَالَتْ لَا إِلَّا

أَن يَجْنِي مِنْ غَيْبَةٍ (۱)۔

ترجمہ: عبد اللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ نبی کریم ﷺ صلوٰۃ ضحیٰ پڑھتے تھے۔ آپؐ نے فرمایا کہ نہیں الا یہ کہ آپؐ سفر سے واپس لوٹے (تو پڑھتے تھے)

حضرت عائشہؓ کی صلوٰۃ ضحیٰ کی نفی کی توجیہ: لا الا ان یجنی من غیبة۔ اس میں یہ اشکال ہے کہ حضرت عائشہؓ صلوٰۃ ضحیٰ کی نفی کیسے کرتی ہیں حالانکہ یہ انیس (۱۹) صحابہ کی روایات سے بلکہ خود حضرت عائشہؓ کی روایات سے ثابت ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ نفی دوام ہے یعنی یہ کہ فرض اور واجب کی طرح التزام سے نہیں پڑھتے تھے۔ کہ کبھی بھی ترک نہ ہو۔ یہاں سائل کے سوال کا تو ہمیں اندازہ نہیں کہ کس مقصد سے سوال

(۱) صحیح مسلم ۲۲۸/۱ کتاب صلوٰۃ المسافرین وقصر ہاباب استحباب علیہا، مصنف ابن ابی

شیبہ ۴۰۷/۲ کتاب الصلوٰۃ، السنن الکبریٰ للبیہقی ۵۰۳/۳ کتاب الصلوٰۃ (مختار)

کیا ہے لیکن شاید حضرت عائشہؓ بھی ہیں کہ سائل پوچھ رہے ہیں۔ کہ آپ ﷺ نے ہمیشہ یہ نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ امام بیہقیؒ نے مذکورہ بالا جواب دیا ہے اور یہ دراصل سوال کی اس توجیہ پر مبنی ہے۔ دوسرا جواب بعض شراح نے یہ دیا کہ سائل کا مطلب اس مخصوص نماز کے بارے میں استفسار تھا جو کہ اس زمانہ میں اجتماعی طور پر رائج تھا اور لوگ اسے التزاماً مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ جس طرح آج کل بھی بعض لوگ صبح کی نماز سے اشراق تک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد اشراق پڑھتے ہیں۔ یہ درست ہے لیکن اسے اجتماعی حیثیت سے اور اہتمام و التزام اور اجتماع کے ساتھ ادا کرنا درست نہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ نے ایک دفعہ ایسے لوگوں کو مسجد سے بھگادیا تھا جو کہ اجتماعی طور پر مسجد میں نماز کے بعد اشراق تک بیٹھے اور پھر اشراق کیلئے اکٹھے اٹھ جاتے۔ دین میں جہاں احداث اور غلو آتا ہے وہ قبیح ہے۔

تو گویا سائل یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اشراق کو اہتمام کے ساتھ مسجد میں ادا کیا جائے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں۔ آپ ﷺ اشراق کی نماز پڑھتے تھے مگر گھر کے اندر باہر مسجد میں صرف ایسی صورت میں پڑھتے جب اتفاقاً آپ اشراق کے وقت سفر سے واپس آ جاتے اور حسب عادت سیدھے مسجد میں جاتے تھے۔ تو وہیں نماز بھی ادا فرماتے تھے۔

بعض حضرات نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث مرجوح ہے کیونکہ صحیحین میں دیگر صحابہ کرام سے چاشت کی نماز کا اثبات مروی ہے۔ لیکن یہ توجیہ درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ یہ تب ہوتا کہ حضرت عائشہؓ نماز چاشت سے منکر ہوتیں۔ حالانکہ دوسری طرف خود ان سے یہی نماز مروی ہے۔ جیسا کہ اس باب کی پہلی حدیث میں انہی کی روایت سے اثبات ہو رہا ہے۔

(۵) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ فَضِيلِ

بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ

يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدْعُهَا وَيَدْعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيَهَا (۱)۔

(۱) جامع ترمذی ۱۰۸/۱ کتاب الصلوة باب ماجاء فی صلوة الضحیٰ، شرح السنة للبعوی

۱۳۶/۴ باب صلوة الضحیٰ رقم الحدیث ۱۰۰۲، (مختار)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ (کبھی تو) نماز چاشت (ایسے اہتمام و دوام کے ساتھ) پڑھتے تھے کہ ہمارا خیال ہوتا کہ آپ ﷺ اسے چھوڑیں گے نہیں اور (کبھی ایسے) چھوڑ دیتے تھے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ پھر نہیں پڑھیں گے۔

مواظبت اور ترک ضحیٰ کی حکمتیں: حتیٰ نقول یعنی آپ ﷺ کی مواظبت اور طویل زمانہ تک صلوٰۃ ضحیٰ پر مداومت کو دیکھ کر ہم صحابہ اپنے دلوں میں کہتے تھے یا یہ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ لا یدعہا یعنی اب آپ ﷺ اس نماز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ نقول لا یصلیہا یعنی پھر طویل زمانہ تک ترک کو دیکھ کر ہم کہتے کہ دوبارہ شروع کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے دونوں خیال غلط نکلتے اور آپ ﷺ پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے تھے اور پھر چھوڑنے کے بعد شروع کر دیتے تھے۔

جہاں تک آپ ﷺ کے چھوڑنے کا تعلق تھا۔ تو اس کا سبب یہ ہوتا تھا کہ کہیں دیکھنے والے یہ تو ہم نہ کر بیٹھیں کہ یہ نماز فرض یا واجب ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کے شوق کو دیکھ کر اسے حقیقتاً واجب نہ کر دیں۔ تیسری وجہ بعض لوگوں نے یہ لکھی ہے کہ اگر آپ ﷺ مداومت فرماتے تو پھر یہ واجب یا کم از کم سنت موکدہ بن جاتی۔ یوں اس امت کیلئے ایک نماز زائد ہو جاتی۔ لہذا آپ ﷺ نے شفقت فرماتے ہوئے اس سے امت کو معاف فرمایا۔

بہر حال آپ ﷺ کے عمل سے کم از کم اس نماز کا مستحب ہونا معلوم ہو رہا ہے اور یہی احتاف رحمہم اللہ اور جمہور کا مسلک ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس نماز کے بہت سے فضائل بھی ذکر کی ہیں جو کہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں (۱)۔

(۱) صلوٰۃ ضحیٰ اور بے بنیاد عوامی باتیں: بعض شروح کے مطابق عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص صلوٰۃ ضحیٰ پڑھنا شروع کر دے پھر اسے چھوڑ دے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ یونہی عورتوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ جو عورت اس نماز کو پڑھتی رہے اور پھر چھوڑ دے تو وہ نوجوان بھی ہو لیکن اس کو حیض اور نفاس آنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لئے یہ نماز آنکھ عورتیں پڑھیں تو پڑھیں لیکن جوان عورتوں کو یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں۔ شیطانی دھوکہ ہیں۔ اور ایک بڑے ثواب سے مردوں اور عورتوں کو محروم رکھنے کیلئے گھڑی گئی ہیں۔ کیونکہ خود نبی کریم ﷺ سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اس نماز کو پڑھتے بھی تھے اور پھر ترک بھی کر لیتے تھے۔ لہذا پڑھنے کے بعد چھوڑنے میں بھی کسی قسم کے وبال کا کوئی خطرہ نہیں۔ کذا فی الجمع (اصلاح الدین)

(۶) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هُشَيْمٍ أُنَاعِيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مَنْجَابٍ عَنْ قُرَيْعِ الضَّبِّيِّ أَوْ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ قُرَيْعِ عَنْ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْمَنُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ تَدْمَنُ هَذِهِ الْأَرْبَعَ الرُّكَعَاتِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تَفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا تَرْتَجِ حَتَّى تَصَلِيَ الظُّهْرَ فَاحْبَبْ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ قُلْتُ أَفَى كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ قَالَ لَا.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مَعَاوِيَةَ ثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مَنْجَابٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ الْقُرَيْعِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ (۱)۔

ترجمہ: حضرت ابوایوب الانصاریؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ زوال کے وقت ہمیشہ چار رکعات پڑھتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ زوال کے وقت چار رکعتوں پر دوام فرماتے ہیں (اس کی کیا وجہ ہے) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے زوال کے وقت کھول دیئے جاتے ہیں۔ پھر ظہر کی نماز تک بند نہیں کئے جاتے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی نیک عمل اس وقت آسمان پر چڑھ جائے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا اس نماز کی تمام رکعتوں میں قراءت ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پھر عرض کیا کہ کیا ان چاروں کے درمیان سلام ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔

كَانَ يَدْمَنُ اَدْمَنَ يَدْمَنُ اَدْمَانَ كَسَى كَامًا كَوْدًا وَاَمْتًا سَے اور ہمیشہ کرنا۔ یعنی آپ ﷺ صلوة ضحیٰ کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔

(۱) وبمعنی الحدیث فی سنن ابی داؤد ۱۸۷/۱ کتاب الصلوة باب الأربع قبل الظهر وبعدها، وبمعنی الحدیث فی سنن ابن ماجہ ص ۸۲ کتاب اقامة الصلوة والسنة فیها باب فی الاربع ركعات قبل الظهر، السنن الكبرى للبيهقي ۲/۳۸۸ کتاب الصلوة (مختار)

عند زوال الشمس کا مطلب اور باب سے تطبیق: عند زوال الشمس الخ عند کالفظ

”مح“ ”قبل“ اور ”بعد“ کے معنی میں مستعمل ہے۔ اب یہاں کونسا وقت مراد ہے اور نماز سے کونسی نماز مراد ہے۔ بعض شراح نے لکھا ہے کہ عند کالفظ یہاں قبل کے معنی میں اور زوال سے پہلے پڑھی جانے والے چاشت کی نماز اس کا مصداق ہے۔ یوں یہ حدیث ترجمۃ الباب سے موافق ہو جائے گا۔ لیکن اکثر شراح کے نزدیک عند اس مقام پر بعد کے معنی میں ہے۔ اور اس نماز سے مراد بظاہر ظہر کی سنتیں ہیں۔

کیونکہ اس وقت ظہر کی سنتوں کے سوا اور کوئی نماز نبی کریم ﷺ سے علی سبیل الدوام ثابت نہیں ہے۔ نیز اسی باب کی آئندہ تمام احادیث بھی اس بات کی تائید کر رہی ہیں کہ آپ اس وقت ظہر کی سنتیں پڑھتے تھے۔ اور زوال کے بعد کا وقت اس مقام پر مراد ہے۔

البتہ اس پر یہ اعتراض ضرور وارد ہوتا ہے کہ اس صورت میں باب کے ساتھ ان احادیث کی مطابقت نہیں رہتی۔ اس کے جواب میں ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ چونکہ زوال کے بعد پڑھی جانے والی نماز اس سے قبل پڑھی جانے والی نماز سے بالکل قریب ہے۔ اس لئے بعد الزوال سنتوں کو بھی صلوة الضحیٰ کہا گیا ہے۔ اور یہاں جر جوار کی نوعیت کی متابعت سے گویا بعد کی نماز قبل الزوال کی نماز کی تابع ٹھہری۔

جبکہ علامہ بیجوریؒ نے دو اور جواب ذکر کئے ہیں۔ اول یہ کہ دراصل یہ چاروں احادیث اس باب کے نہیں بلکہ باب عبادة النبی ﷺ کی احادیث ہیں۔ کسی نسخ نے اپنے نسخہ میں غلطی سے اسے اپنی جگہ سے مؤخر کر کے یہاں ذکر کیا ہے۔ اور باب العبادة کے ساتھ ان احادیث کا تعلق واضح ہے۔ دوم یہ کہ دراصل یہاں پر باب العبادة کے عنوان سے صرف ایک ہی باب اصل کتاب میں موجود تھی۔ اور باب صلوة الضحیٰ، باب التطوع اور باب ما جاء فی صوم النبی ﷺ والے تین ابواب کے الگ الگ عنوان اصل نسخوں میں موجود ہی نہیں بلکہ یہ ساری احادیث عبادات کے ضمن میں مذکور تھیں۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے پھر تو سرے سے اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

فاحب ان يصعد لي الخ صعود سے مراد صرف قبول ہے۔ رفع الی مقام القبول نہیں ہے کیونکہ اعمال ظہر کے وقت پیش نہیں ہوتے بلکہ فرشتے اعمال کو صبح اور عصر کی نماز کے بعد آسمان پر اٹھا کر لیجاتے ہیں۔

عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القزعة دوسری سند میں امام ترمذیؒ دراصل یہ بتانا

چاہتے ہیں کہ سہم بن منجاب اور قرطخ کے درمیان قزم کا واسطہ ثابت ہے۔ اس میں شک نہیں ہونا چاہیے جبکہ سابقہ سند میں اس بات کو شک کی صورت میں بیان کیا گیا تھا کہ منجاب قرطخ سے بلا واسطہ یا پھر قزم کے واسطے سے روایت کرتے ہیں۔

(۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي
الْوَضَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ
الظَّهِرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تَفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَاحْبَبْ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا
عَمَلٌ صَالِحٌ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سائبؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ زوال کے بعد ظہر سے
قبل چار رکعات نماز پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں آسمان
کے دروازے کھلتے ہیں۔ چنانچہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس وقت میرا کوئی نیک عمل
قبولیت کا مقام پائے۔

بعدان نزول الشمس یہ تصریح ہے کہ جو چار رکعات نبی کریم ﷺ وقت کی رعایت کی
خاطر پڑھتے تھے۔ وہ زوال کے بعد ہوتے تھے۔ البتہ باب سے عدم مطابقت کے اعتراض کا گزشتہ صفحات
میں ہم جواب لکھ چکے ہیں۔

(۹) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفَةَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَقْدِسِيُّ عَنْ
مُسْعَرِ بْنِ كَدَّامٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ
يَصَلِّي قَبْلَ الظَّهِرِ أَرْبَعًا وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصَلِّيُهَا عِنْدَ الزَّوَالِ
وَيَمْلَأُ فِيهَا (۲)۔

(۱) جامع ترمذی ۱۰۸/۱ کتاب الصلوة باب ماجاء فی الصلوة عند الزوال، مسند احمد ۳/۴۱۱،

شرح السنة للبغوی ۳/رقم الحدیث ۸۹۰ (مختار)

(۲) وبمعنی الحدیث فی جامع ترمذی ۹۶/۱ کتاب الصلوة باب ماجاء فی الأربع قبل الظهر، سنن

ابن ماجہ کتاب اقامة الصلوة والسنة باب فی الاربع رکعات قبل الظهر ۸۲ (مختار)

ترجمہ: حضرت علیؓ ظہر سے قبل چار رکعات نماز پڑھتے تھے۔ اور انہوں نے بتایا کہ نبی کریم ﷺ بھی اسے زوال کے وقت پڑھتے تھے۔ اور اس میں طویل قرأت پڑھتے تھے۔

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصَلِّيْهَا الْخَظَرُ فِي اَنْ چار سنتوں کی فضیلت میں دیگر احادیث بھی مروی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ”اربع قبل الظهر وبعد الزوال تحسب بمثلهن في السحر (۱) (الحدیث)“ یعنی زوال کے بعد ظہر سے پہلے چار رکعات ثواب کے لحاظ سے صبح سے پہلے (تہجد) کی نماز کے برابر شمار کی جاتی ہیں۔

اس مبارک وقت کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور تہجد کے وقت کے بارے میں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ ہر رات نصف شب کے بعد رب تعالیٰ زمین پر نزول فرماتے ہیں۔

زیر نظر حدیث اور اس سے پہلے دیگر احادیث سے یہ بات بھی بخوبی معلوم ہو رہی ہے کہ ظہر سے پہلے چار رکعات پڑھنا سنت ہے۔ دوپراکتفاء نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ گزشتہ باب کی آخری احادیث میں ہم بیان کر چکے ہیں۔

وَيَمْلِكُهَا آپ ﷺ ان چار رکعتوں میں طویل قرأت پڑھتے تھے۔ یعنی فجر کی سنتوں کی طرح ان میں تخفیف نہیں فرماتے تھے۔ امام غزالیؒ تو فرماتے ہیں کہ ان رکعتوں میں سورۃ بقرہ یا ایسی ہی لمبی سورت پڑھنی چاہیے۔

خلاصہ باب

نبی کریم ﷺ جس طرح راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہتے تھے۔ اس طرح دن کے وقت بھی قرّب کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اور اس باب میں اسی مبارک عادت کا بیان ہے کہ آپ ﷺ اشراق اور چاشت کے وقت نوافل پڑھتے تھے اور پڑھنے کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔

اس نماز میں رکعتوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ دور رکعتوں سے لیکر بارہ رکعتوں تک کی روایات موجود ہیں۔ اکثر و اغلب چار رکعتیں آپ ﷺ نے پڑھیں ہیں۔ آٹھ رکعتوں کی روایات بھی کثیر ہیں۔ لیکن کوئی حتمی عدد متعین نہیں فرمائی۔ البتہ آپ ﷺ نے تقریباً اسے مواظبت کے ساتھ پڑھا ہے اگرچہ کبھی کبھی استحباب کے بیان کیلئے یا خوف و جوب کی بنا پر آپ ﷺ اس نماز کو ترک بھی کیا کرتے تھے۔ شمائل کے علاوہ کتب حدیث میں اس نماز کے فضائل میں متعدد احادیث مروی ہیں۔

۴۲۔ باب صلوة التطوع فی البيت

نفل نماز گھر میں پڑھنے کا بیان

اس سے پہلے نبی کریم ﷺ کی عبادت اور اس کی کچھ مخصوص انواع کا ذکر تھا۔ یہاں پر نفل عبادت کا مناسب انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر نماز فرض ہو وہ تو مسجد میں پڑھنا اولیٰ ہے۔ لیکن نوافل کا مسجد کی نسبت گھر میں پڑھنا اولیٰ ہے۔ اس باب میں ایک حدیث لائی گئی ہے۔

(۱) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ معاوية

ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله

ابن سعد قال سألت رسول الله ﷺ عن الصلوة في بيتي والصلوة في

المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد قلأن أصلي في بيتي

أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلوة مكتوبة (۱)۔

ترجمہ: عبد اللہ بن سعدؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا

کہ میری نفل نماز میرے لیے گھر میں بہتر ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو

کہ میرا گھر مسجد کے کتنے قریب ہے پھر (بھی) گھر میں نماز پڑھنا مجھے مسجد میں

نماز پڑھنے کی نسبت زیادہ پسند ہے۔ البتہ اگر فرض نماز ہو (تو وہ مسجد میں پڑھتا ہوں)

عبد اللہ بن سعدؓ انصاری صحابی ہیں بنو حرام سے تعلق ہے۔ حرام بن معاویہ بن سعد جو ان سے

روایت کرتے ہیں کے چچا ہیں۔ بعض لوگوں نے اسے قرشی اموی کہا ہے۔ جنگ قادسیہ میں ان کی شرکت

بھی منقول ہے۔ دمشق میں رہتے تھے۔ بعض لوگوں نے اسے ازدی کہا ہے اور بعض نے نبی تیم اللہ کی طرف

اسے منسوب کیا ہے۔ امام ابو داؤدؒ نے غسل میں بھی ان کی ایک حدیث روایت کی ہے۔ جس میں غسل کے

موجبات کے بارے میں آپؐ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا ہے (۲)۔

(۱) سنن ابن ماجہ ۹۸ کتاب اقامة الصلوة والسنة فیها باب ماجاء فی التطوع فی البيت،

مسند احمد ۴/۳۲۲ شرح معانی الآثار ۱/۲۳۶ کتاب الصلوة باب التطوع فی المساجد (مختار)

(۲) الاصابة ۲/۳۱۸ (مختار)

فلان اصلٰی فی بیتی الخ یعنی میرا گھر مسجد سے بالکل متصل ہے۔ ازواج مطہرات کے حجروں کے دروازے مسجد نبوی ﷺ کے ایک حصے میں کھلتے ہیں۔ اس قرب کے باوجود گھر میں نفل پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ اس سے کہ مسجد میں نفل نماز پڑھوں۔

عبادات میں فرض عبادات کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کو علامیہ ادا کیا جائے کیونکہ یہ شعار اسلام ہیں۔ اور اسلامی شعار کا اخفاء ناجائز اور اعلان مطلوب ہے۔ مثلاً فرض نماز، حج زکوٰۃ وغیرہ جہراً اور علامیہ ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح وہ نوافل جن کی مشروعیہ مسجد میں یا علامیہ ہوئی ہے وہ بھی چھپ کر ادا نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً تحیۃ المسجد، طواف کی دو رکعتیں، نماز تراویح، عیدین، اور خوف و کسوف کی نمازیں۔ اس کے برعکس جو نمازیں خالص نفل ہیں ان کو گھر میں تنہا ادا کرنا افضل ہے۔ اور گھر میں ادائیگی کا رجحان کئی وجوہ سے ہے۔

- (۱) اس طرح ریا سے آدمی بچ سکتا ہے۔
- (۲) خود پسندی اور تکبر سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔
- (۳) منافقین کی مخالفت اور مؤمنین صادقین کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔
- (۴) گھر میں فرشتوں کا ورود اور شیاطین سے حفاظت ہو جاتی ہے۔
- (۵) گھر اور گھروالوں میں برکت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے ”اجعلوا فی بیوتکم من صلوتکم ولا تتخلوها قبوراً“ (متفق علیہ)

خلاصہ باب

اس باب میں نفل نماز کو گھر میں پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جس کے فوائد ہم بیان کر چکے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے۔

”افضل صلوة المرأ فی بیتہ إلا المکتوبة“ مزید کلام واضح ہے (۱)۔

(۱) سنتیں بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر گھر میں مشغولیت کا غرض ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لی جائیں۔ چونکہ آج کل سستی کا غلبہ ہے۔ اس لئے مسجد میں پڑھنے پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ (بخاری)

۴۳۔ باب ماجاء فی صوم رسول اللہ ﷺ

حضور اقدس ﷺ کے روزوں کا بیان

یہاں پر بعض نسخوں میں صیام اور بعض میں صوم مذکور ہے۔ لختہ دونوں صام بصوم کے مصدر ہیں۔ صوم کا لغوی معنی امساک یعنی رکنا ہے۔ بات کرنے سے رکنے اور ترک کلام کو بھی صوم کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ”انّی نذرتُ للرحمنِ صوماً“ میں مذکور ہے۔

شریعت میں اس کا معنی ”الامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنیة“ سے کیا گیا ہے۔

اس باب میں کل سولہ احادیث ذکر کی جائیں گی جن میں اصالتہ تو آپ ﷺ کے نقل روزوں کا بیان مقصود ہے۔ لیکن جمعاً فرض روزوں کا بھی ذکر ہے۔ روزوں کے بہت سے فضائل ہیں اس سلسلے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریاؒ نے فضائل رمضان میں متعدد احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ رمضان شریف کے روز سے ۲ھ میں فرض ہوئے ہیں۔ اس سے قبل آپ ﷺ عاشورے کا روزہ التزام سے رکھتے تھے (۱)۔

(۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ

حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيَفْطُرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ افْطَرَ قَالَتْ وَمَا صَامَ رَسُولُ

(۱) روزوں کی مشروعیت تخلیق آدم سے ہے۔ حضرت آدمؑ ایام بیض یعنی چاند کی ۱۳، ۱۴، ۱۵ تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوحؑ نے اس دن روزہ رکھا جب کشتی مقام جودی پر ٹھہری۔ حضرت داؤدؑ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰؑ نے کوہ طور پر قیام کے دوران چالیس دن روزے رکھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰؑ کا معمول تھا کہ ایک دن روزہ اور دو دن افطار کیا کرتے تھے اور اسی تسلسل کی وجہ سے امت محمدیہ کو بھی روزوں کا حکم دیا گیا کما قال تعالیٰ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم (الآیۃ)

یہ نہیں ہندوؤں میں بھی روزہ رکھنے کا رواج ہے اور پارسی مذہب میں بھی روزے کا حکم موجود ہے گویا روزہ ہر مذہب چاہے آسمانی ہو یا غیر آسمانی سب میں روزہ روحانیت کا نسخہ مجرب ہے۔ (مختار)

اللہ ﷺ شہر اکاملاً منذ قدم المدينة إلى رمضان (۱)۔

ترجمہ: عبد اللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے نبی کریم ﷺ کے روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کبھی مسلسل روزہ رکھتے تھے حتیٰ کہ ہم یہ خیال کرتے کہ (اس ماہ کے سارے) روزے رکھیں گے پھر کبھی مسلسل روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ہم یہ خیال کرتے کہ (اس ماہ کے سارے ایام) افطار کریں گے۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ جب سے نبی کریم ﷺ مدینہ تشریف لائے ہیں آپ ﷺ نے رمضان کے سوا کسی بھی مہینہ کے تمام روزے نہیں رکھے۔

کان یصوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ مسلسل روزے رکھتے تھے اور قد صام کا معنی یہ ہے کہ ہمارا خیال ہوتا کہ آپ ﷺ سارے مہینے کے روزے رکھنے والے ہیں۔ کوئی روزہ نہیں چھوٹے گا۔ منذ قدم المدينة، چونکہ عام احکام کا نزول ہجرت کے بعد مدینہ میں ہوا تھا، اس لئے یہ قید لگادی ورنہ مدینہ آنے سے پہلے بھی آپ ﷺ نے مکمل مہینہ کے روزے نہیں رکھے۔

اس حدیث میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ نبی کریم ﷺ رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے کے تمام روزے تو نہیں رکھتے تھے، لیکن کوئی مہینہ بھی روزے رکھے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ اس طرح آپ ﷺ مہینہ کے اول، وسط یا آخر کو متعین بھی نہیں فرماتے تھے بلکہ نفل روزے آپ حسب اتفاق رکھا کرتے تھے۔ آئندہ آنے والے احادیث میں آپ ﷺ کے نفل روزوں کے بارے میں مزید تفصیل منقول ہے۔

رمضان کا وجہ تسمیہ: الارمضان، رمضان کا لفظ رمض سے نکلا ہے جو سخت گرمی کے معنی میں مستعمل ہے۔ اس مہینہ کا یہ نام کیسے پڑا۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔

(۱) سب سے پہلے جب مہینوں کے نام وضع کئے گئے تو یہ ماہ سخت گرمی کے موسم میں پڑتا تھا اس لئے اسے رمضان کہا جانے لگا۔

(۱) صحیح مسلم ۳۶۴/۱ کتاب الصیام باب اکل الناسی وشربه الخ، جامع ترمذی ۱۵۹/۱

(۲) اگر واضح لغت خود اللہ تعالیٰ ہو، تو مہینوں کے نام کے الہام کے وقت رمضان گرمی میں آ رہا تھا۔

(۳) یہ رمضان الصائم سے ہے جس کا معنی ہے کہ روزہ دار کے سینہ کی گرمی شدید ہوگئی۔

(۴) یہ مہینہ روزہ دار کے گناہ کو جلا دیتا ہے (۱)۔

(۵) رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے اور خصوصی عبادات کی وجہ سے اسے شہر رمضان یعنی خدا کا مہینہ کہا گیا ہے۔

(۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسِ

ابن مالک أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَصُومُ مِنْ

الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنْ لَا يَرِيدَ أَنْ يَفْطُرَ وَيَفْطُرَ مِنْهُ حَتَّى نَرَى أَنْ لَا يَرِيدَ أَنْ

يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا وَكُنْتُ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا أَنْ رَأَيْتَهُ

مُصَلِّيًا وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِمًا (۲)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے رسول اللہ ﷺ کے روزوں کے بارے میں پوچھا

گیا تو آپؐ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ بعض مہینوں کے روزے (اتنے تو اتر سے) رکھتے

(۱) اسی وجہ سے مالکیہ کا کہنا ہے کہ رمضان کا اطلاق غیر اللہ پر بغیر قید کے جائز نہیں۔ اور اکثر شافعیہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر

اللہ پر اطلاق کے لئے قرینہ موجود ہو تو بغیر قید کے بھی رمضان کا استعمال جائز ہے ورنہ بغیر قید کے رمضان کا اطلاق غیر اللہ

پر مکروہ ہے۔ مگر مذکورہ حدیث پاک اور دوسرے روایات ان دونوں آراء کے خلاف ہیں۔ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے وقال

الشارح من علمائنا فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أَنَّهُ

يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة وقالت طائفة لا يقال رمضان بانفراد به حال أَنَّمَا

يقال شهر رمضان اور آگے شافعیہ کے قول کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں قلت فيه قرينة صارفة ايضاً وهي

تنزيه الله تعالى عن المسمى الدخول وقد جاء في حديث صحيح اذ جاء رمضان فتحت ابواب الجنة

فينبغي أن يمثل أحب رمضان ونحوه (جمع الوسائل ۲/ ۱۱۷) (مختار)

(۲) جامع ترمذی ۱۵۹/۱ کتاب الصوم باب ماجاء فی سرد الصوم، صحيح بخاری ۳۶۵/۱،

السنن الكبرى كتاب الصيام، باب من كره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهور أو صوم

يوم من بين الأيام (۲۹۹/۴) للبيهقي ۱۷۳/۱ کتاب الصوم (مختار)

تھے۔ کہ خیال ہوتا کہ نبی کریم ﷺ کا ارادہ روزے کے ترک کا نہیں ہے۔ پھر بعض مہینوں میں (اتنا طویل) افطار فرماتے کہ یہ گمان ہو جاتا کہ اس ماہ میں روزے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ نیز اگر تم رات کے کسی حصے میں نبی کریم ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے۔ تو ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے اور اگر اس میں سوتا ہوا دیکھنا چاہتے تو سوتا ہوا دیکھ لیتے۔

فقال کان بصوم من الشهر حتى نرى، نون کے ساتھ یہ لفظ نری بھی مروی ہے۔ پھر معنی یہ ہوگا کہ ہم خیال کرتے اور نری تاء کے ساتھ بھی صحیح ہے۔ پھر مطلب یہ ہوگا کہ تجھے لگتا کہ نبی کریم ﷺ اس ماہ میں افطار کرنے والے نہیں۔

نفل صوم و صلوٰۃ میں معمول کے اختلاف کی حکمتیں: بہر حال اس حدیث میں بھی اس بات کا بیان ہے کہ نفل روزوں میں نبی کریم ﷺ کا معمول تمام مہینوں میں یکساں نہیں رہتا تھا۔ اور اس اختلاف معمول کا سبب یا تو یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ مہینے کی مختلف تاریخوں میں روزہ رکھ کر تمام تاریخوں میں برکت کے حصول کی کوشش فرمایا کرتے تھے، دوسری طرف حقوق نفس کی ادائیگی بھی ملحوظ ہوتی تھی۔ اس لئے افطار بھی فرمایا کرتے تھے اور یا یہ کہ اس طرح نفس کسی خاص معمول کا عادی نہیں بناتا تھا۔ اور یوں عبادت میں نفس کی مشقت بحال رہتی، جس سے روح کو سکون ملتا ہے۔

علاوہ ازیں روزہ نفس کیلئے ایک دوا اور علاج بھی ہے جو کہ بوقت ضرورت کم یا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی یا دیگر عوارض کی وجہ سے ترک کیا جاتا ہے۔ روزے کے ساتھ یہی معاملہ برتتا عین قرین قیاس ہے تا کہ اعتدال برقرار رہے۔

و كنت لاتراه من الليل مُصليًا الخ، یہاں روزے کے بارہ میں سوال ہوا تھا لیکن نفل نماز کا بھی حکم زیادہ فی الافادۃ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ نیز اس بات پر تنبیہ کیلئے بھی کہ سائل کو نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہئے۔ خلاصہ یہ کہ آپ تہجد کے ساتھ بھی تقدیم و تاخیر اور کمی و بیشی کا معاملہ روزے کی طرح کیا کرتے تھے اور اس جگہ بھی معمول میں اختلاف کی تقریباً وہی حکمتیں ہیں جو وہاں ہیں۔

مداومت اعمال اور ترک اعمال کے روایات میں تطبیق: یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ متعدد احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ اعمال میں دوام کو پسند فرماتے تھے چنانچہ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ کان اذا صلیٰ داوم علیہا، ایک اور روایت میں ہے کہ کان عملہ دیمۃ، ایک اور روایت میں ہے کہ احب الأعمال الی اللہ ما دیم علیہ، اور ظاہر ہے کہ زیر نظر احادیث میں اس کے برعکس مذکور ہے۔ اس کا جواب علامہ ابن حجرؒ نے تو یوں دیا ہے کہ جس دوام کا ذکر کیا گیا ہے وہ واجب اعمال کے بارے میں ہے اور نوافل میں آپ دوام نہیں کرتے تھے لیکن علامہ میرک نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ جواب تسلی بخش نہیں ہے۔

ملا علی قارئیٰ نے کہا ہے کہ تہجد کو آگے پیچھے کرنے اور کبھی اول شب میں اور کبھی آخر شب میں پڑھنے کا دوام سے منافات ہی نہیں ہے۔ لہذا سرے سے یہ اعتراض بے جا ہے۔

(۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرٍ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يَرِيدُ أَنْ يَفْطُرَ مِنْهُ وَيَفْطُرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يَرِيدُ أَنْ يَصُومَ وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مِنْ قَدَمِ الْمَدِينَةِ إِلَّا رَمَضَانَ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کبھی کسی مہینے کے روزے مسلسل رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ ہم یہ سمجھتے کہ (اس ماہ میں) افطار کا ارادہ نہیں ہے۔ اور کبھی کسی ماہ میں مسلسل افطار فرماتے حتیٰ کہ ہم یہ سمجھتے کہ (اس ماہ میں) روزے رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اور جب سے آپ ﷺ مدینہ تشریف لائے آپ ﷺ نے رمضان کے سوا کسی بھی مہینہ کے تمام روزے نہیں رکھے۔

(۱) صحیح بخاری ۲۶/۱ کتاب الصیام باب یدکر من صوم النبی ﷺ و افطارہ، صحیح مسلم

۳۶۵/۱ کتاب الصیام باب صیام النبی ﷺ وغیرہ رمضان سنن النسائی ۲۵۰/۱ کتاب الصیام

باب صوم النبی ﷺ (مختار)

نفل اعمال میں میانہ روی: وما صام شهراً كاملاً إلخ، اس حدیث میں بھی اس بات پر تنبیہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے نفل روزے افراط و تفریط سے خالی اور اعتدال پر مبنی ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے جب بعض صحابہ نے صوم الدھر یعنی ہمیشہ کیلئے روزے رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ تو آپ ﷺ نے اس پر انکار فرمایا اور اپنی میانہ روی کو قابل تقلید بتایا (۱)۔

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان

عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت

مارأيت النبي ﷺ يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان (۲)۔

قال ابو عيسى هذا اسناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة

وروي هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي ﷺ

(۱) مسلسل روزوں کے بارے میں علامہ بخاریؒ نے مختلف مذاہب لکھے ہیں فرماتے ہیں ذهب الجمهور إلى جوازه وهو مستحب عند الشافعي إذا أطاقه ولم يؤد إلى فوات حق وإلى كراهته ذهب اسحق والظاهرية وأحمد في رواية وشذّابن حزم فقال يحرم كما في الفتح قال ابن قدامة الذي يقوى عندي أن صوم الدھر مكروه وعز النورى الكراهة إلى أبي يوسف وغيره من أصحاب الامام ولم يذكر البلر العيني في العمدة خلاف أبي حنيفة ولا صاحبه وقد صرح في البدائع بما يدل على كراهته عند أبي يوسف، راجعه (۹۰۲) قال ابن الھمام في "فتح القدير" ويكره صوم الدھر لأنه يضعفه، أو يصير طبعاً له، ومبنى العبادة على مخالفة العادة اه. وصرح في "الدر" بكراهته تنزيهاً، والكراهة هي المذكورة في "البدائع" ويستفاد من "الفتاوى الهندية" أن صوم الدھر وصوم الوصال واحد، حيث قال: ويكره صوم الوصال وهو أن يصوم السنة كلها ولا يفطر في الأيام المنهي عنها، وإذا أفطر في الأيام المنهي المختار أنه لا بأس به، كذا في "الخلاصة" (معارف السنن ۵/۴۵۴) (مختار)

(۲) جامع ترمذی ۱/۵۵۸ کتاب الصوم باب ماجاء فی وصال صیام شعبان برمضان، سنن ابن ماجہ

۱۱۹ کتاب الصیام باب ماجاء وصال صیام شعبان برمضان، مصنف ابن ابی شیبہ ۳/۲، کتاب

الصیام، من رخص ان یصل رمضان بشعبان (۲/۴۳۸)، السنن الکبریٰ للبیہقی ۲/۲۱۰ کتاب

الصیام باب الرخصة فی ذلك (ای فی رخصة الصیام اذا انتصف شعبان) بما هو اوضح من حدیث

العلاء (۳/۲۱۰) (مختار)

ویحتمل ان یکون ابوسلمة بن عبدالرحمان قدروی هذا الحدیث عن عائشة وَاُمّ سلمة جميعا عن النبی ﷺ.

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو شعبان اور رمضان کے سوا دو مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ سند درست ہے اور اسی طرح حضرت سالم بن ابی الجعدؓ نے یوں کہا کہ عن ابی سلمة عن عائشة عن النبی ﷺ، یہ بھی ممکن ہے کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے اس حدیث کو حضرت عائشہؓ اور ام سلمہؓ دونوں کے واسطے سے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہو۔

وجہ تسمیہ شعبان: الأشعبان ورمضان، شعبان کو شعبان دو وجہ سے کہا گیا ہے اول یہ کہ عرب لوگ اس ماہ میں پانی کی تلاش میں متعجب یعنی متفرق ہو گئے تھے دوم یہ کہ ماہ رجب کا مہینہ انکے ہاں محترم تھا، رجب گزرنے کے بعد وہ غارات اور لوٹ مار کیلئے ادھر ادھر نکل جاتے تھے چنانچہ یہ مہینہ انکے متعجب اور تفرق کا تھا۔

تعارض روایات کی توجیہ: اس حدیث پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس باب کی احادیث میں یہ بات مصرح ہے کہ آپ ﷺ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے روزے کامل نہیں رکھتے تھے تو اس حدیث میں شعبان کے سارے روزے رکھنے کی بات کیوں کر درست ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب متعدد وجہ سے دیا گیا ہے۔

اول: اس حدیث میں اکثر کوکل کے قائم مقام بتایا گیا ہے چونکہ شعبان میں افطار کے نسبت روزے زیادہ ہوتے تھے۔ اس لئے گویا سارے ماہ کے روزے رکھنے کی خبر ہے۔ جیسا کہ اگلے حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

دوم: یہاں شعبان کے سارے روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اول عشرے میں، کبھی دوسرے عشرے میں، کبھی تیسرے عشرے میں آپ ﷺ اس کے روزے رکھتے تھے۔ اس طرح کئی سالوں میں اس کے سارے روزے رکھ لیتے تھے۔

سوم: حضرت ام سلمہؓ کی حدیث مثبت ہے اور دیگر احادیث نافی ہیں تو شاید ام سلمہؓ کو اس کا علم ہو چکا ہو۔ اور دیگر صحابہؓ کو علم نہ ہو۔

چہارم: یہ کہ ہو سکتا ہے کہ شعبان کے سارے روزے رکھنے کا قصہ کئی زندگی کا واقعہ ہو۔ اور دیگر احادیث مدنی زندگی کے متعلق ہوں جیسا کہ حضرت عائشہؓ کی پچھلی حدیث میں ”منذ قدم المدینہ“ کے قید سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد آپ ﷺ نے رمضان کی تخصیص کا اہتمام کیا تھا، مکہ میں کسی اور مہینے کے سارے روزے رکھے ہوں تو بعید نہیں ہے۔

رمضان کے روزے تو فرض ہیں لیکن شعبان میں بھی آپ بکثرت روزے رکھتے تھے بلکہ اس حدیث کی طرح اگلی حدیث اور دیگر احادیث سے یہ بات صراحتہ ثابت ہے کہ شعبان میں تقریباً سارا مہینہ آپ روزے رکھتے تھے۔ اس اہتمام کی متعدد وجوہ ذکر کی گئی ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ شعبان میں بندہ کے سال بھر کے اعمال اللہ کے حضور پیش کئے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال ایسی حالت میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔

(۲) نبی کریم ﷺ ہر مہینے تین دن کے روزے رکھتے تھے جبکہ بعض ایام مثلاً پیر اور جمعرات کو بھی اکثر روزے کا اہتمام فرماتے لیکن کبھی کبھی سفر، جہاد یا دوسری وجوہ کی بناء پر روزے رہ جاتے تھے چنانچہ شعبان بھر کے روزے رکھ کر آپ ﷺ وہ کی پورا فرماتے تھے۔

(۳) ایک روایت میں ہے کہ شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم کی وجہ سے افضل ہیں۔

(۴) ایک روایت میں آپ ﷺ نے شعبان میں بکثرت روزے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس مہینے میں سال بھر میں مرنے والوں کے نام درج کئے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری موت ایسی حالت میں لکھی جائے جب کہ میں روزہ دار ہوں۔

(۵) بعض علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ رمضان میں نفل روزے رکھنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا آپ ﷺ رمضان شریف کے مہینے کے نفل روزے پیٹگی شعبان میں رکھ لیتے تھے اور دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ رکھ لیتے تھے۔

ویحتمل ان یکون ابوسلمة الخ، امام ترمذی نے جو احتمال ذکر کیا ہے دوسری کتب حدیث سے اس احتمال کو تقویت ملتی ہے۔

(۵) حَدَّثَنَا هُنَادٌ عَنْ عَبْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ
كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُ كُلَّهُ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو شعبان کی نسبت کسی مہینہ میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سوائے چند ایام کے آپ ﷺ تمام شعبان کے روزے رکھتے تھے بلکہ گویا تمام شعبان کے روزے رکھتے تھے۔

یصوم فی شہر الخ، ترکیب میں یہ ”لم أر“ کے مفعول سے حال واقع ہوا ہے یعنی اس حالت میں کہ نبی کریم ﷺ کسی ماہ کے روزے رکھتے تھے۔ یہ تشریح اس وقت ہے جب ”لم أر“ سے روایت بصری مراد ہو اور اگر روایت علمی ہو تو ”یصوم فی شہر“ مفعول ثانی بن جاتا ہے۔ اکثر من صیامہ یعنی لم أرہ یصوم صیاماً اکثر من صیامہ الخ، اس طرح اکثر صیاماً کی صفت ہے جو مفعول مطلق مقدر ہے۔ بل کان یصوم الخ، بل ترقی کیلئے ہے یعنی پہلے تو چند دن کی استثناء کردی لیکن یہ دن اتنے کم ہوتے تھے گویا کالعدم ہوں اور تمام مہینے روزے سے ہوں باقی شعبان کے روزوں کی اہمیت کے اسباب پہلے ذکر کئے جا چکے ہیں۔

(۶) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَطَلَقَ

ابن غنم عن شيبان عن عاصم عن زرّ عن عبد الله قال قال رسول
الله ﷺ يَصُومُ مِنْ غَرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَلَّ مَا كَانَ يَفْطُرُ

(۱) صحیح بخاری ۲۶۲/۱ کتاب الصوم باب صوم شعبان، صحیح مسلم ۳۶۵/۱ باب صیام النبی ﷺ فی غیر رمضان واستحباب ان لا یخلے شہر من صوم، جامع ترمذی ۱۵۵/۱ کتاب الصوم باب ماجاء فی وصال شعبان بر رمضان، سنن ابن ماجہ باب ماجاء فی وصال شعبان بر رمضان (۱۹۹/۱) ابواب ماجاء فی الصیام، السنن الکبریٰ للبیہقی ۲۹۲/۲ کتاب الصوم باب فضل صوم شعبان (مختار)

یوم الجمعة (۱)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہر ماہ کے ابتداء کی تین ایام کے روزے رکھا کرتے تھے اور بہت کم جمعہ کے دن کا روزہ چھوڑتے تھے۔

ہر ماہ کے ابتداء کے تین اور جمعہ کا روزہ: یصوم من غرة كل شهر ثلثة ایام، اس روایت میں ابتدائی تین دنوں کا ذکر ہے جبکہ بعض روایات میں ایام بیض کے تین دنوں کے روزوں کا اہتمام کا ذکر ہے اور بعض میں آخر مہینہ کا بھی ذکر ہے۔ گویا آپ ﷺ غیر متعین تین روزے ہر مہینے میں رکھتے تھے اور یہی بات آئندہ صراحۃً مذکور ہے۔ بہر حال اگر روزے کا دس گنا بدلہ مل جائے تو تین روزہ رکھنے سے سارے مہینے کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ اور گویا ہر ماہ تین دن روزہ رکھنے والا ثواب کے لحاظ سے صائم الدھر بن جاتا ہے۔

وَقَلَّ مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، صرف جمعہ کا روزہ رکھنا مندوب ہے، یا مکروہ اس بارے میں مذاہب مختلف ہیں۔ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک کراہت کا قول رائج ہے۔ اگرچہ عذب کا قول بھی موجود ہے۔ مالکیہ کے نزدیک جمعہ کا روزہ مندوب ہے جبکہ احناف کے ہاں ایک قول کراہت تنزیہی اور دوسرا عذب کا ہے۔

البتہ اگر جمعرات یا سنیچر کا روزہ ملا کر جمعہ کا روزہ رکھا جائے تو بالاتفاق مندوب ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی جمعہ کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ ایک اور روزہ بھی ملا کر رکھتے ہوں گے۔

(۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشَكِ قَالَ

سَمِعْتُ مَعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ

شَهْرٍ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ مَنْ أَيُّهُ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ كَانَ لَا يُيَالِي مِنْ أَيُّهُ صَامَ (۲)۔

(۱) سنن ابی داؤد ۳۳۹/۱ کتاب الصوم باب فی صوم الثلاث من کل شہر دون مافی آخرہ، جامع ترمذی ۱۵۷/۱ کتاب الصوم باب ماجاء فی صوم یوم الجمعة، السنن النسائی ۲۵۱/۱ کتاب الصوم، سنن ابن ماجہ ۱۲۳/۱ کتاب الصیام باب فی صیام یوم الجمعة (مختار)

(۲) بعض نسخوں میں حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث مؤخر کر کے بارہویں نمبر پر لائی گئی ہے اور اکثر شراح نے بھی اسی نسخے پر اعتماد کیا ہے۔ (مختار)

قال ابو عیسیٰ ویزید الرشک هو یزید الضبعی البصری وهو ثقة وروی عنه شعبه و عبد الوارث بن سعید و حماد بن زید و اسماعیل ابن ابراهیم و غیر واحد من الائمة و هو یزید القاسم و یقال القاسم و الرشک بلغة اهل البصرة هو القاسم (۱)۔

ترجمہ: حضرت معاذہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم ﷺ ہر ماہ کے تین روزے رکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں نے پوچھا کہ مہینے کے کن ایام کا روزہ رکھتے تھے۔ فرمایا کہ اس کی پرواہ نہیں فرماتے تھے کہ مہینے کے کونسے روزے رکھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ (سند میں) یزید الرشک یزید ضبعی بصری ہیں۔ جو ثقہ راوی ہیں، امام شعبہ، امام عبد الوارث بن سعید، امام حماد بن زید امام اسماعیل بن ابراہیم اور متعدد دائمہ حدیث نے ان سے روایت کی ہے۔ اسی یزید کو القاسم اور القاسم بھی کہتے ہیں اور الرشک کے معنی بھی اہل بصرہ کی زبان میں قاسم (تقسیم کرنے والے) کے ہیں۔

روایات تعین و عدم تعین ایام میں تطبیق: کان لایبالی الخ، حضور ﷺ کے نوافل اور بالخصوص نفل روزوں کا علم حضرت عائشہؓ کو سب سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ گزشتہ حدیث میں مہینہ کے صرف ابتدائی ایام کا جو ذکر تھا وہ اکثر و اغلب پر محمول ہوگا۔ یا یہ کسی زمانہ میں تخصیص اور کسی میں عدم تعین کا طریقہ آپ نے اپنایا ہو، اور دونوں صورتوں میں الگ الگ مصالح بھی ہیں علاوہ ازیں ہو سکتا ہے کہ عبد اللہ بن مسعودؓ کے علم میں تخصیص و تعین ہو لیکن حضرت عائشہؓ دیگر ایام میں آپ ﷺ کے روزوں کو جانتی ہوں اس لئے ان سے تعین مروی ہے۔

(۱) صحیح مسلم ۳۶۷/۱ کتاب الصیام باب استحباب صیام ثلاثة ایام من کل شهر سنن ابی داؤد ۳۳۹/۱ کتاب الصوم باب من قال لایبالی من أى الشهر، جامع ترمذی ۱۵۹/۱ کتاب الصوم باب ماجاء فی ثلاثة ایام من کل شهر، سنن ابن ماجہ ۱۲۲/۱ کتاب الصیام باب ماجاء فی صیام ثلاثة من کل شهر. (منحار)

قال أبو عيسى الخ، امام ترمذی ایک راوی امام شعبہ کے استاد یزید الرشک کا تعارف کر رہے ہیں لیکن یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس راوی کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور ان کی روایت باب صلوٰۃ لفظی کی ابتداء میں بھی مذکور ہے۔ تو وہاں ان کا تعارف کیوں نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل امام ترمذی کو یہاں تعارف کی ضرورت کا احساس اس لئے ہوا کہ اس روایت کا گزشتہ روایت سے مضاف معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ سابقہ روایت میں مہینے کے ابتدائی تین ایام کا تعین اور اس میں عدم تعین کا ذکر ہے۔ لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ روایت کمزور ہو اور اس میں یزید الرشک ضعیف ہوں تو امام ترمذی نے تعارف کے ضمن میں یہ تصریح کر دی کہ یہ راوی ثقہ ہیں۔ رہا مضاف کا قضیہ تو وہ ہم پہلے نمٹا چکے ہیں۔ نیز یزید الرشک کے احوال بھی پہلے باب نمبر ۴۰ میں گزر چکے ہیں۔

(۸) حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ

يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رِبْعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ

النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سو مو اور جمعرات کے

دنوں کا روزہ رکھنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔

پیر اور جمعرات کے روزے اور عرض اعمال: يَتَحَرَّى الصَّوْمَ، تحری کا معنی ہے ”طلب

الاحری“ یعنی مناسب ترین امر کو ترجیح دینا، تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ ﷺ مذکورہ دو دنوں کو قصد اُعمد روزہ

رکھنے کی کوشش فرماتے تھے۔ ان دو دنوں کی تخصیص کی وجوہ کی طرف بھی احادیث میں اشارات موجود

ہیں۔ مثلاً (۱) یہ کہ ان ایام میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے اور روزہ کی حالت میں روزہ دار کا روزہ بھی پیش

ہوگا۔ (۲) پیر کے روز نبی کریم ﷺ کی ولادت باسعادت بھی ہوئی تھی اور پیر کے روز قرآن شریف کی پہلی

(۱) جامع ترمذی ۱/۵۷ کتاب الصوم باب ماجاء فی صوم الاثنین والخمیس، سنن ابن ماجہ

ص ۱۲۵ کتاب الصیام باب صیام یوم الاثنین والخمیس، صحیح ابن حبان ۵/۲۶۱ کتاب الصوم

ذکر تحری المصطفیٰ ﷺ صوم الاثنین والخمیس رقم الحدیث [۳۶۳۵] (مختار)

وحی نازل ہوئی تھی۔ (۳) پیر اور جمعرات کے روز مسلمانوں کی عمومی مغفرت ہوتی ہے صرف وہ شخص اس مغفرت سے محروم رہتے ہیں جن کے درمیان عداوت اور بغض کی وجہ سے ترک کلام ہو۔

(۹) حَدَّثَنَا أَبُو مَصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي

النَّظَرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ يَصُومُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ شعبان کی نسبت کسی بھی دوسرے مہینہ میں زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے۔

ماکان الخ، حضرت عائشہؓ کی اس طرح کی حدیث ابھی گزر چکی ہے جس کی تشریح وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ اس حدیث کو بھی بعض نسخوں میں کچھ تاخیر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

(۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ

سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَعْرُضُ

الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَاحْبَبْ أَنْ يَعْرُضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ (۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (اللہ

تعالیٰ کے ہاں) بندوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں۔ لہذا میرا دل

چاہتا ہے کہ میرے اعمال ایسی حالت میں پیش ہوں کہ میں روزہ سے ہوں۔

عرض اعمال کے ایام و اوقات کا تعدد: تعرض الاعمال يوم الاثنين والخ، پیر اور جمعرات کے دن

اعمال کو پیش کی وجہ تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں لیکن مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ آتا ہے ”يرفع اليه

(۱) صحيح بخاری ۲۶۴/۱ کتاب الصوم شعبان، صحيح مسلم ۳۶۵/۱ کتاب الصيام باب صيام

النبي ﷺ وغير رمضان الخ، سنن ابی داؤد ۳۳۸/۱ کتاب الصوم باب كيف كان يصوم النبي ﷺ،

سنن النسائي ۲۵۱/۱ کتاب الصيام باب صوم النبي ﷺ الخ، مؤطا امام مالک ۳۰۹/۱ کتاب

الصوم، (مختار)

(۲) جامع ترمذی ۱۵۷/۱ کتاب الصوم باب ماجاء فی صوم الاثنين والخميس، سنن ابن ماجه

کتاب الصيام باب صيام يوم الاثنين والخميس، سنن الدارمی ۲۰/۲ کتاب الصوم (مختار)

عمل اللیل قبل عمل النهار و عمل النهار قبل عمل اللیل (۱) ”یعنی روزانہ دن آنے سے پہلے اور پھر رات چھا جانے سے پہلے دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ تو جب روزانہ دوبار رفع عمل ہوتا ہے تو پھر ہفتے میں دوبار اعمال کی پیشی کا کیا فائدہ ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ روزانہ دوبار رفع عمل ہوتا ہے عرض عمل کا ذکر نہیں ہے اور پھر ان اعمال کا عرض ہفتے میں دوبار ہوتا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ بار بار عرض عمل میں بھی بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً یہ مصلحت کیا کم ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں پر نیک عمل کرنے والوں کی شرافت ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ انسان کی خلقت و خلافت کی حکمت ان پر عیاں ہو جائے کہ وہ صرف فساد کرنے والے نہیں بلکہ نفسِ لمارہ کے باوجود بڑے بڑے نیک اعمال بھی روزانہ وہاں سے آتے رہتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو عرض اعمال کی سرے سے ضرورت ہی نہیں۔ وہ تو علیم وخبیر ہے روزانہ اور ہفتہ وار عرض کے علاوہ سالانہ عرض بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ روایت میں لیلة البراءت اور لیلة القدر میں بھی عرض اعمال کا ذکر ہے۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات عرض اعمال تفصیلی اور بعض اوقات اجمالی ہو۔

(۱۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِلَانَ ثَنَا أَبُو أَحْمَدٍ وَمَعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ

قَالَا ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَمِنْ

الشَّهْرِ الْآخِرِ الثَّلَاثَاءِ وَالْأَرْبَعَاءِ وَالْخَمِيسِ (۲)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کبھی ایک مہینے میں ہفتے اتوار

اور پیر کے روزے رکھ لیتے تھے تو دوسرے مہینے میں منگل بدھ اور جمعرات کے روزے

رکھتے تھے۔

(۱) مشکوٰۃ شریف ج ۱ ص ۲۱ کتاب القدر

(۱) جامع ترمذی ۱۵۷/۱ کتاب الصوم باب ماجاء فی صوم یوم الاثنین والخمیس ومنہ (بخاری)

امت کی سہولت کے لئے تعدد و تعین ایام میں توسع: کان یصوم فی الشهر الخ، اس حدیث میں ہفتے کے چھ دنوں کا ذکر ہے جبکہ حضرت ابن مسعود کی حدیث میں جمعہ شریف کے دن کا ذکر بھی گزر گیا ہے اور یوں آپ ﷺ نے ہفتے کے ساتوں دن روزے کی فضیلت کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ آپ ﷺ نے ایام کی تعین اس لئے نہیں فرمائی تاکہ امت پر توسع ہو اور جن ایام میں بھی ان کو روزہ رکھنے میں سہولت ہو، انہی ایام میں روزہ رکھیں اور نبی کریم ﷺ کی اقتداء میں مشکل پیش نہ آئے۔

(۱۲) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ نَاعِبِدَةَ بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَامْرَأَتُهُ فَلَمَّا افْتَرَضَ رَمَضَانَ كَانَ رَمَضَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ عاشور (دس محرم) کے دن کا روزہ قریش زمانہ جاہلیت میں رکھتے تھے اور نبی کریم ﷺ بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ ﷺ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس دن کا روزہ خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا پھر جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو صرف رمضان ہی فرض روزہ رہا۔ اور آپ نے عاشورے کا روزہ (فرض رکھنا) چھوڑ دیا اب جس کا دل چاہے یہ روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے اسے چھوڑ دے۔

عاشوراء، یہ دس محرم کیلئے مخصوص نام ہے۔ اس میں لیلۃ عاشوراء تھا لیکن غلبہ اسمیت کی وجہ سے اس کا موصوف ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسے الدنیا اور الآخرة کا موصوف الدار ذکر نہیں کیا جاتا۔

(۱) صحیح مسلم ۱/۵۷۳ باب صوم یوم عاشوراء، جامع ترمذی ۱/۵۸۱ کتاب الصوم باب ماجاء فی الرخصة فی ترک صوم عاشوراء، سنن ابی داؤد ۱/۳۳۸ باب صوم یوم عاشوراء، مؤطا امام مالک کتاب الصوم باب صیام یوم عاشوراء (۲۴۰)، السنن الکبریٰ للبیہقی ۲/۲۸۸ کتاب الصوم باب من زعم ان صوم عاشوراء کان واجبا لم نسخ وجوبه. (مختار)

قریش کے نزدیک صوم عاشوراء کی اہمیت: بصوم قریش فی الجاہلیۃ، قریش جاہلیت کے زمانے میں یہ روزہ کیوں رکھتے تھے۔ شراح نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت نوحؑ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعتوں میں یہ روزہ فرض تھا۔ اس لئے وہ ان کی اتباع میں اس روزہ کو واجب سمجھتے تھے۔ حضرت نوحؑ کی کشتی اس روز کنارے پر لگی تھی اور ابراہیمؑ کی ولادت بھی اسی روز ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں دس محرم کو قریش خانہ کعبہ کے غلاف پوشی کرتے تھے۔ اس وجہ سے بھی یہ دن ان کے ہاں معظم تھا۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ حضرت عکرمہؓ سے کسی نے اس روزہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپؐ نے کہا کہ قریش سے جاہلیت میں ایک گناہ سرزد ہوا تھا جس کا ان کو شدت سے احساس ہوا۔ کسی نے ان سے کہا کہ اگر عاشورے کا روزہ رکھ لو تو یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے یہود کی اتباع میں اس دن کو اہمیت دی ہو۔

دس محرم کے یادگار واقعات: حضرت نوحؑ کی کشتی کے نجات اور ابراہیمؑ کی ولادت کے علاوہ یہ دن اور بھی بہت سے واقعات کی وجہ سے یادگار دن ہے۔ چنانچہ حضرت آدمؑ کے توبہ کی قبولیت، موسیٰؑ کی فرعون سے نجات اور فرعون کی غرقابی، عیسیٰؑ کی ولادت اور رفع آسمانی، یونسؑ کی مچھلی کے پیٹ سے نجات، حضرت یوسفؑ کا کنویں سے نکلنا، حضرت ایوبؑ کی صحتیابی، حضرت ادريسؑ کا آسمان پر اٹھایا جانا، حضرت سلیمانؑ کا حکومت پر فائز ہونا اور دیگر بہت سے عظیم واقعات اسی دن ظہور پذیر ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن وحشی جانور بھی روزہ رکھتے ہیں۔ واللہ اعلم،

یہود کے ہاں اس دن کی عظمت: قریش کے اس اہتمام کے علاوہ یہود بھی اس دن کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری و مسلم دونوں میں آیا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہود کے بارے میں علم ہوا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ اسی دن موسیٰؑ کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا۔ لہذا موسیٰؑ نے بطور شکر یہ روزہ رکھا تھا۔ ہم بھی اپنے پیغمبر کی پیروی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”نحن احق بموسیٰ منکم“ یعنی ہم لوگ موسیٰؑ کی اتباع کے تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ

آپ ﷺ نے یہ روزہ رکھا اور امت کو بھی اس کا حکم دیا۔

فرضیت رمضان سے قبل اور بعد میں صوم عاشور کی نوعیت: کان رمضان هو الفریضة،

یعنی اس کے بعد فرضیت صوم رمضان میں منحصر ہوگئی اس جملے سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ رمضان کی فرضیت سے قبل عاشورے کے روزے کو وجوب کا مقام حاصل تھا اور یہی احتاف کا مسلک ہے جبکہ جمہور شوافع کہتے ہیں کہ عاشورے کا روزہ نہ پہلے واجب تھا نہ بعد میں۔ بلکہ پہلے تاکید کے ساتھ مستحب تھا بعد میں استحباب باقی رہا تا کہید جاتی رہی، لیکن خود علامہ ابن حجرؒ نے اس رائے کی تردید کی ہے اور کئی قرآن سے یہ ثابت کیا ہے کہ عاشورے کا روزہ واجب تھا۔ فرضیت رمضان کے بعد وجوب منسوخ ہو کر صرف استحباب مؤکد باقی رہا۔ وجوب کے درج ذیل دلائل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔

(۱) آپ ﷺ سے اس کا امر ثابت ہے جیسا کہ زیر نظر حدیث میں آیا ہے۔

(۲) تاکید کے لئے آپ ﷺ نے اس کا اعلان بھی فرمایا جیسا کہ مسلم کی حدیث میں حضرت سلمہ بن الاکوعؓ سے مروی ہے۔

(۳) جو لوگ یہ روزہ نہ رکھ سکے۔ ان کے لئے بھی اعلان فرمایا کہ شام تک امساک کریں کھانا پینا چھوڑ دیں۔

(۴) ماؤں کو حکم دیا کہ وہ بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔

(۵) حضرت عائشہؓ اور ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رمضان کی فرضیت کے بعد عاشورے کا روزہ چھوڑ دیا گیا اور چونکہ استحباب تو ترک نہیں ہوا بلکہ وفات تک آپ ﷺ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ترک وجوب کا ہوا، نہ کہ استحباب کا۔

متابعت یہود کے وجوہات: شیخین کی جس حدیث کا ذکر ہم نے کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہود سے پوچھ کر اس روزے کو اپنایا تھا۔ اس پر بظاہر یہ اشکال ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہود کی متابعت کیوں فرمائی تو اس کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں۔

اول یہ کہ نبی کریم ﷺ نے یہود میں سے مسلمان ہونے والوں سے یہ بات دریافت کی ہوگی نہ کہ کافر یہودیوں سے۔

دوم ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان یہود کی تصدیق نازل ہونے کے بعد اس روزے کا حکم مستقل نازل ہوا ہو۔

سوم یہ خبر سن کر آپ ﷺ نے اجتہاد کیا ہوا اور سبب التزام اجتہاد ہی ہونہ کہ اتباع یہود۔
چہارم یہ کہ عاشورے کا روزہ بجائے خود ایک مستحسن امر اور انبیائے سابقین کی روایت رہی تھی۔
آپ ﷺ نے یہود کی اتباع نہیں کی بلکہ انبیاء اور بالخصوص موسیٰ کی تقلید کی تھی اور اس خبر ملنے سے پہلے کی تھی
حدیث مذکور کے الفاظ اس بات پر شاہد ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا ”نحن أحق بموسى منكم“
البتہ جو روزہ آپ ﷺ پہلے سے رکھتے تھے اتفاقاً یہود بھی رکھتے تھے۔ جس کا علم آپ ﷺ کو بعد میں ہوا۔
پنجم یہ کہ آپ ﷺ نے یہود کے استیلاف اور اسلام کی طرف رغبت دلانے کی خاطر ان سے
موافقت کا ظاہری قول کیا ہوتا کہ وہ نبی کریم ﷺ کے قریب آنے سے نہ کترائیں لیکن جب وہ اپنی
شرارتوں سے باز نہ آئے تو آپ ﷺ نے ان کی مخالفت اور تباعد کا فیصلہ فرمایا اور اخیر عمر میں ان کے ساتھ
عبادات میں مشابہت بھی ناگوار رہا۔

بلکہ ایک حدیث میں یہود کے عدم اتباع کا عندیہ ہی آپ ﷺ سے مروی ہے چنانچہ آپ ﷺ نے
فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نو (۹) محرم کا روزہ بھی دس محرم کے ساتھ رکھوں گا۔ اور ایک حدیث
میں لوگوں کو بھی حکم دیا ہے کہ یہود کی مخالفت کرو اور دسویں کے ساتھ نویں یا گیارھویں کا روزہ رکھا کرو۔

(۱۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ

مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَخْصُصُ مِنَ الْإِيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَإَيْكُمُ يَطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷺ يَطِيقُ (۱)۔

(۱) صحیح بخاری ۱/۲۶۷ کتاب الصوم باب هل يخص شيئاً من الأيام، صحیح
مسلم ۱/۲۶۶ باب فضيلة العمل الدائم من صيام الليل، سنن ابی داؤد کتاب
الصلوة باب ما يؤمر به القصد في الصلوة ۱/۲۰۱ کتاب الصلوة باب ما يؤمر به من
القصة في الصلوة. (مختار)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ کیا حضور اقدس ﷺ بعض ایام کو عبادت کیلئے مخصوص فرمایا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ (نہیں) نبی کریم ﷺ کا عمل دائمی ہوتا تھا اور تم میں سے کون اس عمل کی طاقت رکھتا ہے جس (عمل کی) حضور ﷺ طاقت رکھتے تھے۔

اعمال میں دوام واستقامت: کان عملہ دیمۃ، دیمۃ دوام سے فعلۃ کا صیغہ ہے۔ اصل میں سردیوں میں آرام سے مسلسل برسنے والی بارش کو کہتے ہیں جو عموماً دن یا رات کے ایک تہائی حصے پر محیط ہوتا ہے بلکہ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ یہ اس کی کم از کم مقدار ہے۔ علامہ ابن اثیرؒ نہایت میں لکھتے ہیں ”هو المطر الدائم فی السکون (۱)“

یہاں آپ ﷺ کے مسلسل عمل کو اس قسم کی بارش سے تشبیہ کے طور پر دیمہ کہا ہے یعنی آپ کا عمل برسات کی موسلا دھار بارش کی طرح نہیں تھا جو کہ گرج چمک کے ساتھ تھوڑی دیر برس کر ختم جاتی ہے بلکہ مسلسل برسنے والی بارش کی مانند غیر منقطع سلسلہ ہوتا تھا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ روزہ رکھنے کیلئے ہفتے کے دنوں میں سے کسی دن کی تخصیص نہیں فرماتے تھے یہ مطلب نہیں کہ سال کے دنوں میں جن ایام کو ایک گونہ شرف حاصل ہے ان کا بھی لحاظ نہیں رکھتے تھے کیونکہ عرفہ کے دن اور عاشورے کی تخصیص روایات میں مصرح ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ماہوار روزوں کا جو معمول تھا۔ ان کے لئے آپ ﷺ ایام بیض کو مخصوص نہیں کرتے تھے۔

بلکہ کبھی مہینے کی ابتداء اور کبھی آخر میں بھی تین روزے رکھتے تھے۔ لیکن حدیث کے الفاظ میں تعیم ہے گویا آپ ﷺ کا تمام عبادات میں یہی طرز عمل تھا کہ ان پر دوام اور استقامت کے ساتھ عمل کرتے تھے۔

(۱۴) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ فَقَالَ مِنْ

هَذِهِ قُلْتُ فَلَانَةَ لِاتْنَامِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ

ما تطيقون فواللہ لا یملّ حتی تملّوا وکان أحبّ ذلک إلی رسول اللہ ﷺ الذی یدوم علیہ صاحبہ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ میرے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھیں آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ فلاں عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتیں (عبادت کرتی ہیں) آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نفل اعمال کو اتنا کرو جتنا تحمل ہو سکے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے کبھی تنگ نہیں آئے گا حتیٰ کہ تم خود تنگ آ جاؤ گے۔

وعندی امرأة، اس عورت کا نام حواء بنت تویت بن حبیب بن اسد بن عبد العزیٰ ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ کے قبیلہ سے تعلق ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں نے اس کی تعین کی ہے۔ یہ نہایت پرہیزگار خاتون تھیں عبادت میں انہماک غایت درجہ کا تھا۔ بخاری نے کتاب الایمان ج ۱ ص ۱۱ پر بھی حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث ذکر کی ہے۔

اللہ کے لئے لفظ ملال کے اطلاق کا مطلب: فواللہ لا یملّ حتی تملّوا، یہ ملال سے ہے جو کہ ”استثقال الشئ ونفور النفس عنه بعد محبة“ یعنی کسی چیز میں رغبت کے بعد بے رغبتی اور دل تنگی کا نام ہے لا یملّ کا فاعل مقدر ہے۔ یعنی لا یملّ اللہ حتی تملّوا، اس جملے کا صریحی معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک تنگ نہیں آتا جب تک تم تنگ نہ آؤ۔ لیکن اس ترجمے میں ایک اشکال ہے کہ حتیٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ کے تنگ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ تنگ آجاتے ہیں حالانکہ ملال، استثقال اور تنگی اللہ تعالیٰ کے حق میں محذور و محال ہے۔ اس لئے بعض حضرات نے تو یہاں یہ جواب دیا ہے کہ یہ صرف مشاکلت اور مشابہت پر مبنی ہے اور بندہ کے ملال کے بعد اللہ تعالیٰ کے ثواب نہ دینے کو ملال سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۱) صحیح بخاری کتاب التہجد باب ما یکرہ من التشدید فی العبادۃ ۱/۵۴، صحیح

مسلم ۱/۲۶۷ باب فضیلة العمل الدائم من قیام اللیل وغیرہ والامر بالاعتقاد فی لبادۃ وھو ان یأخذ منها ما یتطیق الخ، السنن الکبریٰ للبیہقی ۳/۱۷ کتاب الصلوۃ باب القصد فی العبادۃ والجهد فی المداومۃ (مختار)

جیسے نَسُوا اللہ فَنَسُوا ہم میں ہے۔ جبکہ بعض شراح نے کہا ہے کہ حتیٰ واو کے معنی میں ہے پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تنگ نہیں آتے اور تم تنگ آ جاؤ گے جبکہ بعض شراح نے اسے حین کے معنی میں لیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تنگ نہیں آتے جب تم تنگ آ جاتے ہو۔ اور ایک بہتر توجیہ یہ ہے کہ لایمیل کا معنی ”لایقطع فضله وثوابه“ سے ہونا چاہئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو نیک عمل کا ثواب اس وقت تک دیتا ہے جب تم اس کو رغبت سے کرتے رہو اور اگر تم ملول ہو کر بے دلی سے کرو گے تو فضل الہی متوجہ نہیں رہے گا۔ اس جملے میں خطاب عام مومنین کو ہے۔ اس لئے جمع مذکر کا صیغہ لایا ہے اور اگرچہ بظاہر عورتیں ہی حاضر مجلس ہیں لیکن حکم چونکہ عام ہے۔ لہذا مومنین کو مومنات پر تعلیب دی ہے۔

وكان احب ذالك الخ، صحابہ کرام کو عبادت سے بے انتہا محبت تھی۔ اس لئے کئی صحابہ اس میں حد سے زیادہ غلو کر جاتے تھے جس کو عموماً نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لئے نبی کریم ﷺ ایسی عبادت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ امام بخاریؒ نے اس تعمق کی ممانعت میں بہت سی ابواب منعقد کی ہیں۔ فلیراجع الیہ (۱)۔

(۱) بخاری شریف ج ۱ ص ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶،

اسی ممانعت کی طرح اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ”ورهبانية ابتدعوها لمارعوها حق رعايته“ علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اعلم ان الناس فی العبادۃ علی طبقات اعلاها واسناها طريقة المصطفى ﷺ هذه المشار اليها بقوله ”كنت لاتشاء الخ“ ونفس الانسان هي دابة التي يسير عليها الى ربه فمنهم من قام لدابته لمتاحتاجه من علف ومقى واصلح عنانها بالمعروف واستعملها فيما هو بصدرة وهو التوسل بها على الصراط المستقيم الى الله تعالى، وهذه اعلى المنازل، ومنهم من اجاعها فما أسرع أن يهلك. ومنهم من رفعها فعلفها أحسن علف فاوردھا أعذب مورد وجللھا بانواع الزينة وقطع أوقاته فی خدمتها فهذا بينه وبين الوصول حجاب وقد طردعن الباب ومنهم من انقطع عن العبادۃ واعطى نفسه شهواتها وقضى بذالك مراده تعس خادما الحمار تعس عبد الدرهم والدينار والهدى كله فی اتباع طريق المصطفى ﷺ التي هي اوسط الطرق واعدلھا وافضلھا. (۲) مناوی علی هامش جمع الوسائل ج ۲ ص ۱۱۸) (اصلاح الدين)

(۱۵) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّفَاعِيُّ ثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ

الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَآمَ سَلَمَةُ أَيْ الْعَمَلُ كَانَ

أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتَا مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلَّ (۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو صالحؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ اور ام سلمہؓ سے پوچھا

کہ نبی کریم ﷺ کو کونسا عمل زیادہ پسند ہوتا تھا۔ دونوں نے فرمایا کہ وہ عمل جس کو ہمیشہ

کیا جائے اگر چہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو زیادہ پسند ہوتا تھا۔

ما دیم علیہ ان قلّ، گزشتہ دونوں حدیثوں اور زیر نظر حدیث میں اگر چہ روزے کا ذکر نہیں ہے

لیکن چونکہ روزہ بھی ایک عمل ہے۔ اس لئے اس کا حکم بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل روزوں کو بھی اس حد

تک رکھا جائے جس حد تک نبھایا جاسکے۔

(۱۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا معاوية ابن

صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف

ابن مالک يقول كنت مع رسول الله ﷺ ليلة فاستاك ثم توضأ ثم

قام يصلي فقمْتُ معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمرُّ بأية رحمة إلا وقف

فسال ولا يمرُّ بأية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راکعاً

بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت

والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان

ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم

سورة سورة يفعل مثل ذلك (۲)۔

(۱) مسند احمد ۲/۲۸۹، مصنف عبدالرزاق رقم الحديث ۴۰۹۱، سنن ابن ماجه رقم حديث ۱۲۲۵

(۲) سنن ابی داؤد ۱/۱۳۴، کتاب الصلوٰۃ باب ما يقول الرجل فی ركوعه وسجوده، مسند

ترجمہ: عوف بن مالکؓ کہتے ہیں کہ میں ایک رات کو نبی کریم ﷺ کے پاس تھا حضور اقدس ﷺ نے مسواک فرمائی پھر وضو فرمایا پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی ساتھ (نیت باندھ کر) کھڑا ہو گیا۔ آپ ﷺ نے (نماز میں) سورۃ بقرہ شروع فرمائی پڑھتے ہوئے کسی بھی رحمت والی آیت پر گزرتے تو آپ ﷺ ٹھہر جاتے اور (رحمت کی) دعا فرماتے اور کسی بھی عذاب والی آیت پر گزرتے تو آپ ﷺ ٹھہر جاتے اور (عذاب سے) پناہ مانگتے تھے۔ پھر آپ ﷺ رکوع میں چلے گئے اور قیام کے مقدار آپ ﷺ رکوع میں ٹھہرے رہے۔ رکوع میں ”سبحان ذی الجبروت والملكوت والکبرياء والعظمة“ (بار بار) پڑھتے رہے۔ پھر رکوع کے بقدر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی ”سبحان ذی الملكوت والجبروت والکبرياء والعظمة“ پڑھتے رہے۔ پھر (دوسری رکعت میں) آپ ﷺ نے سورۃ آل عمران پڑھی۔ پھر (اگلی دو رکعتوں میں) ایک ایک سورۃ پڑھی۔ (رکوع اور سجدے میں بھی) وہی عمل کرتے رہے۔

عوف بن مالکؓ: ابو عبد الرحمن یا ابو محمد عوف بن مالک بن ابی عوفؓ کا تعلق اشجع قبیلے سے تھا مؤرخین کے مطابق فتح مکہ کے دن اپنے قبیلے کا جھنڈا انہی کے پاس تھا۔ عہد میں اسلام سے مشرف ہوئے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کے اور حضرت ابوالدرداءؓ کے درمیان مواخاۃ قائم کی تھی۔ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد حمص یا دمشق میں رہتے تھے۔ اور وہیں عہد میں عبد الملک کے زمانے میں وفات پائی۔ آپؓ بہت غیور تھے ایک یہودی کی اس لئے خوب پٹائی کر دی کہ اس نے ایک مسلمان عورت سے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ حضرت عمرؓ شام تشریف لائے تو اس یہودی نے شکایت کر دی ان کو بہت غصہ آیا۔ لیکن تفتیش کی تو یہودی واقعی مجرم ٹھہرا۔ چنانچہ حضرت عوف بن مالکؓ کو کچھ نہ کہا۔ الٹا یہودی کو یہ کہتے ہی پھانسی دیدی کہ ہم نے ایسی حرکتوں کیلئے تم لوگوں سے صلح نہیں کی تھی۔

الوقوف وتعوذ، نماز کے اندر طلب رحمت اور پناہ طلبی پر اشکال کا جواب دیتے ہوئے علامہ حنفیؒ

نے کہا ہے کہ شاید یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ یا پھر یہ نبی کریم ﷺ کی خصوصیت ہوگی لیکن ملا علی قاریؒ کہتے ہیں یہ دونوں احتمال ضعیف ہیں۔ بلکہ چونکہ یہ نقل کا واقعہ ہے۔ اور نقل میں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے فرض میں ممانعت ہے اور وہ یہاں مراد نہیں۔

ثم قرء آل عمران ثم سورة سورة ، یعنی ”ثم قرء فی الثالثہ سورة وفی الرابعة سورة“ باب العبادۃ میں مذکور حضرت حذیفہؓ کی روایت میں تصریح ہے کہ تیسری رکعت میں سورة نساء اور چوتھی میں مائدہ کی قراءت فرمائی یفعل مثل ذالک یعنی جس طرح پہلی رکعت میں طویل رکوع، قومہ اور طویل سجدہ کیا تھا اگلی رکعت میں وہی طریقہ اختیار کیا یونہی آپ آیہ رحمت کے وقت سوال اور آیت وعید کے وقت تعوذ بھی کرتے رہے۔

حدیث طول قراءۃ کا ترجمہ الباب سے مناسبت: اس حدیث کی مناسبت بظاہر معلوم نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے علامہ قسطلانیؒ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث ناسخوں کی غلطی کی وجہ سے اس باب میں لایا گیا ہے۔ دراصل یہ حدیث باب العبادۃ یا باب صلوٰۃ التطوع میں لانی چاہیے تھی بعض شراح نے یہ جواب دیا ہے کہ دراصل صحیح معنوں میں باب صلوٰۃ الفلحی، باب التطوع اور باب الصوم کے عنوانات سرے سے موجود نہیں بلکہ ان ابواب کی تمام احادیث مشترکہ طور پر باب العبادۃ کے عنوان کے تحت ہیں اگر یہ درست ہو پھر تو سرے سے اشکال ہی نہیں ہے۔

جبکہ بعض شراح نے اس حدیث کی مناسبت یوں بیان کی ہے کہ گزشتہ احادیث میں عبادت میں اعتدال اور عدم غلو کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ عبادت سے ملال پیدا نہ ہو۔ اب اخیر میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ شوق کے غلبہ کی وجہ سے کبھی کبھی اعتدال سے بھی بڑھ کر عبادت میں مبالغہ ہو جائے تو شدت اشتیاق کی وجہ سے یہ مذموم نہیں ہے۔ ہاں اس قسم کے غلو کا التزام اس لئے درست نہیں ہے کہ اسے نبھانا کارے دارو۔

خلاصہ باب

اس باب میں دراصل آپ ﷺ کے نقل روزوں کا ذکر مقصود ہے جبکہ ضمناً آپ ﷺ کی دیگر عبادات میں طرز عمل کا ذکر ہے۔ حتیٰ کہ فرض روزوں بلکہ نماز وغیرہ میں بھی اعتدال کا بیان ہے۔ آپ ﷺ نے رمضان کے بغیر کسی بھی مہینے کے سارے روزے نہیں رکھے اور نہ یہ کہ خود روزوں پر مداومت نہیں فرمائی۔ بلکہ امت کو بھی ایسے روزوں سے منع فرمایا۔ یہی معاملہ آپ ﷺ نے شب بیداری کے حق میں بھی برتا۔ ساری رات قیام سے آپ ﷺ منع فرمایا کرتے تھے۔ البتہ آپ ﷺ سال کے بعض ایام کے روزوں کا دیگر ایام کی نسبت زیادہ اہتمام فرماتے تھے جن میں شعبان کا مہینہ اور عاشورے کا دن قابل ذکر ہے۔ علاوہ ازیں ایام بیض اور مہینے کے اول اور آخر کو بھی دیگر ایام کی نسبت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔

پھر جو عبادات بشمول روزہ آپ ﷺ شروع فرماتے تھے۔ تو اس پر دوام آپ ﷺ کو محبوب ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ کسی عذر کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ جاتا تو اس کی قضاء کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔

۴۴۔ باب ماجاء فی قرأۃ رسول اللہ ﷺ

حضور اقدس ﷺ کی قرآن پاک پڑھنے کی کیفیت کا بیان

اس باب میں نبی کریم ﷺ کی قرآن پڑھنے کی کیفیت کا بیان ہے کہ آپ ﷺ کس انداز سے قرآن کریم پڑھتے تھے۔ باب میں آٹھ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔

(۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلُكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

فَإِذَا هِيَ تَنْتَعِلُ قِرَاءَةً مَفْسُورَةً حُرُوفًا (۱)۔

ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن مملک کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ام سلمہؓ سے نبی

کریم ﷺ کی قرأۃ کے بارے میں پوچھا تو وہ آپ ﷺ کی قرأۃ مفسر یعنی ایک ایک

حرف جدا جدا کر کے بیان کرنے لگیں۔

ایک ایک حرف ادا کر کے پڑھنا: فَإِذَا هِيَ تَنْتَعِلُ قِرَاءَةً، یعنی حضرت ام سلمہؓ نے نبی کریم ﷺ کی قرأۃ

کی نقل اتارتے ہوئے توضیح فرمائی۔ اور ایک ایک حرف کو صاف اور علیحدہ علیحدہ ادا کرنا شروع کر دیا۔

اکثر شراح نے اس عملی تشریح کو اظہر کہا ہے۔ اگرچہ یہ احتمال بھی ہے کہ ام سلمہؓ نے زبانی توضیح کی ہو، عملی

نمونہ پیش نہ کیا ہو۔ لیکن اس باب کی تیسری حدیث میں پہلی صورت کا وضاحت کے ساتھ بیان ہے۔

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ابْنِ حَازِمٍ ثَنَا ابْنُ عَنَادَةَ قَالَ

قُلْتُ لَأَنْسَ بَنَ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَدًّا (۲)۔

(۱) سنن ابی داؤد ۲۱۴/۱ کتاب الصلوۃ باب کیف يستحب الترتیل فی القراءۃ، جامع ترمذی

۵۸۵/۲ ابواب فضائل القرآن باب ماجاء کیف کان قرأۃ النبی ﷺ، السنن الکبریٰ للنسائی

۲۲/۵ کتاب فضائل القرآن باب الترتیل، السنن الکبریٰ للبیہقی ۱۳/۳ کتاب الصلوۃ (مختار)

(۲) صحیح بخاری ۷۵۴/۲ کتاب فضائل القرآن باب مد القراءۃ، سنن ابی داؤد ۲۱۳/۱ کتاب

الصلوۃ باب کیف يستحب الترتیل فی القراءۃ، سنن النسائی ۱۵۷/۱ کتاب الافتتاح باب

مد الصوت بالقراءۃ، سنن ابن ماجہ ص ۵۹ کتاب اقامۃ الصلوۃ والسنة فیہا باب ماجاء فی القراءۃ فی

صلوۃ اللیل، السنن الکبریٰ للبیہقی ۵۲/۲ کتاب الصلوۃ (مختار)

ترجمہ: حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالکؓ سے پوچھا کہ نبی کریم ﷺ کی قرأ کیسی تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ (قرآن کی حروف کو) کھینچ کر پڑھتے تھے۔

حروف مدہ کا لحاظ: مَدًا، یعنی کانت قراءتہ ذات مدّہ او المعنی یَمُدُّ حروف المدّ مدّا مطلب یہ ہے جن حروف کو کھینچنا ہوتا ان کو کھینچ کر پڑھتے تھے لیکن حروف مدّہ کی تطویل میں بھی اعتدال ہوتا۔ لہذا وصل اور درج کلام میں مدّ ایک الف سے زیادہ نہ ہو۔ اور وقف کی صورت میں مدّ دو الف یا زیادہ سے زیادہ تین الف (۱) ہو۔ تفصیل کیلئے قرأ حضرات اور ان کی کتب سے مراجعت ضروری ہے۔

(۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَّا بِحَيْثُ بَنَ سَعِيدُ الْأَمْوِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ثُمَّ يَقِفُ وَكَانَ يَقْرَأُ مَالِكُ يَوْمَ الدِّينِ (۲)۔

وقفوں کے ساتھ قراءت:

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ قرآن قطعہ قطعہ کر کے پڑھتے تھے (اس طرح کہ) الحمد لله رب العالمين پڑھتے پھر وقف کر لیتے تھے۔ پھر الرحمن الرحيم کہتے پڑھ کر ٹھہر جاتے تھے اور (اگلی آیت میں اسم فاعل کے صیغے سے) مالک یوم الدین پڑھتے تھے۔

عن ابن أبي مليكة النخ، اس حدیث کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت کیا ہے لیکن وہاں یہ کہا ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ اسی روایت کو ابن ابی ملیکہ دوسری سند کے ساتھ روایت کرتے

(۱) وَأَمَّا مَا ابْتَدَعَهُ قِرَاءَةُ زَمَانًا حَتَّى أَتَمَّ صَلَوَاتِنَا ثُمَّ يَزِيدُونَ عَلَى الْمَدِّ الطَّبَعِيِّ إِلَى أَنْ يَصِلَ قَدْرُ الْفَانِ وَكَثُرُوا بِمَا يَقْصُرُونَ الْمَدَّ الْوَاجِبَ فَلَا مَدَّ لِلَّهِ فِي عُمرِهِمْ وَلَا مَدَّ فِي أَمْرِهِمْ قَالَه الْقَارِئُ،

(۲) سنن ابی داؤد ۱/۲۱۴ کتاب الحروف القراءت، جامع ترمذی ۲/۵۸۶ ابواب القراءت عن رسول اللہ ﷺ باب فی فاتحة الكتاب، مصنف ابن ابی شیبہ ۲/۵۲۰، کتاب الصلوة سنن

دارقطنی ۱/۳۰۷ (مختار)

ہیں۔ لیکن یعلیٰ بن مملک کے واسطے سے نہ کہ بلا واسطہ، لہذا بلا واسطہ روایت کرنا ایک راوی یعلیٰ کو چھوڑ دینا ہے لیکن شراح حدیث امام ترمذی کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ ابن ابی ملیکۃ مشہور تابعی ہیں۔ کم از کم تیس صحابہ سے ملاقات ہو چکی ہے (۱)، ام سلمہ کے ساتھ ملاقات کی خود انہوں نے تصریح بھی کر دی ہے۔ اسی وجہ سے یہ احتمال بہت قوی ہے کہ اس حدیث کو ابن ابی ملیکۃ نے پہلی بار یعلیٰ بن مملک کے واسطے سے سنا ہوگا پھر خود ام سلمہ سے سن لیا ہوگا۔ چنانچہ وہ کبھی اسے بالواسطہ روایت کرتے ہیں اور کبھی بلا واسطہ حضرت ام سلمہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس لئے زیر نظر حدیث منقطع نہیں ہے۔

يقول الحمد لله الخ، سورة فاتحه کے بیان میں بسم اللہ نہ پڑھنا اور الحمد للہ سے ابتدا کرنا ہم احناف کے مذہب کیلئے تائید ہے۔ کہ بسم اللہ سورة فاتحہ کا جز نہیں ہے۔

ثم يقف الخ، جب آیت تام ہو لیکن مابعد کا کلام اس سے متعلق ہو جیسا کہ الرحمان الرحیم ماقبل کیلئے صفت ہے تو اس صورت میں آیت پر وقف اولیٰ ہے یا وصل؟

علامہ سجاد ندوی اور جمہور نے اول الذکر کو افضل اور علامہ جزری نے موخر الذکر کو اولیٰ قرار دیا ہے لیکن جواز وقف میں شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس جگہ خود نبی کریم ﷺ سے ہر آیت پر وقف مروی ہے اور آپ ﷺ سے زیادہ بہتر قراءۃ کسی کی نہیں ہو سکتی۔

مالک اور ملک کی قراءت: وکان يقراء ملك يوم الدين، حضرت ام سلمہؓ یہاں پر ”ملک“ کے تلفظ کا ذکر کرنا چاہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ مالک اسم فاعل یا ملک صفة مشبہ کے صیغہ سے پڑھتے تھے۔ اگرچہ دونوں قراتیں متواتر ہیں۔ اول الذکر کا معنی مالک اور موخر الذکر کا معنی بادشاہ ہوتا ہے لیکن ام سلمہؓ کی اس روایت میں کس طرح ادا کیا گیا ہے۔ اس میں کتب حدیث کا اختلاف ہے۔ امام ابوداؤد، امام احمد، امام بیہقی، اور شمائل کے اس نسخہ میں مالک یعنی میم کے بعد الف سے روایت کیا گیا ہے۔ جبکہ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اور امام حاکم نے اس لفظ کو ام سلمہؓ کی اس روایت میں الف کے بغیر یعنی ملک بمعنی بادشاہ روایت کیا ہے۔

(۱) قال ابن أبي مليكة ادرکت ثلاثين من اصحاب النبي ﷺ كلهم يخالفه النفاق على نفسه

(۴) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ معاوية بن صالح عن عبد الله ابن أبي قيس قال سألت عائشة عن قراءة النبي ﷺ أكان يسر بالقراءة أم يجهر قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما أسروربما جهر قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة (۱)۔

ترجمہ: عبد اللہ بن ابی قیسؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے نبی کریم ﷺ کی قراءۃ کے بارے میں پوچھا کہ آپ قرآن آہستہ پڑھتے تھے یا جہراً۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ دونوں طرح پڑھتے تھے۔ کبھی آہستہ پڑھتے تھے اور کبھی زور سے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اس سلسلے میں (بھی) سہولت فرمائی ہے۔

قراءة جہراً اور سر آہستہ میں اعتدال: سألت عن قراءة النبي ﷺ الخ، جامع ترمذی میں ابواب الوتر سے تھوڑا پہلے اسی حدیث کو امام ترمذیؒ نے روایت کیا ہے۔ وہاں یہ تصریح ہے کہ عبد اللہ ابن ابی قیسؓ نے سوال صلوٰۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز میں قراءۃ کے بارے میں کیا تھا۔ اور تہجد میں دونوں قسم کی قراءۃ جائز ہے بمقتضائے حال کبھی آہستہ پڑھنا بہتر ہوگا اور کبھی جہراً اولیٰ ہوگا۔ مثلاً اگر سونے والوں یا دوسری عبادت کرنے والوں یا مریض وغیرہ کو تکلیف ہو تو سر آہستہ ہے۔ اور اگر آدمی تنہا ہو اور نشاط اور استحضار پیدا کرنا مطلوب ہو تو جہراً اولیٰ ہوگا۔ البتہ اعتدال کا التزام ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ آہستہ قراءۃ فرمایا کرتے تھے جبکہ حضرت عمرؓ جہراً قراءۃ فرماتے تھے۔ آپ ﷺ نے دونوں کے موقف کے بارے میں پوچھا اور پھر دونوں کو اعتدال کا حکم دیا ابو بکرؓ کو ذرا جہر سے اور عمرؓ کو تھوڑا آہستہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔

(۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا مُسْعَرٌ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ

الْعَبْدِيِّ عَنْ يَحْيَىٰ ابْنِ جَعْدَةَ عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ

(۱) صحیح مسلم ۱/۱۴۴ کتاب الحيض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء الخ، سنن ابی

داؤد ۱/۲۱۰ کتاب الصلوة باب فی وقت الوتر، جامع ترمذی ۱/۲۱۲ کتاب الصلوة باب ماجاء

فی قراءة اللیل، السنن الکبریٰ للبیہقی ۳/۱۲ (مختار)

النبي ﷺ بالليل وانا على عريشي (۱)۔

ترجمہ: حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کی قراءت رات کے وقت سنتی تھی اس حالت میں کہ میں اپنی چار پائی پر لیٹی ہوتی تھی۔

عريش: وانا على عريشي الخ، عريش مکان کی چھت، تخت یا چار پائی، انگور کے پودے چڑھانے کیلئے جنگلے اور کل مایستظل بہ یعنی سایہ دار چھپر یا کچے چھت پر بولا جاتا ہے۔ یہاں پر ملا علی قاریؒ نے سریر یعنی چار پائی سے ترجمہ کیا ہے۔ اور بعض شراح نے مکان کی چھت کا معنی لیا ہے۔ ابو داؤد نسائیؒ اور ابن ماجہؒ کی روایت میں ”كنت أسمع وأنا نائمة على فراش“ کے الفاظ ہیں جو پہلے ترجمہ کی تائید کرتی ہیں۔ یہ مکہ کا واقعہ ہے جب آپ ﷺ حرم میں نماز پڑھتے تھے حضرت ام ہانیؓ کا گھر حرم سے متصل تھا۔

(۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثنا أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو نَاشِعَةَ عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَغْفَلٍ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقْرَأُ أَنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مَبِينًا لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ فَقَرَأُ وَرَجَعَ قَالَ وَقَالَ مَعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَوْلَا أَنْ يَجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ لَأَخَذْتُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ الصَّوْتِ وَقَالَ اللَّحْنُ (۲)۔

ترجمہ: عبد اللہ بن مغفلؒ فرماتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن نبی کریم ﷺ کو اپنی اونٹنی پر سوار اس حالت میں دیکھا کہ آپ ﷺ ”إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مَبِينًا“

(۱) سنن ابن ماجہ ۹۶ کتاب اقامۃ الصلوٰۃ والسنة فیہا باب ماجاء فی صلوٰۃ اللیل، مصنف ابن ابی

شیبہ ۳۶/۱، شرح السنة للبغوی ۳۰/۲ باب کیف القراءة باللیل رقم الحديث ۹۱۸، (مختار)

(۲) صحیح بخاری ۶۱۴/۲ کتاب المغازی باب این رکز النبی ﷺ، صحیح مسلم کتاب صلوٰۃ

المسافرین وقصرہا باب ذکر قرأ النبی ﷺ، سنن ابی داؤد ۲۱۴/۱ کتاب الصلوٰۃ باب کیف

یستحب الترتیل فی القراءة مصنف ابن ابی شیبہ ۴۸/۲ کتاب الصلوٰۃ، السنن الکبریٰ للنسائی

۲۲/۵ کتاب فضائل القرآن باب الترجیح الخ (مختار)

لیغفر لک اللہ ماتقدم من ذنبک وماتأخّر“ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ سورۃ ترجیع کے ساتھ پڑھی۔ معاویہ بن قرظہ (حضرت عبداللہ کے شاگرد) کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے مجھ پر جمع ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں اسی آواز اور لہجے میں تمہارے سامنے پڑھنے لگ جاتا۔

عبداللہ بن مغفلؓ : ان کی کنیت ابوسعید، ابو عبدالرحمان یا ابو زیاد تھی۔ مرنے والے صحابی ہیں بیعت رضوان میں حاضر تھے غزوہ تبوک میں تنگدستی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ جس کی وجہ سے رویا کرتے تھے اور ”تولوا واعینہم تفیض من الذمّ“ کے مصداق بنے۔ حضرت عمرؓ نے نود و نیر صحابہ کی معیت میں ان کو بصرہ بھیجا تا کہ وہاں پر لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکیں اور وہیں پر ۵۹ھ یا ۶۰ھ میں وفات پائی۔ مرتے وقت وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ حضرت ابو بکرؓ پر پڑھائیں۔ چنانچہ وصیت کی تعمیل کی گئی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

وہو یقرء انا ففتحنا الخ، یہ آیت صلح حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر نازل ہو چکی تھی لیکن فتح مکہ چونکہ صلح حدیبیہ سے وابستہ ہو چکی تھی اس لئے اس دن ان آیات کی تلاوت بہت مناسب تھی۔

مسئلہ ترجیع: وہو یرجع، ترجیع دراصل ردّ الصوت فی الحلق یعنی آواز کو حلق سے اتار چڑھاؤ کے ساتھ نکالنے کو کہتے ہیں اس کا ترجمہ تحسین الصوت سے بھی کیا جاتا ہے اور اشباع مدّ سے بھی۔ کیونکہ جس تردید کا ہم ذکر کر چکے ہیں اس کے ساتھ تحسین اور اشباع آہی جاتا ہے لیکن عبداللہ بن مغفلؓ سے اس مقام پر خود ہی ترجیع کی صورت منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ آ آ کرتے ہوئے پڑھتے تھے۔ اب یہاں ترجیع سے مراد کیا ہے اور آیا آپ ﷺ بالقصد ترجیع کرتے تھے یا اضطراری طور پر آپ ﷺ سے یہ صادر ہوا تھا۔ اس سلسلہ میں شرح کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض حضرات نے اسے ایک اختیاری عمل قرار دیا ہے اور تحسین الصوت کا معنی لیا ہے۔ یعنی آپ ﷺ قصداً قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے۔

خوش آوازی سے پڑھنا: دوسرے احادیث میں اس عمل کو بیان بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے

”زینوا القرآن باصواتکم“ یعنی قرآن کو خوش آوازی سے پڑھ کر مزین کرو۔ ”لکل شی حلیۃ وحلیۃ القرآن حسن الصوت“ یعنی ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیور خوبصورت آواز ہے۔ بلکہ فرمایا ”لیس منامن لم یتغن بالقرآن“ یعنی جس نے قرآن کو خوش آوازی سے نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو موسیٰؓ قرآن خوش آوازی سے پڑھتے تو آپ فرماتے ”لقد اوتیت مزماراً من مزامیر آل داؤد“ تجھے تو داودی خوش آوازی بخشی گئی ہے۔

اور ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ فتح مکہ کے روز انتہائی خوش اور بڑی نشاط کی حالت میں تھے۔ ایسی حالت میں ان آیات کا جذب و کیف کے ساتھ پڑھنا مزید خوش الحانی کا سبب بنتا تھا۔

غیر اختیاری ترجیع: لیکن دوسری طرف بعض شراح نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی جس ترجیع کا یہاں ذکر ہے وہ اضطراری تھا۔ چونکہ آپ ﷺ اونٹنی پر سوار تھے اور وہ مسلسل حرکت میں تھی زمین ناہموار تھی۔ نشیب و فراز کے وجہ سے اونٹنی کے پچکولے کھانے کی وجہ سے آپ کی آواز نہ سنبھل سکی۔ اور جہاں کوئی مدہ آتا وہاں آ آ آ کی آواز نکل جاتی تھی۔ علامہ ابن الاثیرؒ نے اس رائے کو اختیار فرمایا ہے۔ جہاں تک عبد اللہ بن مغفل کی طرف سے اس کی توضیح آ آ آ کے ساتھ منقول ہے۔ تو محض حکایت اور نبی کریم ﷺ کے آواز کی تصویر ہے نہ یہ کہ اس طرح بالاختیار کرنا قابل تقلید عمل ہے۔

لولا ان یجتمع الناس علی، یہ معادیہ بن قرقہ کا کلام ہے۔ عبد اللہ بن مغفل سے ترجیع کی نقل سننے کے بعد انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ یعنی اگر لوگوں کے اجتماع کا خوف نہ ہوتا تو میں اس آواز کی توضیح کیلئے اس قراءۃ کی نقل اتار دیتا۔ لیکن ڈر ہے کہ میری آواز سن کر کچھ لوگ فتنہ اور معصیت کا شکار ہونگے۔ مثلاً کوئی نبی کریم ﷺ کی اس ہیئت کو منکر سمجھے یا استہزاء کرے تو مفتون ہوگا۔ کوئی اس کی بے جا تقلید کرنے لگے تو منکر کا شکار ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ازدحام کی وجہ سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو۔

بہر حال اس سے یہ حکم بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جگہ جگہ مجمع لگانا۔ اور ہر بات کو مجمع میں سنانا قرین مصلحت نہیں ہے۔ جہاں تک تلاوت قرآن پاک کی بات ہے تو اسے طبعی تحسین کے ساتھ بے تکلف اور آداب کے ساتھ پڑھنا مستحسن ہے۔ لیکن تکلف کے ساتھ قوالوں، نعت خوانوں اور گویوں کی سُرروں سے

پڑھنا ناجائز ہے۔

(۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا نَوْحُ بْنُ قَيْسٍ الْحَذَانِيُّ عَنْ حَسَامِ بْنِ مَصْكٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ نَبِيِّكُمْ ﷺ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ لَا يَرْجِعُ (۱)۔
ترجمہ: حضرت قتادہؓ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی مبعوث نہیں فرمایا جو خوش رو اور خوش گلوں نہ ہو۔ اور تمہارا نبی ﷺ بھی خوش رو اور خوش آواز تھے (مگر) آپ ﷺ ترجیح نہیں کرتے تھے۔

قتادہ ، ابو خطاب حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی مشہور تابعی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مادرزاد نابینا تھے۔ بکر بن عبد اللہ مزیٰ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ حافظے والا ہمارے علم میں نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میری کان نے جو سنا محفوظ کر لیا۔ اللہ کے بعد وفات پائی۔

یہ حدیث حضرت قتادہ پر مقطوع ہے۔ علاوہ ازیں حسام بن مصک راوی بھی ضعیف بلکہ بقول طبرانی متروک راوی ہیں اور ان کی زیر نظر حدیث منکر حدیث ہے۔

تعارض روایات ترجیح: کان لا يرجع، گزشتہ حدیث سے یہ حدیث متعارض ہے چنانچہ بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیکر گزشتہ حدیث کو اس پر ترجیح دی ہے۔ بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ یہاں بالقصد ترجیح کی نفی ہے جبکہ گزشتہ حدیث میں غیر اختیاری ترجیح کا ذکر ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ آپ ﷺ گوئیوں جیسے ترجیح نہیں کرتے تھے جبکہ تحسین الصوت تو جائز بلکہ مندوب ہے۔ گزشتہ حدیث میں متأخر الذکر معنی مراد ہے۔ یا ترتیل کے معنی میں ہے۔ علامہ بیجوریؒ نے یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ ﷺ بعض اوقات میں ترجیح کرتے ہوں۔ جس کا ذکر گزشتہ حدیث میں ہوا ہے اور بالعموم نہ کرتے ہوں۔

(۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ

ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ

ابن عباس قال کان قرأۃ النبی ﷺ ربّما یسمعہا من فی الحجرة وهو فی البیت (۱)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی قرأۃ کبھی کبھی صحن میں موجود لوگ سن سکتے تھے جبکہ آپ کمرے کے اندر ہوتے تھے۔

یسمعہا من فی الحجرة وهو فی البیت، حجرہ دراصل مکان مجبور یعنی پتھروں سے محصور جگہ کو کہتے ہیں یوں اس کا اطلاق صحن پر بھی ہو سکتا ہے اور خود کمرے پر بھی اگر اول الذکر مراد ہو تو معنی یہ ہوگا کہ کمرہ میں قرأۃ کرتے ہوئے آپ زور سے قرآن پڑھتے۔ لیکن اتنا کہ صرف صحن میں سننا ممکن ہوتا تھا اس سے آگے نہیں سنا جاسکتا تھا۔ اور اگر موخر الذکر معنی مراد ہو تو پھر مراد یہ ہوگی کہ آپ کمرے کے اندر آہستہ آہستہ تلاوت فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی آواز کمرے سے باہر نہ نکلتی تھی البتہ کمرے کے اندر کبھی سنائی جانے لگتی۔

قرأۃ بلند آواز سے ہو یا آہستہ حدیث نمبر ۴ میں اس بارے میں کلام ہو چکا ہے۔

(۱) سنن ابی داؤد ۱۹۴/۱ کتاب الصلوۃ باب فی رفع الصوم بالقرأۃ فی الصلوۃ اللیل، السنن

الکبریٰ للبیہقی ۱۰/۳ کتاب الصلوۃ، شرح السنۃ ۲۹/۳ باب کیف قرأۃ باللیل رقم الحدیث

۹۱۷، مسند احمد ۱/۲۷۱ (مختار)

خلاصہ باب

اس باب میں نبی کریم ﷺ کی قراءت کا بیان ہے مجموعی طور پر روایات باب سے آپ ﷺ کی قراءت میں درج ذیل خوبیاں ظاہر ہو رہی ہیں:

- (۱) آپ ﷺ مسلسل پڑھنے کی بجائے وقفوں کے ساتھ یعنی ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھتے تھے۔
 - (۲) حروف مدہ کو آپ ﷺ کھینچ کر پڑھتے تھے۔
 - (۳) جہر و اخفاء میں آپ ﷺ اعتدال سے کام لیتے تھے جہر کرتے بھی تھے لیکن اتنا زور سے بھی نہیں پڑھتے تھے کہ دوسروں کو ناگوار گزرے۔
 - (۴) خوش آوازی کے ساتھ پڑھتے تھے اور اصول و ضوابط کے ساتھ حدود کے اندر رہ کر خوش آوازی سے پڑھنے کو پسند بھی فرماتے تھے۔
 - (۵) حدود کے اندر ترجیع کو جائز سمجھتے تھے لیکن اختیاری طور اس سے کتراتے تھے۔
- ایک حدیث میں آپ ﷺ نے خداوند کریم جل جلالہ کے دربار میں ایک انتہائی قابل توجہ بات یہ بتلائی کہ نبی خوش آوازی کے ساتھ کلام الہی کی قراءت کرے۔ چنانچہ فرمایا ”مَا أَذِنَ اللَّهُ لشيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ“ (متفق علیہ)
- یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام باتوں سے زیادہ توجہ نبی کی خوش الحانی کے ساتھ کلام الہی کی تلاوت پر ہے۔ البتہ موسیقی کی لے میں قرآن پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور اگر تغیر کلمات کو مفہمی ہو تو حرام ہے۔

۴۵. باب بکاء النبی ﷺ

نبی کریم ﷺ کے رونے کا بیان

بکاء ہکی ہیکی کا مصدر ہے۔ یہ بکا الف مقصورہ کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اور بکاء الف ممدودہ کے ساتھ بھی مستعمل ہے۔ ملا علی قاریؒ اور علامہ مناویؒ دونوں میں فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الف مقصورہ کے ساتھ یہ ”خروج الدمع مع الحزن“ یعنی غم کی وجہ سے آنسو بہنے میں مستعمل ہے۔ جبکہ الف ممدودہ کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ رونے کو کہتے ہیں۔ صاحب قاموس نے دونوں کو برابر سمجھا ہے۔ جبکہ بعض لوگوں نے یہ فرق بتایا ہے کہ اگر آواز غالب ہو تو الف ممدودہ اور اگر حزن غالب ہو تو الف مقصورہ استعمال ہوتا ہے۔

رونے کی دس قسمیں:

علامہ بیجوریؒ وغیرہ شراح نے رونے کی دس قسمیں لکھی ہیں۔ جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

- (۱) کسی پر رحم اور شفقت کی وجہ سے رونا۔ جیسے ماں بچے کی تکلیف پر روتی ہے۔
- (۲) خوف و وحشہ یعنی کسی کے ڈر کے وجہ سے رونا۔ مثلاً خوفِ خدا اور توبہ کے وقت کا رونا۔
- (۳) محبت اور اشتیاق کا رونا۔ جیسے ابراہیمؑ اور نبی اکرم ﷺ کا بعض مواقع پر رونا۔
- (۴) خوشی کا رونا۔ یہ انتہائی درجہ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے۔
- (۵) بے صبری کا رونا۔ جیسے مریض درد کی برداشت سے عاجز ہو کر روتا ہے۔
- (۶) غم کی وجہ سے جیسے عزیزوں کی موت پر عموماً رویا جائے۔
- (۷) بکاء مستعار جیسے عورتیں کبھی کبھی دوسروں کے لئے روتی ہیں۔
- (۸) اجرت و مزدوری کے لئے رونا۔ جیسے پیشہ ورانہ محنت نوحہ کرتے وقت کمائی کے لئے روتی تھیں۔
- (۹) موافقت کا رونا۔ جیسے بغیر سبب معلوم کئے کسی اور کو رونا ہوا دیکھ کر کبھی رویا جاتا ہے۔
- (۱۰) بکاء کذب۔ جب کوئی گناہ گار گناہ پر مصر بھی ہو اور اس پر روئے بھی تو اسے جھوٹا رونا کہا جاتا ہے۔

اسے بکاء نفاق بھی کہتے ہیں۔

(۱) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مَطْرِفٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَصَلِّي وَلَجُوفُهُ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمَرْجُلِ مِنَ الْبُكَاءِ (۱)۔
ترجمہ: عبد اللہ بن الشخیرؓ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا۔ آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے۔ رونے کی وجہ سے آپ ﷺ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہانڈی کے جوش کے وقت نکلتی ہے۔

عبد اللہ بن الشخیرؓ، عبد اللہ بن عوف بن کعب قبیلہ قریش سے تھے۔ بنو عامر بن صعصعہ کی شاخ سے ان کا تعلق ہے۔ اس لئے ان کو عامری کہتے ہیں۔ بصرہ میں سکونت پذیر تھے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان کے دو بیٹے مطرف اور یزید فضلاء تابعین میں سے ہیں۔ امام بخاریؒ کے سوا دیگر اصحاب صحاح نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔

ازیز اور مرجل کے معنی: وَلَجُوفُهُ أَزِيْزٌ الْخ، ازیز جوش کو بھی کہتے ہیں اور جوش کے وقت نکلنے والی آواز کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔

کازیز المرجل، مرجل کے متعلق اہل لغت کا اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ پیتل کی ہانڈی کو کہتے ہیں۔ بعض کا خیال پتھر اور بعض کے ہاں لوہے سے بنی ہانڈی کو کہتے ہیں۔ لیکن علامہ ابن حجر عسقلانیؒ کے ہاں یہ مطلقاً ہانڈی کو کہتے ہیں (۲)۔

مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینے سے جو ہچکیاں اٹھتی تھیں۔ ان کی آواز ایلنے ہانڈی کی آواز جیسی

(۱) سنن ابی داؤد ۱۳۷۱ / ۱ کتاب الصلوٰۃ باب البکاء فی الصلوٰۃ، صحیح ابن حزمہ رقم حدیث ۹۰۰، صحیح ابن حبان رقم حدیث ۵۲۲، السنن الکبریٰ للبیہقی ۲ / ۲۵۱، شرح السنۃ رقم حدیث ۷۲۹ (۲) اور اس کو مرجل اس لئے کہا جاتا ہے لانہ إذا نصب فکانه أقیم علی

تھی۔ آپ ﷺ کو خوف و خشية (۱) کی یہ کیفیت سیدنا ابراہیم سے وراثت میں ملی تھی۔ ان کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی سینے کے جوش کی آواز ایک میل تک سنائی دیتی تھی (۲)۔ اور اسی وجہ سے ان کو آواہ کہا گیا ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ یہ رونا شوق اور محبت کی وجہ سے ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عشق، شوق، وصال اور وفور تعلق آپ ﷺ کے ہاں انتہائی درجہ میں تھا۔

وجد اور خوف کی حالت: شرح لکھتے ہیں کہ آپ ﷺ پر وجد اور خوف کی یہ حالت تب طاری ہوتی تھی۔ جب مناجات کے موقع پر آپ ﷺ پر صفات جلال کے ساتھ صفات جمال کی تجلی ہوتی تھی۔ ورنہ صرف صفات جلال کی برداشت تو کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ اور صرف صفات جمال کی تجلی کے موقع پر آپ ﷺ پر سرور و انبساط اور نورانیت کا انتہائی پرکشش مظاہرہ ہونے لگتا تھا۔ اور اس وجہ سے اہل سلوک خوف ورجا اور جمال و جلال کے بین بین چلنے کی ترغیب دیا کرتے ہیں۔

(۲) حدثنا محمود بن غیلان ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن

الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال لي

رسول الله ﷺ اقرأ علي فقلت يا رسول الله ﷺ اقرأ عليك

وعليك انزل قال إني أحب أن أسمع من غيري فقرأت سورة النساء

حتى بلغت وجئنا بك علي هؤلاء شهيداً قال فرأيت عيني النبي ﷺ

تهملان (۳)۔

(۱) اس لئے رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے اللہم انی اسئلك قلباً خاشعاً اور دوسری روایت میں ہے أعوذ بك من قلب لا تخشع (الحديث) رسول اللہ ﷺ کے رونے کے بارے میں لکھتے ہیں وکان بکاءه صلى الله عليه وسلم تارة رحمة للامت وتارة خوفاً على أمته وتارة من خشية الله وتارة عند سماع القرآن الخ (المناوی علی هامش جمع الوسائل ۲/۱۴۴) (مختار)

(۲) جمع الوسائل ج ۲ ص ۱۴۴

(۳) صحيح بخاری ۲/۶۵۹ کتاب التفسير سورة النساء باب كيف اذا جئنا بك علي هؤلاء شهيداً، سنن ابی داؤد ۲/۱۵۹ کتاب العلم باب فی قصص، سنن ابن ماجه ص ۳۰۹ کتاب الذهد باب الحزان البكاء، السنن الكبرى للبيهقي ۱۰/۲۳۱ (مختار)

ترجمہ: عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں قرآن مجید آپ کو کس لئے سناؤں حالانکہ قرآن آپ ﷺ پر نازل ہوا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے سنوں۔ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا وجنابک علیٰ ہؤلاء شہیدا، تو میں نے نبی اکرم ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے۔

کسی اور سے قرآن سننے کے فوائد: اقراء علی، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں تصریح ہے کہ اس وقت آپ ﷺ ممبر پر جلوہ افروز تھے جب ابن مسعود کو قرآن سنانے کا حکم دیا تھا۔ اقراء علیک وعلیک انزل، یعنی قرآن اتر ہی آپ پر ہے۔ اب اس کا علم ہم سے زیادہ آپ ہی کو ہے۔ تو میری قرأت آپ پر بے فائدہ، خلاف حکمت اور خلاف ادب معلوم ہوتی ہے۔ أحب ان اسمعه من غیری (۱)، کسی اور سے سننے میں چونکہ کچھ خاص فوائد ہیں۔ اس لئے آپ ﷺ نے اس کا تقاضا کیا۔

مثلاً اول یہی ہے کہ سنتے سنتے قرآن میں خوب تدبر اور معانی و مفاہیم پر یکسو ہو کر سوچا جاسکتا ہے۔ جو کہ خود قرآن پڑھنے کے وقت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قاری الفاظ کی تصحیح اور اپنے حافظہ کی طرف توجہ میں مشغول ہوتا ہے۔

دوم یہ کہ نبی اکرم ﷺ کو جبرئیل سے قرآن سننے کی عادت پڑ گئی تھی اور عادت طبعی طور پر مرغوب ہوتی ہے۔

سوم یہ کہ امت کو قرآن سننے سنانے کی اہمیت معلوم ہو جائے اور تنبیہ ہو کہ عرض القرآن یعنی قرآن مجید کا دور ایک سنت عمل ہے۔

(۱) اس روایت سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ کسی فاضل کا مفضول سے استفادہ میں استزکا نہیں کرنی چاہئے۔ اسلاف میں روایت الاکابر عن الاصاغر کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس لئے علامہ بیجوریؒ نے لکھا ہے فقد کان کثیراً من السلف یستفیدون من طلبتهم (المواہب الدنیة ۲۳۲)

آپ ﷺ کا گواہوں کا گواہ بننے کے شدت احساس سے رونا: اس دن لوگوں کا کیا حال ہوگا جس دن ہر پیغمبر اور اس کی امت کو حاضر کیا جائے گا۔ اور ان کا نبی ان پر یہ گواہی دے گا کہ انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا تھا یا نہیں۔

دوسرے نبیوں کی طرح نبی اکرم ﷺ بھی اپنی امت کے لئے گواہ ہونگے۔

حضرت تھانویؒ اس آیت کے خلاصہ تفسیر میں فرماتے ہیں:

سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جبکہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے۔ اور آپ کو ان لوگوں پر (جن کا آپ سے سابقہ ہوا ہے) گواہی دینے کے لئے حاضر فرمائیں گے (یعنی جن لوگوں نے خدائی احکام دنیا میں نہ مانے ہوں گے) ان کے مقدمہ کی پیشی کے وقت بطور سرکاری گواہ کے انبیاء علیہم السلام کے بیانات سنے جائیں گے۔ جو جو معاملات انبیاء کی موجودگی میں پیش آئے تھے۔ سب ظاہر کر دیں گے۔ اس شہادت کے بعد ان مخالفین پر جرم ثابت ہو کر سزا دی جائے گی۔

(اگلی آیت میں اس حال کا ذکر ہے) چنانچہ فرمایا اس روز یہ حال ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا۔ اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کی ہوگی۔ وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم زمین کے پیوند ہو جائیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو نہیں چھپائیں گے۔

فراہیت عینی رسول اللہ ﷺ، دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت ابن مسعودؓ کو مزید قرأت سے منع فرمایا۔ (قال حسبک الان) یعنی بس یہی کافی ہے (۱)۔ دوسری طرف آپ رو رہے تھے۔ (۲)

(۱) اس جملہ سے اس مسئلہ کا استنباط ہوتا ہے کہ مصلحت کے تحت تلاوت کلام پاک بند کرنے کو کہا جاسکتا ہے۔ علامہ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے فیہ جواز امر السامع للقاری بقطع القراءة اذا عرض له امر (جمع الوسائل ۲/۱۴۶) اس کے علاوہ چونکہ صحیحین میں مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ منبر پر تشریف فرما تھے۔ اس لئے علامہ مناویؒ اور ملا علی قاریؒ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص منبر یا اونچی جگہ پر بیٹھا ہو تو وہ نیچے بیٹھنے والے کی تلاوت سن سکتا ہے۔ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ (جمع الوسائل والمناوی علی حاشی جمع الوسائل ۲/۱۴۶) (مختار)

(۲) علامہ نوویؒ نے لکھا ہے کہ تلاوت کلام پاک کے دوران رونا مستحب ہے۔ یہ عارفین کی علامت اور صالحین کی عادت ہے (کتاب الاذکار ص ۹۰) (مختار)

استماع قرآن سے رونے کے اسباب: رونے کے متعدد اسباب بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) اس وقت آپ استماع قرآن کی وجہ سے رونے لگے تھے اور قرآن مجید سنتے وقت رونا اہل اللہ کی شان ہے۔ جیسے ارشاد ربانی ہے کہ اذاتللی علیہم ایت الرحمن خروا سجداً وبکیا۔ (جب ان پر رحمن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ زمین پر سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں) (مریم ۵۸)
 إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ أَذِيتَلِي عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سَجْدًا وَيَقُولُونَ سَجْن رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا مَفْعُولًا وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَكُونُ وِزِيدَهُمْ خُشُوعًا. (الأسراء ۱۰۷ تا ۱۰۹)

(بیشک جن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب دی گئی ہے جب ان پر کتاب اللہ پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں۔ روتے ہوئے)

(۲) ممکن ہے کہ آپ ﷺ کا رونا محشر کے حالات کے تصور اور شہداء کے استحضار کی وجہ سے تھا۔ جن کا ان آیات میں ذکر ہے۔

(۳) بعض مفسرین کے نزدیک گواہی کی شدت کا احساس کر کے آپ روئے۔ کیونکہ یہ گواہی عظیم دربار میں ہوگی۔ دوسری طرف گواہی تمام امت پر ہے جن میں حاضر و غیر حاضر سب شامل ہیں۔
 ایک حدیث میں آپ ﷺ سے یہی مروی ہے کہ اے اللہ جو لوگ میرے سامنے موجود نہیں ان پر کیسے گواہی دوں گا۔

(۴) یہ احتمال بھی ہے کہ گناہ گاروں کے حال پر شفقت کی وجہ سے آپ روئے تھے کیونکہ آپ ﷺ کی گواہی کی وجہ سے کچھ لوگ جہنم میں بھی جائیں گے۔

اور یہ رؤف اور رحیم پیغمبر کے لئے ناقابل برداشت ہے۔ اگرچہ اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ گواہی بھی ضرور دیں گے۔

تنبیہ: نبی اکرم ﷺ اگرچہ سماع قرآن کے وقت روئے تھے لیکن جلد ہی آپ ﷺ نے ابن مسعودؓ کو تلاوت سے روکا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ سماع کے وقت وجد اور انفعال کی کیفیت کبھی کبھی مقاصد میں آڑے آتی ہے۔

اس لئے آپ ﷺ نے امت کو یہ تعلیم دی کہ صبر اور برداشت اور وقار و سکون کا دامن ایسی حالت میں بھی نہ چھوٹے۔ آپ کی یہی صفت اور یہی تعلیم ابو بکر صدیقؓ نے قبول کی تھی۔ اور وفات نبوی کے موقع پر نہایت متانت اور صبر و استقامت کے ساتھ آپ ﷺ نے امت کو سنبھالا دیا۔ مگر عمرؓ برداشت نہ کر سکے۔ فراق حبیب کے صدمہ کی وجہ سے ان کا برا حال ہو گیا تھا۔

(۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي (۱) حَتَّى لَمْ يَكْدَانِ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكْدَانِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكْدَانِ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكْدَانِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَنْفَخُ وَيَبْكِي وَيَقُولُ رَبِّ الْمِ تَعْدَنِي اِنْ لَا تَعَذِّبُهُمْ وَاِنَا فِيهِمْ رَبِّ الْمِ تَعْدَنِي اَلَا تَعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَنَحْنُ نَسْتَغْرِكُ فَلَمَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ اَنْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى وَاِنِّي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اِثْنَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَاِذَا اِنْكَسَفَا فَارْجِعَا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى (۲)۔

ترجمہ: عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں ایک دن سورج گرہن ہوا تو نبی اکرم ﷺ (مسجد میں) نماز پڑھنے کے لئے چلے گئے اور

(۱) صلوٰۃ کسوف کے حکم کے بارے میں علامہ بنوریؒ نے لکھا ہے ثم اختلف فی حکمها فالجمہور علی أنها سنة مؤكدة ذهب مشايخ الحنفية إلى وجوبها ونص به صاحب الأسرار وصرح به أبو عوانة وعن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة وقيل فرض كفاية كذا في العمدة واستبعد الأخير (معارف السنن ۲/۵) جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ بعض کے نزدیک واجب، امام مالک نے جمعہ کی طرح فرمایا ہے جبکہ بعض کے نزدیک فرض کفایہ ہے۔ (مختار)

(۲) سنن ابی داؤد ۱/۷۶۱ کتاب الصلوٰۃ باب من قال یرکع رکعتین، مصنف ابن ابی شیبہ ۲/۴۶۷، صحیح ابن حزیمة رقم حدیث ۱۳۷۹، المستدرک للحاکم ۱/۳۲۹ (مختار)

نماز پڑھنا شروع کی۔ اور اتنی دیر تک قیام کیا کہ قریب تھا کہ رکوع نہ کریں۔ پھر رکوع میں (اتنی دیر لگا دی کہ) قریب تھا کہ رکوع سے سر نہ اٹھائیں۔ پھر سر اٹھا کر (اتنی دیر تک) کھڑے رہے کہ قریب تھا کہ سجدہ میں نہ جائیں۔ پھر سجدہ میں جا کر (اتنی دیر تک) پڑے رہے کہ قریب تھا کہ سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھ کر (اتنی دیر تک) بیٹھے رہے کہ قریب تھا کہ دوسرے سجدے میں نہ جائیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کر (اتنی دیر تک) پڑے رہے کہ قریب تھا کہ سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ (پھر اس طرح دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد آخری سجدے میں) زور سے سانس لیتے رہے اور یہ کہتے ہوئے روتے رہے کہ اے میرے رب! کیا تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری موجودگی میں آپ میری امت کو عذاب نہ دو گے۔ اے میرے رب! کیا آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ ان کو عذاب نہ دو گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے اور ہم سب کے سب استغفار کرتے رہے۔ جب نبی اکرم ﷺ دو رکعات نماز سے فارغ ہو گئے (تو سورج گرہن ختم ہو کر) سورج روشن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم ﷺ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جب ان (میں سے کسی ایک) پر گرہن آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف (پناہ لینے کے لئے) متوجہ ہو جایا کرو۔

کسوف اور خسوف: انکسف الشمس الخ، کسفت الشمس اور انکسفت دونوں کا

استعمال درست ہے۔ فراء نے انکسف کے استعمال کو غلط بتایا ہے۔ لیکن حدیث میں استعمال کے بعد اسے غلط کہنا غلط معلوم ہوتا ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ضرور پایا جاتا ہے کہ کسوف اور خسوف میں کونسا لفظ سورج گرہن کے لئے اور کونسا چاند گرہن کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ لغت میں دونوں لفظ دونوں مقام میں مستعمل ہوتے ہیں۔

علامہ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ فقہاء کے ہاں کسوف سورج اور خسوف چاند گرہن کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جو ہرئی نے اسے اصح اور بعض نے اسے متعین کہا ہے۔ قرآن مجید میں بھی خسوف چاند کے لئے استعمال ہوا ہے (اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاذا برق البصر وخسف القمر) اور یہی استعمال سائنسی تحقیق سے زیادہ اقرب ہے۔ کیونکہ لغت میں خسوف زمین میں دھنسنے کو کہتے ہیں۔ اور چاند گرہن کے وقت چاند پر زمین کا سایہ ہوتا ہے۔ جبکہ کسوف چہرے پر کسی چیز کے پڑنے کو کہتے ہیں۔ اور سورج گرہن کے موقع پر سورج اور ہمارے درمیان چاند حائل ہو جاتا ہے جو سورج کے چہرے کو چھپا دیتا ہے۔ علامہ مناویؒ نے بھی اس تحقیق کو ذکر کیا ہے (۱)۔

ابراہیم کی وفات: علیٰ عہد رسول اللہ ﷺ، یہ وہ دن تھا جب سیدنا ابراہیم بن رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا تھا۔ اس کی صحیح تاریخ کیا ہے۔ اس کے بارے میں اہل تاریخ کا اختلاف ہے۔ جمہور کا خیال ہے کہ ان کی وفات ربیع الاول ۱۰ھ میں ہوئی تھی۔ بعض نے رمضان ۱۰ھ کا ذکر کیا ہے۔ جبکہ بعض نے ذی الحجہ ۱۰ھ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن مؤخر الذکر غلط ہے۔ کیونکہ ذی الحجہ ۱۰ھ میں نبی اکرم ﷺ مکہ میں تھے۔ جبکہ ابراہیم کی وفات بالاتفاق مدینہ میں ہوئی تھی۔ بعض حضرات نے سیدنا ابراہیم کی وفات ۹ھ کو اور امام نوویؒ نے سن حدیبیہ یعنی ۶ھ کو بھی ذکر کیا ہے (۲)۔

(۱) مناوی ج ۲ ص ۱۳۹

(۲) حضرت سیدنا ابراہیم بن النبی ﷺ کی تاریخ وفات میں ملا علی قاریؒ کی عبارات میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ انہوں نے جمع الوسائل ج ۲ ص ۱۳۹ پر ترمیض کے صفحہ قبل سے ۹ھ کو تاریخ وفات بتلایا ہے لیکن چند صفحات بعد ص ۱۵۵ پر لکھتے ہیں ”ولدت (ماریۃ) ابراہیم فی ذی الحجۃ سنۃ ثمان ومات ولہ سبعون یوما علی خلاف فیہ“ یعنی ابراہیم کی ولادت ذی الحجہ ۸ھ میں ہوئی اور ان کی وفات ستر دن بعد ہوئی۔ دوسری طرف مرقاۃ کے حوالے سے مشکوٰۃ کے حاشیہ پر منقول ہے کہ ”ابراہیم ذی الحجہ ۸ھ میں پیدا ہوئے اور چھ ماہ کی عمر میں وفات پائی جبکہ بعض نے اٹھارہ ماہ بعد (جمادی الثانی ۱۰ھ میں وفات پانے کا ذکر کیا ہے۔ اور بعض نے منگل دس ربیع الاول ۱۰ھ کو ان کی تاریخ وفات بتلائی ہے“ واللہ اعلم بالصواب۔ ۱۲ (اصلاح الدین) جبکہ ماہر فلکیات محمود پاشا نے زائچے اور جتیری سے حساب لگایا ہے۔ اس کے مطابق یہ واقعہ ۲۸ یا ۲۹ شوال ۱۰ھ بمطابق ۲۷ جنوری ۶۳۲ء آٹھ بج کر تیس منٹ پر ہوا۔ (فتح الملہم ۲/۴۵۲) (مختار)

البتہ امام نوویؒ اور ملا علی قاریؒ نے اس پر محدثین کا اتفاق ذکر کیا ہے کہ صلوٰۃ کسوف آپ ﷺ نے صرف ایک بار مدینہ میں ادا کی تھی۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ ۵۷ھ میں خسوف قمر ہوا تھا۔ اس میں بھی آپ ﷺ نے اور دیگر صحابہؓ نے نماز خسوف پڑھی تھی اور اس کو اسلام کا پہلا خسوف کہا گیا ہے۔

فلم یکن ان یسجد ثم یسجد، یعنی طویل رکوع کے بعد طویل قومہ کیا اور سجدہ میں گئے۔ اس حدیث میں تصریح ہے کہ صرف ایک رکوع کرنے کے بعد آپ ﷺ نے سجدہ کیا تھا۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ صلوٰۃ کسوف میں ایک رکوع ہے یا متعدد بعض روایات میں متعدد رکوعات ذکر ہے۔ اور اس کو تعدد واقع پر محمول نہیں کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مکہ میں نماز کسوف الفسّس صرف ایک بار پڑھی جانے پر محدثین کا تقریباً اتفاق ہے۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

کسوف و خسوف کی حکمتیں: اللہ تبارک و تعالیٰ سورج چاند ستاروں کو ایک نظام الاوقات کے تحت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں ہمارے لئے عظیم فوائد رکھے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی گرہن کی وجہ سے عارضی طور پر سورج کی روشنی اور کبھی چاند کی روشنی سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس معروضی حالت میں حکمت بندوں کو تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حالت کو مستمر کرنے پر قادر ہیں۔ اور اگر ان میں سے کسی بھی جرم کی روشنی پر مستقل پابندی لگ جائے تو یہ انسان کے لئے عظیم خسارے کا باعث ہے۔ جیسا کہ طبیعیات کے ماہرین کا اس پر اتفاق ہے۔ چنانچہ سورج گرہن ایک عبرتناک نازیانہ ہے۔ آگے حدیث میں بھی اسے ”آیۃ“ کہہ کر تنبیہ کی گئی ہے۔

اب اگر گردش کے اصول اور طبعی اسباب گرہن کا سبب بن جائیں تو بھی اس کے علامت ہونے میں کوئی استبعاد نہیں۔ اور پھر بھی ان اجرام میں گرہن ایک عبرتناک نشانی ہے۔ کیونکہ اصل متصرف سے اغماض اور ماورائے اسباب علت کی تاثیر سے صرف نظر نامناسب بلکہ ناممکن ہے۔ جیسے رات دن کی تبدیلی میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا ہے کہ یہ قدرت الہیہ کی نشانات ہیں۔

صلوٰۃ کسوف و خسوف اور فقہاء کے آراء: پھر کسوف و خسوف کے موقعہ پر کیا کرنا چاہئے۔ ہمارے نزدیک اگر نماز جمعہ کے شرائط موجود ہوں تو امام کے لئے دو رکعات نماز باجماعت پڑھنا سنت

مؤکدہ ہے۔ اور اگر جمعہ کے شرائط موجود نہ ہوں تو لوگ انفرادی طور پر دو رکعات نماز پڑھیں۔ البتہ یہ نماز عام نماز کی طرح ہوگی۔ ہر رکعت ایک رکوع اور دو سجدوں پر مشتمل ہوگی۔ یہی مذہب ابراہیم خنقی، سفیان ثوری، ابن ابی لیلیٰ، ابن زبیر اور ابن عباسؓ سے بھی مروی ہے۔

لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہر رکعت میں دو دو رکوع اور دو دو سجدے ہوں گے۔ بلکہ امام احمدؒ کے نزدیک ہر رکعت میں تین تین رکوع کرنا بھی جائز ہے۔

اس کی رکوع کی تعداد اور کیفیت میں وارد روایات: صلوٰۃ کسوف میں رکوع کی تعداد اور کیفیت میں وارد روایات پانچ قسم ہیں۔

(۱) امام ترمذیؒ نے عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں ایک رکوع ہر رکعت میں مذکور ہے۔ اس طرح امام احمدؒ کے ہاں محمود بن بسیدؓ کی حدیث میں بھی ہر رکعت میں ایک رکوع ذکر ہے۔ امام ابو داؤدؒ اور امام نسائیؒ نے سمرہ بن جندبؓ سے بھی یہی کیفیت روایت کی ہے۔ نیز دونوں نے قبیصہ بن مخارق ہلائیؓ سے روایت کیا ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں ”فصلوا کا أحد صلوٰۃ صلیتموها من المکتوبۃ“ عبد اللہ بن مسعودؓ، مغیرہ بن شعبہؓ، ابو بکرؓ، عبد اللہ بن عمرؓ اور نعمان بن بشیرؓ بھی ہر رکعت میں ایک رکوع روایت کرتے ہیں۔

(۲) بخاری اور مسلم میں حضرت اسماءؓ وغیرہ سے دو دو رکوع ہر رکعت میں مروی ہیں۔

(۳) مسلم اور ابو داؤدؒ کی بعض روایات میں تین تین رکوع ہر رکعت میں ذکر ہیں۔

(۴) چار چار رکوع ہر رکعت میں ابو داؤدؒ اور مسلم کی روایات میں مذکور ہیں۔

(۵) پانچ پانچ رکوع فی رکعت بھی ابو داؤدؒ کی ایک روایت سے معلوم ہوتی ہے۔

اور حق یہ ہے کہ یہ تمام روایات ایک ہی موقع کے متعلق مروی ہیں۔ کیونکہ تمام واقعات میں سیدنا ابراہیمؑ کی وفات کے دن سورج گرہن کا ذکر ہے۔

جمہور کے نزدیک دو رکوع فی رکعت والی احادیث قوی اور معمول بہا ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر روایات کو وہ ضعف کی وجہ سے معلول اور غیر معمول بہ قرار دیتے ہیں۔

احناف کے دلائل: جبکہ احنافؒ بوجہ ایک رکوع والی احادیث کو معمول بہا قرار دیتے ہیں۔

اس لئے کہ

(۱) اولاً تو ہماری احادیث آثار صحابہ سے مؤید ہیں۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے عبد اللہ بن زبیرؓ کا اثر ذکر کیا ہے۔ جبکہ طبرانی اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت عثمان بن عفانؓ کا اثر مذکور ہے۔ اور دونوں حضرات تو حد رکوع کے قائل ہیں۔

(۲) پھر جب تفرّد رکوع اور تعدّد رکوع کے بارے میں روایات مختلف قسم کے وارد ہیں تو صلوٰۃ کسوف کو دیگر معتاد نمازوں پر قیاس کرنا ہی افضل اور اچھا لگتا ہے۔

(۳) علاوہ ازیں جب دو سے زیادہ رکوع والی روایات بھی موجود ہیں تو صرف دو رکوع والی احادیث کو لینا اور باقی کو چھوڑنا ایک خاص عذر کا تقاضا کرتا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو وہی عذر ہمارے لئے بھی دو رکوع والی احادیث کے چھوڑنے میں دلیل ہوگی۔

(۴) نیز ہماری احادیث قوی ہیں جو فعلی پر راجح ہیں۔

(۵) علاوہ ازیں متعدد رکوع والی روایات مستورات یا صغار صحابہ سے مروی ہیں جبکہ کبار صحابہ تو حد رکوع روایت کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مستورات اور صغائر پر اشتباہ زیادہ ممکن ہے۔ کیونکہ وہ آخری صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔

(۶) بعض احناف نے ان روایات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ مبسوط اور بدائع میں یہ کہا گیا ہے کہ دراصل نبی اکرم ﷺ نے طویل رکوع کیا تھا۔ جیسا کہ زیر نظر شمائل ترمذی کی حدیث میں صراحۃً مذکور ہے۔ تو اگلی صف کے کچھ لوگوں کو شبہ ہوا کہ شاید نبی کریم ﷺ سر اٹھا چکے ہیں۔ لہذا انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ پچھلی صف والوں نے اگلی صف کی اتباع میں رکوع سے سر اٹھایا۔ پھر اگلی صف والے نبی اکرم ﷺ کو دیکھ کر واپس رکوع میں گئے۔ تو پچھلے صف والوں نے سمجھا کہ شاید دوبارہ نبی کریم ﷺ رکوع میں چلے گئے۔ حالانکہ یہ نبی اکرم ﷺ کی وہی پہلی رکوع تھی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ایسی نوبت آئی ہو اور پچھلے صف والوں نے اسے تکرار پر محمول کر کے تیسرا رکوع سمجھا ہو۔ اور یہی رکوع کی تعدّد کی روایت کا

منشأ بنا۔

(۷) کچھ احناف کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے جب طویل رکوع کیا تو صف اول سے تعبیر تکرار رکوع کی صورت میں صحابی نے کی ہو۔ جیسے زید بن خالد جھنی کی حدیث میں آتا ہے کہ فصلی رکعتین خفیفین ثم صلی رکعتین طویلین طویلین طویلین۔ تو اس سے مراد طول ہے تکرار نہیں ہے۔ یہاں بھی صرف طول سے تعبیر تکرار رکوع کی صورت میں کی گئی ہے۔

(۸) جبکہ بعض کہتے ہیں کہ دوسری رکوع نماز کی رکوع نہیں تھی۔ بلکہ بعض آیات غریبہ کے مشاہدہ کی وجہ سے تھی۔ جیسے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس نماز میں آپ ﷺ کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آیات کے مشاہدہ کے بعد آپ ﷺ تو اضعاً دوبارہ رکوع میں گئے ہوں۔ اس طرح یہ تعدد نبی ﷺ کی خصوصیت بھی ہو سکتی ہے۔ دیگر لوگوں کا یہ حکم نہیں ہوگا۔

نفخ اور بکاء: ثم رفع رأسه فلم یکدان یسجد، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی بہت طویل جلسہ کیا۔ حتیٰ کہ قریب تھا کہ دوسرے سجدے کو نہ جائیں۔ سجدوں کے درمیان طویل جلسہ صرف اسی ایک حدیث میں مروی ہے۔ اور جمہور ائمہ کے نزدیک یہ طوالت غیر مختار ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اس پر آئمہ کا اتفاق ہے۔

فجعل ینفخ ویبکی، اس میں ترجمۃ الباب سے مطابقت ہے۔ یعنی آپ ﷺ سجدے میں پڑے پڑے جوش کے ساتھ سانس لیتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ثم نفخ فی آخر سجوده فقال اف اف الخ (۱)۔ اس پر ایک اشکال ہے کہ ایسا جوش کے ساتھ سانس لینا جس سے حروف پیدا ہوں مفسد صلوٰۃ ہے۔ تو آپ ﷺ سے کیسی صادر ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایسی پھونکھیں مراد نہیں ہے جس سے آواز یا حروف پیدا ہوں بلکہ یہ صرف ان سانسوں سے تعبیر ہے۔ جو زور سے نکل رہی تھیں۔ ان کو اگر نفخ کہا گیا ہے تو وہ بھی صرف حکایۃً کہا گیا ہے۔ اور اگر اف کہا گیا تو

(۱) ثم سجد فلم یکن یرفع ثم رفع وفعل فی الركعة الاخری مثل ذالک ثم نفخ فی آخر سجوده

فقال اف اف ثم قال رب ألم تعدنی الخ (ابوداؤد ج ۱ ص ۱۷۶)

وہ بھی صرف تعبیر کی ضرورت کی وجہ سے۔ جیسے عرب لوگ کڑے کی آواز سے غاق کہہ کر تعبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ وہاں کوئی عین الف یا قاف کا حرف ادا نہیں ہوتا۔

نزول مصائب میں استغفار و انابت: رَبِّ الْم تَعْدُنِي اِنْ لَا تَعْلِبُهُمْ وَاِنَا فِيهِمْ الْخ، یہ اس قرآنی وعدہ کا ذکر ہے جس کو انفال کی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاِنْ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (انفال ۳۲)

یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی موجودگی میں اور استغفار کرتے ہوئے عذاب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا کہ ”وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ“ یعنی اس وقت تو میری موجودگی میں میری امت اور میں سب استغفار کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔

چونکہ خسوف کسوف کبھی کبھی عذاب کی علامت ہوتی ہے اور کبھی کبھی عذاب کی عموم کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے آپ ﷺ نے تضرع سے دعا کی۔ نیز اس دعا میں امت کو ایک تعلیم بھی مقصود تھی کہ مصائب کے نزول کے وقت انابت اور رجوع الی اللہ ضروری ہے۔ پھر اگرچہ یہاں موجودہ صورت میں رفع عذاب موعود تھا۔ لیکن ہر وعدہ کچھ شرائط سے مشروط اور بعض قیود کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ اس لئے پھر بھی نزول عذاب یا عموم عذاب کا خطرہ تھا۔ اس وجہ سے دعا کی ضرورت تھی۔ جو آپ ﷺ نے فرمادی۔

اوہام جاہلیت کی تردید کے لئے خطبہ: فقام فحمد الله، یعنی نماز اور گہن کے خاتمے کے بعد آپ ﷺ منبر پر وعظ فرمانے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اور جہالت کے اوہام کے ابطال کے لئے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْخ، جاہلیت کے اوہام میں سے ایک وہم تو یہ تھا کہ سورج یا چاند گرہن صرف اس روز ہوتے ہیں جب کوئی عظیم ہستی پیدا ہوئی ہو یا وفات ہونے والی ہو۔ دوسری طرف کو اکب پرستی کے زیر اثر علم نجوم والوں کا کہنا تھا کہ سورج، چاند اور دیگر اجرام سماوی میں تغیرات زمین میں واقعات و حوادث کے لئے حقیقی علتیں ہیں۔

چونکہ اتفاق ایسا پیش آیا کہ جس روز مذکورہ سورج گرہن ہوا تھا اسی روز حضور اقدس ﷺ کے چھوٹے بیٹے سیدنا ابراہیم کا وصال ہوا تھا جو کہ جاہلیت کے ان غلط اوہام کے لئے ایک موسیّد اور مزید گمراہ

گن تصورات و خیالات کا نشان بن سکتا تھا۔ آپ ﷺ کی حساس اور اوہام پرستی سے متفرط طبیعت نے اس خطرے کو تاڑ دیا۔ لہذا فوراً اس کے ازالے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو سورج چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور تصرف نافذہ کی علامتیں ہیں۔ ان کا گرہن اس بات کی عظیم دلیل ہے کہ جو کچھ عالم میں ہوتا رہتا ہے وہ خدائے ذوالجلال کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ کبھی تو ان اجرام سماوی سے روشنی بکھیرنے کا کام لے رہا ہے اور کبھی ان کے عجز و مجبوری کا معائنہ کروانے کے لئے ان کی روشنی چھین لیتا ہے۔ تو جب اسباب تنور سے لیس یہ اجرام مجبور و مقہور ہیں تو ان سے نفع و ضرر کی امیدیں باندھنا اور حوادث ارضی میں ان کو دخل سمجھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔

اس مضمون کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آیا ہے

انّ الشمس والقمر لا ینکسفان لموت احد ولا لحياته
ولکنهما آیتان من آیات اللہ وانّ اللہ اذا تجلّی لشیء من خلقه خضع
لہ (جمع الوسائل ج ۲ ص ۱۰)

سورج یا چاند گرہن کسی کی موت یا ولادت سے نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز پر تجلّی فرماتے ہیں تو وہ عاجزی اختیار کر لیتی ہے۔

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ ان دونوں کا گرہن اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی اور خشوع کا سبب ہے اور اس کا راز یہی ہے کہ جب رب ذوالجلال اپنی صفت جلال کی تجلّی فرماتے ہیں تو عالم کا جمال حسی جو نور کی شکل میں ہے عظمت الہی اور ہیبت کے مارے دب جاتا ہے۔ اس حکمت کا ادراک کر کے حضرت طاؤسؓ نے جب سورج گرہن دیکھا تو روتے روتے فرمایا ”ہی اخوف لِّلہ منا“ یعنی سورج ہم سے زیادہ خدا سے ڈر رہا ہے۔

یا پھر کلام نبوی ﷺ کا مطلب یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں اہل جاہلیت کے خیالات باطل ہیں اور ان کے ساتھ خوف ورجا کا تعلق فاسد خیال ہے۔

آیات اللہ کے ذریعہ تحویف عباد: دراصل ان کی روشنی چھین کر رب کائنات صرف یاد دہانی کر رہا ہے۔ کہ قوت و نور کے یہ خزانے سارے کے سارے میری ملک اور زیر تصرف ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اس کے نور کو چھین لے اور انسان عظیم نعمتوں سے محروم ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے سورج چاند کے بغیر زندگی اجیرن ہو کر رہ جائے گی۔ اس طرح ان کا بے نور ہونا عذاب الہی کی علامت اور اللہ سے باغیوں کے لئے ذریعہ عبرت ہے۔ اسی مضمون کو ایک حدیث میں صراحتہ بیان فرمایا ہے:

إِنَّمَا هَذِهِ الْآيَاتُ يَخُوفُ اللَّهُ بِهَا فَإِذَا كَسَفًا فَارْعَوْا إِلَى الصَّلَاةِ (۱)

ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ لہذا ان کا گرہن ہو جائے تو نماز پڑھا کرو۔

بخاری شریف میں ہے ”وَلَكِنْ يَخُوفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ

فَارْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدَعَاءِهِ وَاسْتَغْفَارِهِ (۲)

بلکہ انہوں نے تحویف عباد کے عنوان سے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے (بخاری ج ۱ ص ۱۳۵)
نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ ”فَإِذَا رَأَيْتُمْ هَافًا فَصَلُّوا وَتَذَكَّرُوا الْخَوْفَ“ زیر نظر حدیث میں نبی اکرم ﷺ کا تضرع اور استغفار بھی لحوق خوف کی واضح دلیل ہے۔
لہذا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ علامت سے مراد علامت عذاب اور قہر الہی ہے۔

کسوف کے وقت خطبہ مسنون ہے یا نہیں: اس حدیث میں مذکور ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے نماز کسوف کے بعد امت کو کچھ ارشادات فرمائے۔ دیگر احادیث بھی اس پر شاہد ہیں کہ آپ ﷺ نے اس روز وعظ فرمایا تھا۔ اس وجہ سے شوافع کے ہاں نماز کسوف میں خطبہ مستحب عمل ہے۔ جبکہ احناف، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک صلوٰۃ کسوف میں خطبہ نہیں ہے۔ بلکہ نماز کے بعد اس وقت تک ذکر و دعا اور استغفار کرنا مسنون ہے جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو۔ صاحب ہدایہ اور علامہ نھسکی نے اس کی تصریح

(۱) ابو داؤد ج ۱ ص ۷۳

(۲) بخاری شریف ج ۱ ص ۱۳۵

کی ہے۔ لیکن علامہ شامیؒ نے خلاصہ اور قاضی خان کے حوالہ سے نماز کسوف کے بعد خطبہ پر اتفاق کا قول بھی نقل کیا ہے۔ کما فی فتح الملہم ج ۲ ص ۵۴

ملا علی قاریؒ نے حدیث میں خطبہ کے ذکر سے جواب یوں دیا ہے۔ کہ دیکھو نبی اکرم ﷺ نے کسوف کے دوران مسنون اعمال کا تفصیل سے حکم دیا ہے جن میں نماز ہے، صدقہ ہے، اعتاق ہے، ذکر ہے، دعا ہے، استغفار ہے۔ لیکن کسی بھی حدیث میں خطبہ کا حکم نہیں دیا ہے۔ جہاں تک کہ آپ ﷺ کے خطبہ کا تعلق ہے۔ تو وہ کسوف کے لئے نہیں تھا بلکہ اس سے پیدا ہونے والے اوہام کے ابطال کی کوشش تھی۔ اس لئے اسے نماز کسوف کا حصہ نہیں بنانا چاہئے۔

کائنات کے طبعی اصول و ضوابط قدرت الہی کے منافی نہیں: یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ سورج یا چاند گرہن کے لئے تو طبعی اسباب موجود ہیں۔ دونوں کی گردش سے پیدا ہونے والی مخصوص حالت کی وجہ سے یہ حوادث رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اور علم ہیئت والوں نے بعض اصول و ضوابط کی بنیاد پر اس کا طبعی ہونا ثابت کر دیا ہے۔ لہذا ان کو تاویلاً الہی کہنا یا علامات و نشانیاں کہنا درست نہ ہوگا۔ لیکن یہ شبہ انتہائی بے جا ہے۔ کیونکہ کسی حادثے کا کسی سبب کے تحت ہونا اور طبعی ضوابط سے مقید ہونا نہ تو قدرت الہی کے کمال پر دلالت کے منافی ہے نہ تخویف اور تنبیہ سے۔ قرآن مجید نے سماوی اور ارضی مخلوقات، اجرام کا طلوع و غروب ان میں تغیرات اور الہی تصرفات کو بارہا بطور استدلال اور بطور عبرت پیش کیا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اہل طبعیات اگر ظاہر پرستی کی مرض سے جانبر ہو جائیں تو

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر درختے دفتریت ز معرفت کردگار

ایک عارف باللہ ان حوادث روزگار کو دوسری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ جن کو طبعیات کا عالم محض ایک عادی اور ماتحت الاسباب تغیرات سمجھ رہا ہے۔

اللہ جل جلالہ نے ان آیات کو اولی الابصار کے لئے آیات ٹہرایا ہے۔ بصیرت سے محروم عقل کے اندھوں کے لئے نہیں۔

السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال أخذ رسول الله ﷺ ابنة له
تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم
أيمن فقال يعني النبي ﷺ أتبكين عند رسول الله ﷺ فقالت الست
أراك تبكي قال اني لست ابكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير
على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبه وهو يحمد الله تعالى (۱)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی قریب
الوقات بیٹی کو گود میں لیا۔ پھر اسے اپنے سامنے رکھا۔ (اسی حالت میں) حضور
اقدس ﷺ کے سامنے اس کی وفات ہو گئی۔ (حضور اقدس ﷺ کی باندی) ام ایمنؓ
روتی ہوئی چلائی۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ کیا رسول خدا کے ہوتے ہوئے تم چلاتی
ہو۔ وہ بولیں کہ یا رسول اللہ میں تجھے بھی تو روتا ہوا دیکھتی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا
میں (تیری طرح رونا) نہیں روتا۔ میرے آنسو تو رحمت کے آنسو ہیں۔ بیشک مؤمن
ہر حال میں خیر ہی میں رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی روح اس کی پہلوؤں کے درمیان سے
نکل جاتی ہے۔ اور وہ اللہ کی حمد ادا کرتا رہتا ہے۔

حضور اقدس ﷺ کے سامنے مرنے والی بیٹی سے کیا مراد ہے: اخذ رسول اللہ ابنة له،

اس لڑکی سے کون مراد ہے۔ چونکہ نبی اکرم ﷺ کی تمام بیٹیاں بڑی ہو کر وفات پائی ہیں۔ اس لئے ان کا
حقیقۃً بیٹی ہونا بھی بعید ہے۔ اور اگر مجازاً کسی بیٹی کی بیٹی مراد ہو تو وہ اگرچہ لغو تو محتمل ہے۔ مگر تاریخی لحاظ
سے یہ بھی محل نظر ہے کیونکہ آپ ﷺ کی زندگی میں آپ ﷺ کی نواسی کا انتقال ثابت نہیں۔ اگرچہ مسند احمد
کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ کے پاس امامہ بنت ابی العاص جو زینبؓ کی بیٹی تھیں۔ نزع کی حالت
میں لائی گئی۔ مگر دوسری روایات میں مذکور ہے کہ امامہ بنت زینبؓ تو حضرت علیؓ کی عقد میں آئی تھیں۔ لہذا وہ
تو نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد بھی زندہ تھیں۔

(۱) مجمع الزوائد ۱۸/۳، مصنف ابن ابی شیبہ ۳/۹۴، مسند احمد ۱/۲۶۸، صحیح ابن حبان

اس کے تین جوابات منقول ہیں۔

اول یہ کہ یہاں پر اسی امامہ کا واقعہ مذکور ہو مگر وہ مری نہیں تھی۔ اور نبی ﷺ کی دعاؤں کی وجہ سے پھر جانبر ہو گئیں۔ زیر نظر حدیث میں وفات سے قرب وفات مراد ہے۔ اور حضرت ام ایمن کا رونا اس لئے تھا کہ وہ سمجھی کہ وفات پا چکی ہیں۔

دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر دراصل ابنہ کا لفظ تھا۔ کسی راوی کے وہم کی وجہ سے اسے ابنہ بنا دیا گیا ہو۔ اور نبی اکرم ﷺ کے فرزند ان کی زندگی میں کم سنی کی حالت میں وفات پائے تھے۔

تیسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ دراصل یہاں ”ابن ابنہ“ تھا۔ کسی راوی کو وہم ہوا اور اسے ابنہ بنا دیا گیا ہے۔ یعنی نبی اکرم ﷺ کا کوئی نواسا وفات ہونے والا تھا اور آپ ﷺ اس کی وجہ سے روئے تھے۔ اور یہ بات بھی تاریخ کے لحاظ سے درست ہے کیونکہ بعض روایات کے مطابق عبد اللہ بن عثمان جو حضرت رقیہ کے فرزند تھے صغیر سنی میں آپ ﷺ کے سامنے وفات پائے تھے۔ اور آپ ﷺ ترحمًا روئے تھے۔ نیز مسند بزار میں مروی ہے کہ حضرت فاطمہؓ کے بیٹے حضرت محسنؓ صغیر سنی میں وفات پائے تھے۔ اور حضرت فاطمہؓ نے آپ کو بھی وفات کے وقت بلایا تھا۔

تقصی: قضی بقضی سے واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ جو موت کے معنی میں مستعمل ہے۔ لہذا تقضی کے معنی ہیں تموت یعنی وفات پانے والی تھی۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ یہاں موت کے معنی میں نہیں بلکہ اشراف علی الموت یعنی قریب موت میں مستعمل ہے۔ کیونکہ موصوفہ کی وفات نہیں ہوئی تھی۔ جبکہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ قضی کا اصل معنی انقطاع شیء اور انتہاء ہے۔ یہاں معنی یہ ہوگا کہ ختم ہونیوالی تھی۔

فاحتضنها، احتضان سے ہے۔ جو بغل میں لینے کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ ﷺ نے اسے پہلو میں لیا۔ لیکن مجازاً گود میں لینے کے لئے مستعمل ہے۔ کیونکہ حضن پہلو کی جانب سینے کے زیرین حصے کو کہتے ہیں (۱)۔

(۱) الحضن هو الصدر مما دون الابط الى الكشح ومن كل شیء ناحيته وجانبه (المعجم الوسيط)

نسائی کی روایت میں ہے وضمہا الی صدرہ

اُمّ ایمنؓ: فصاحت اُمّ ایمن، یعنی جب بیٹی کی وفات ہوئی تو اُمّ ایمن چیخ مار کر رونیں۔ اُمّ ایمنؓ نبی اکرم ﷺ کو والد سے میراث میں ملی تھیں۔ حضرت خدیجہؓ سے نکاح کے بعد آپ ﷺ نے اسے آزاد کر دیا۔ اور اپنے متبنی زید بن حارثہؓ سے اس کا نکاح کر دیا۔ حضرت اُمّ ایمنؓ غزوہ احد میں بھی شرکت کر چکی تھیں۔ اور حضرت عمرؓ کی شہادت کے بیس دن بعد وفات پا گئیں۔ ان کے بیٹے ایمنؓ اور اسامہؓ دونوں کا شمار عظیم صحابہ میں ہوتا ہے۔

اُمّ ایمن اور حضور اقدس ﷺ کے رونے میں فرق: اَلَسْتُ اِراک تبکی، کیا میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھتی؟ اُمّ ایمنؓ کے خیال میں رونے کی تمام صورتیں یکساں تھیں۔ اس لئے آپ ﷺ کے آنسو بہنے اور اپنی چیخوں کے درمیان فرق نہ کر سکیں۔

انسی لست ابکی، میں نہیں روتا۔ آپ ﷺ کے کلام کے دو معنی ذکر کئے گئے ہیں۔ اول یہ کہ تیری طرح ناجائز اور ممنوع رونا نہیں روتا۔ بلکہ میرا رونا صبر و رضا کے ساتھ ہے۔ جبکہ تیری چیخوں میں جزع اور بے صبری ہے۔ دوم یہ کہ تیرا رونا اختیاری فعل ہے جبکہ میرا رونا بے اختیار اور جوشِ رحمت سے مغلوبیت کی بناء پر ہے۔ اس لئے میں اپنے اختیار سے نہیں روتا اور تم اپنے اختیار سے روتی ہو۔

انما ہی رحمة، ”ہی“ کا ضمیر بکاء کو راجع ہے۔ جو مصدر ہے اور مصدر مذکر و مؤنث دونوں طرح مستعمل ہوتے ہیں۔ یا پھر یہ ضمیر خبر کی رعایت کی وجہ سے مؤنث لایا گیا ہے۔ جو مؤنث ہے یہ بھی محتمل ہے۔ یہ قطرة اور دمعة کو راجع ہو۔ بہر حال اس حدیث میں نبی اکرم ﷺ کا رونا مذکور ہے۔ اور اس میں ترجمۃ الباب کے ساتھ موافقت ہے۔

لیکن اس پر اشکال ہے کہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ

ماہکی رسول اللہ ﷺ علی میت إنما غایة حزنہ ان یمسک لحیتہ

نبی اکرم ﷺ کبھی بھی کسی میت پر نہیں روئے۔ آپ ﷺ انتہائی غم میں زیادہ سے زیادہ

داڑھی کو پکڑ لیتے تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کبھی بھی تاسف اور جزع کا رونا نہیں روئے۔ حزن و رحمت کے آنسو کی نفی مقصود نہیں۔ جو متعدد روایات سے ثابت ہیں۔

انّ نفسه تنزع من بین جنبیه وهو یحمد اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤمن کے لئے ایسا ہونا چاہئے کہ روح نکلتے ہوئے بھی رضائے الہی اور شغل بال حق میں محو ہو۔ اور اللہ کی حمد و ثنا میں مستغرق ہو۔ موت کو بھی محبوب کی طرف سے تحفہ سمجھ کر خندہ روئی سے قبول کر لے۔

(۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَلَ عِثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَكِي أَوْ قَالَ وَعَيْنَاهُ تَهْرَقَانِ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے عثمان بن مظعونؓ کو اس وقت بوسہ دیا جب وہ وفات پا چکے تھے۔ اس حالت میں کہ آپ ﷺ رو رہے تھے۔ یا راوی نے یہ کہا کہ آپ ﷺ کے آنسو ٹپک رہے تھے۔

حضرت عثمان بن مظعونؓ: قبل عثمان بن مظعونؓ، حضرت عثمان بن مظعونؓ حلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ ابتدائے اسلام کے زمانہ میں صرف تیرہ مسلمانوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ اسلام کے بعد سب سے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کی (۲)۔ اور یہیں شعبان ۲ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ مدینہ میں مہاجرین میں سب سے (۱) سنن ابی داؤد ۹۵/۲ کتاب الجنائز باب فی تقبیل المیت، جامع الترمذی ۳۱۸/۱ کتاب الجنائز باب ماجاء فی تقبیل المیت، سنن ابن ماجہ ص ۱۰۵ کتاب الجنائز باب ماجاء فی تقبیل المیت، السنن الکبریٰ للبیہقی ۴۰۷/۳ (مختار)

(۲) رسول اللہ ﷺ نے ان کا بھائی چارہ حضرت ابوالہیثم بن التمان کے ساتھ کیا۔ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے۔ اور واپسی پر بیمار ہوئے اور ۶ھ کو وفات پا گئے۔ جب آپؐ کا جنازہ اٹھایا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا طوبیٰ لک یا عثمان لم تلبسک الدنیا ولم تلبسها (جمع الوسائل ۱۵۳/۲) ۱ عثمان تیرے لئے بشارت کہ نہ تو نے دنیا پہنی اور نہ دنیا تجھے پہن سکی۔ (مختار)

پہلے انتقال آپ کا ہوا تھا۔ حضور اقدس ﷺ کو بہت عزیز تھے۔ ان کے وفات کے بعد ان کا بوسہ لیا اور روئے۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا نعم السلف ہولنا

ہو یبکی، آپ ﷺ بہت روئے یہاں تک کہ روایات کے مطابق آپ ﷺ کے آنسو حضرت عثمانؓ کے چہرے پر بھی ٹپکنے لگے (۱)۔

اوقال عینان تہراقان، راوی کو شک ہے کہ ان دونوں جملوں میں سے کونسا جملہ کہا گیا ہے۔ لیکن مطلب ایک ہی ہے۔ تہراقان میں راء کے بعد الف مروی ہے۔ اس کی صرفی تحقیق میں کچھ تفصیل ہے۔ اس کلمہ کا اصل اراق یُریق اراقہ ہے۔ جو مائع چیز کے گرانے کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ پھر کبھی کبھی اراق کا ہمزہ ہاء سے بدل دیا جاتا ہے۔ اور ہراق یہریق بولا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اھرق یھرق اھراقاً مستعمل ہوتا ہے اور کبھی اھراق یھریق اھراقۃ استعمال ہوتا ہے۔ مؤخر الذکر تعریف کے لئے دو توجہ بہ کی جاتی ہیں۔

لفظ اراق اور اھراق کی تحقیق: اول یہ کہ دراصل اھراق ارق ہی تھا۔ لیکن اراق میں تعلیلات کی کثرت کی وجہ سے بنائے کلمہ ضعیف ہو گئی تھی۔ کیونکہ اراق اروق یا اریق سے بنا ہے۔ جس میں پہلے حرف علت کو ساکن کر کے حرکت راء کو منتقل کی گئی۔ پھر حرف علت کو الف سے بدل دیا گیا۔ کلمہ کے وہن کو دور کرنے کے لئے ایک ہاء کو زائد لایا گیا۔ لہذا اھراق بن گیا۔ پھر اس زیادت کو پورے باب کا حصہ بنا دیا گیا۔ جبکہ بعض کہتے ہیں کہ اراق کے ہمزہ کو ہاء سے بدل دیا گیا۔ ہراق بنا، پھر بدل اور مبدل منہ دونوں کو جمع کرتے ہوئے، ہمزہ محذوفہ کو دوبارہ لایا گیا۔ بہر حال یہ کلمہ ہر لحاظ سے صرفی قوانین کو بالائے طاق رکھ کر مستعمل ہوتا ہے۔ یہاں بعض نسخوں میں تہرقان الف کے بغیر منقول ہے۔ یہ اھرق یھرق سے ہے۔ اور علامہ جوہری نے اسے اراق کی طرح مستقل لفظ قرار دیا ہے۔

(۱) ملا علی قاریؒ نے ابن الجوزیؒ کی کتاب الوفاء کے حوالہ سے حضرت عائشہؓ کی روایت نقل کی ہے۔ قالت لمامات عثمان بن مظعون کشف النبی ﷺ الثوب عن وجهه وقبل بین عینیہ ثم بکی طویلاً فلما رفع عن السریر قال طوبی لک یا عثمان لم تلبسک الدنیا ولم تلبسها (جمع الوسائل ۲/۱۵۳) (مختار)

(۶) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا فُلَيْحٌ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هَلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدْنَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسَ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ أَفِيكُمْ رَجُلٌ لَمْ يَقَارِفِ اللَّيْلَةَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ انْزِلْ فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا (۱)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم ﷺ کی ایک صاحبزادی کی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ نبی اکرم ﷺ قبر کے پاس تشریف فرما تھے۔ میں نے دیکھا آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج رات جماع نہیں کیا ہو۔ حضرت ابو طلحہؓ نے عرض کیا کہ میں ہوں۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ تم قبر میں (مرحومہ کی تدفین کے لئے) اتر جاؤ۔ چنانچہ وہ قبر میں اتر گئے۔

مرنے والی بیٹی رقیہ تھی یا ام کلثوم: شہدنا ابنة رسول الله ﷺ، بعض لوگوں نے ابنة الرسول ﷺ کا مصداق حضرت رقیہؓ بتایا ہے۔ لیکن یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت رقیہؓ کی تدفین میں نبی اکرم ﷺ کو شرکت کا موقعہ نہیں ملا۔ ان کی وفات کے موقعہ پر آپ ﷺ غزوہ بدر میں مشغول تھے۔ بعد میں آپ ﷺ نے ام کلثومؓ کا نکاح حضرت عثمانؓ سے کر دیا تھا۔ اس لئے اکثر شراح نے حضرت ام کلثومؓ کو اس کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ آپ ﷺ کی یہ دونوں صاحبزادیاں یعنی رقیہؓ اور ام کلثومؓ ابولہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ جب ”تبت يدا ابي لهب“ نازل ہوئی تو والدین کے حکم سے دونوں نے ان کو طلاق دیدی۔ رقیہؓ رمضان ۲ھ میں وفات ہوئیں تو ۳ھ میں آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ام کلثومؓ کا نکاح حضرت عثمانؓ سے کر دیا۔ ام کلثومؓ اور فاطمہؓ میں کونسی چھوٹی تھیں۔ اس میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔ ام کلثومؓ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔

(۱) صحیح بخاری ۱/۱۷۱ کتاب الجنائز باب قول النبی ﷺ يعذب الميت ببكاء اهله عليه،

شرح السنة رقم حدیث ۵۱۳، السنن الكبرى للبيهقي ۴/۵۳ کتاب الجنائز (مختار)

لفظ مقارفة سے مراد: اَیْکُمْ رَجُلٌ لَمْ یَقَارِفِ اللَّیْلَةَ، قَارِفٌ یَقَارِفُ مَقَارِفَةَ کَے معنی گناہ کا ارتکاب کرنا ہیں۔ نیز یہ جماع کرنے کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔

ابن اثیرؒ نے نہایہ میں دونوں معنوں کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں ”قَارِفُ الذَّنْبِ إِذَا دَنَاہُ وَقَارِفٌ أَمْرَاتُهُ إِذَا جَاءَهَا“ الخ

امام بخاریؒ نے ابن المبارکؒ کے حوالہ سے ^{فلیح} سے یہ تفسیر ذکر کی ہے کہ اَرَاهُ الذَّنْبَ تَوَاسَّ تقدیر میں لَمْ یَقَارِفِ کا مفعول بہ الذَّنْبُ مقدر ہے۔ اور ترجمہ یہ ہوگا کہ تم میں سے کوئی ہے جس نے آج رات کوئی گناہ نہیں کیا ہو۔ البتہ اس پر اشکال کیا جاتا ہے کہ جواب میں ابوظلمہؒ کا یہ کہنا کہ میں ہوں۔ اعجاب اور خود ستائی کے زمرے میں آئے گا۔ نیز ضمناً دوسرے حاضرین کے لئے ارتکاب معصیت کا اثبات بھی ہو جائے گا۔ حالانکہ دونوں باتیں بعید از قیاس ہیں۔ اس لئے صاحب نہایہ نے بھی یہاں دوسرے معنی کو ترجیح دیتے ہوئے کہا ہے ”وَمِنْهُ الْحَدِیْثُ فِی دَفْنِ أُمِّ کَلْثُومٍ“

علامہ ابن حزمؒ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے۔ اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے امام بخاریؒ نے تاریخ اوسط میں اور امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے۔

”لَا یَدْخُلُ الْقَبْرَ أَحَدٌ قَارِفٌ أَهْلَهُ الْبَارِحَةُ فَتَنْحِیْ عِثْمَانَ“ اور اکثر شراح نے اس ترجمہ کو زیادہ رائج قرار دیا ہے۔

جماع نہ کرنے والوں کو ترجیح میں حکمت: مگر اس میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ جماع نہ کرنے والوں کو دوسروں پر ترجیح دینے میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے اس کی دو وجہ ذکر کی گئی ہیں۔
اول یہ کہ جو شخص زمانہ قریب میں جماع سے محفوظ ہو اس کا نفس ترکِ قضاے شہوت کی وجہ سے مطمئن ہوتا ہے۔

گویا وہ مردانہ تقاضوں اور رغبتوں کو ماضی بعید کا حصہ جان کر بھول چکا ہے۔ اور قبر کے ساتھ یہ حالت بہت ہی انسب ہے۔

علامہ مناویؒ لکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ

إِنَّ الْحَدِيثَ الْعَهْدَ بِالْجَمَاعِ قَدْ يَنْذُرُ ذَلِكَ فَيُذْهِلُ عَمَّا يَطْلُبُ مِنْ أَحْكَامِ

الْأَلْحَادِ وَأَحْكَامِهِ (۱)

تازہ جماع کئے ہوئے شخص کو کبھی کبھی یہ کام یاد آ جاتا ہے تو وہ تدفین کے احکام سے غافل اور اس کو احسن طریقہ سے انجام دینے سے قاصر رہتا ہے۔

حضرت عثمانؓ پر لطیف تعریض: دوسری وجہ جسے اکثر شرآح نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل اس میں حضرت عثمانؓ پر تعریض اور ان کے قصور پر تنبیہ مقصود ہے۔ ہوا یوں کہ جس رات کو سیدہ ام کلثومؓ کا انتقال ہوا تھا اسی رات کو سیدنا عثمانؓ نے اپنی ایک لونڈی سے ہمبستری کی تھی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے یہ حکم دیا کہ جماع نہ کرنے والے قبر میں اتریں۔ یہ سیدنا عثمانؓ کو تنبیہ تھی۔ کہ جماع میں شغل کی وجہ سے حضور اقدس ﷺ کی لخت جگر کی مرض وفات میں جس کے نکاح کا حکم جبرئیلؑ لائے تھے۔ تیمارداری سے غفلت ضرور ہوئی ہوگی۔ لہذا آپ ﷺ نے عتاباً انہیں قبر میں اترنے سے روکا۔

لیکن ظاہر ہے کہ عتاب کسی گناہ پر نہیں تھا۔ کیونکہ ام کلثومؓ طویل المیعا دمرض میں مبتلا تھیں۔ اور کس کو علم تھا کہ اس رات کو وہ وفات پانے والی ہیں۔ اس لئے اگر حضرت عثمانؓ اس رات ایک جائز عمل میں مشغول ہوئے تو اسے گناہ تو نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ حضرت عثمانؓ سے وفور محبت اور شدت تعلق کی بناء پر آپ ﷺ نے بغیر جرم کی یہ لطیف تنبیہ کی ہو جو ہمیشہ اپنے اور صرف محبتین و محبوبین کو ہوا کرتی ہے تو کچھ بعید نہیں ہے۔

غیر محرم کی عمل تدفین میں شرکت کا حکم: یہ بھی واضح رہے کہ قبر میں اترتے وقت حضرت ابو طلحہؓ اکیلے نہیں تھے بلکہ اس خدمت میں حضرت علیؓ، حضرت فضل بن عباسؓ اور اسامہ بن زیدؓ بھی شریک تھے (۲)۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محارم کی موجودگی میں بھی غیر محرم کسی عورت کو قبر میں اتار سکتے ہیں۔ اور شاید نبی اکرم ﷺ نے بیان جواز کے لئے ہی یہ عمل ان سے کروایا ہو۔ البتہ مستحب یہی ہے کہ یہ خدمت محارم خود انجام دیں۔ کما فی البحر الرائق

(۱) شرح الشمائل للمناوی علی هامش جمع الوسائل ۲/ ۱۵۴

(۲) الاصابة ج ۷ ص ۳۶۹

امام طحاوی کی توجیہ: گزشتہ طویل بحث اور اشکالات و جوابات کی وجہ سے امام طحاوی سے یہ مروی ہے کہ زیر نظر حدیث میں دراصل تحیف کی گئی ہے اور یہ لفظ لم یقارف کی بجائے لم یقاوَل تھا۔ جس کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے کسی دوسرے کے ساتھ مقاولہ یعنی بحث اور تو تو میں میں نہ کی ہو۔ اور چونکہ عشاء کے بعد سمر یعنی گپ شپ سے نبی مروی ہے۔ اس لئے کلام کا معنی یہ ہوگا کہ جو شخص آج رات عشاء کے بعد کسی سے بحث و مباحثہ اور گپ شپ سے باز رہا ہو وہ قبر میں اترے اور تدفین کا کام کرے۔ لیکن حق یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ پر تعریض یا دوسری مصلحتوں کی خاطر آپ ﷺ کی مراد جماع ہو۔ تو اس میں کوئی استبعاد نہیں اور امام طحاوی بلا وجہ تکلفات پر اتر آئے ہیں۔

حضور اقدس ﷺ کی اولاد: نبی اکرم ﷺ کے صاحبزادوں کے بارے میں اہل سیر کا اختلاف مروی ہے۔ اس سلسلے میں آٹھ نام لئے جاتے ہیں۔

- (۱) قاسم (۲) ابراہیم (۳) عبد اللہ (۴) عبد مناف (۵) المطیب
(۶) المطیب (۷) الطاہر (۸) المطہر

ان میں اول الذکر دو پر اتفاق ہے۔ اکثریت کے قول کے مطابق آپ ﷺ کے تیسرے بیٹے کا نام عبد اللہ تھا۔ بقیہ پانچ کے بارے میں رائج بات یہ ہے کہ یا تو ثابت نہیں یا قاسم اور عبد اللہ کے القاب کے طور پر مروی ہیں۔ ان میں سے قاسم اور عبد اللہ حضرت خدیجہؓ اور ابراہیمؓ حضرت ماریہ قبطیہؓ کی لطن سے تھے۔ صاحبزادیوں میں حضرت زینبؓ، حضرت رقیہؓ، حضرت فاطمہؓ اور حضرت ام کلثومؓ تمام کی تمام حضرت خدیجہؓ کے لطن سے پیدا ہوئی تھیں۔ ان میں صرف حضرت فاطمہؓ آپ ﷺ کی وفات کے بعد چھ ماہ تک زندہ رہیں۔ دیگر صاحبزادیاں آپ ﷺ کی حین حیات وفات پائی تھیں۔

پھر آپ ﷺ کی بڑی صاحبزادی زینب کی بیٹی امامہ بھی زمانہ شباب کو پہنچ چکی تھیں۔ لیکن حضرت فاطمہؓ کی اولاد کو فضیلت حاصل ہے۔ جن میں حسنین اور ان کی اولاد سب سے افضل اور ان کے بعد عبد اللہ بن جعفرؓ وہ اولاد افضل ہے جو کہ زینب بنت علی (زینب بنت فاطمہؓ) کے لطن سے ہوئی تھی۔

فصلی اللہ علی نبیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین

خلاصہ باب

دنیا میں رہتے ہوئے انسان کا واسطہ خوشی اور غم دونوں سے پڑتا ہے۔ اسی طرح ہنسی مذاق اور رونے دھونے کی دونوں کیفیتیں انسان کو عارض ہوتی ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ مسرتوں اور مستیوں میں وہ فائدے نہیں ہیں جو شکستہ دلی میں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی حکمت کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے۔

نہ بچا بچا کے رکھو اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ

جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

جتنا بھی انسان حقیقت شناسی سے قریب تر ہوتا ہے اور اپنے عجز و بے بسی کا تماشا دیکھتا ہے۔ اتنا ہی اس پر اکسار اور غلبہ بکاء زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ایک حدیث میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے

لو تعلمون ما اعلم لضحككم قليلاً ولبكيتم كثيراً (۱)۔

ترجمہ: اگر ان حقائق کا تم کو علم ہو جائے جن کا مجھے پتہ ہے تو تم ہنسو گے کم اور روؤ گے زیادہ۔

اس کے مقابلے میں کثرتِ شحک کو آپ ﷺ نے موتِ قلب کا ذریعہ کہا ہے۔ ظاہر ہے نبی اکرم ﷺ سے زیادہ حقائق شناسی کسی کو نہیں ہے۔ اس لئے آپ ﷺ کی ہنسی مذاق بہت محدود تھی۔ اور رونے کے مواقع بکثرت تھے۔ آپ ﷺ کے رونے کے لئے شراح نے متعدد وجوہات ذکر کی ہیں۔ مثلاً

(۱) رحمت و شفقت: جیسے میت پر آپ ﷺ کا رونا ثابت ہے۔ اور باب کی مؤخر الذکر احادیث میں اس کا ذکر ہے۔

(۲) امت پر خوف کی وجہ سے: جیسی دوسری حدیث میں آپ ﷺ کا رونا مذکور ہے۔

(۳) خوفِ الہی اور خشیت کے غلبہ کی وجہ سے: جیسے کوفہ شمس کے وقت ہوا تھا۔

(۴) اشتیاق و محبت کی وجہ سے: جیسے استماع قرآن کے وقت یا دوران نماز مناجات کے وقت ہوتا تھا۔

(۵) رنج و حزن کی وجہ سے بھی آپ ﷺ روئے ہیں۔ جیسے ابراہیمؑ کی وفات کے وقت آپ ﷺ نے فرمایا ”انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون“ (۱)

بایں ہمہ آپ ﷺ کا رونا جزع و فزع اور بے صبری کا رونا نہیں تھا۔ جس سے آپ ﷺ عموماً منع فرمایا کرتے تھے۔

۴۶. باب ماجاء فی فراش رسول اللہ ﷺ

رسول اللہ ﷺ کے بستر کا بیان

فراش فعال کے وزن پر مفعول یعنی مفروش کے معنی میں ہے۔ جیسے لباس بمعنی ملبوس ہے۔ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بیٹھنے یا لیٹنے کیلئے بچھائی جائے۔ یعنی نبی کریم ﷺ کی بستر کے بارے میں یہاں احادیث لائی جائیں گی۔ مصنف نے دو احادیث کا یہاں ذکر کیا ہے۔

(۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرَانَ عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمَ حَشْوُهُ لَيْفٌ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم ﷺ کا وہ بستر جس پر آپ ﷺ آرام فرمایا کرتے تھے، چڑے کا تھا، جو کھجور کی درخت کی چھال سے بھرا ہوا تھا۔

کان فراش الخ نبی کریم ﷺ کے بارے میں یہ بات پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ آپ ﷺ کا فقر اختیار ہی تھا۔ اور اس میں حکمتیں تھیں۔ لباس، کھانے پینے اور مسکن کی طرح بسترے میں سادگی اور فقر عیاں تھا۔ چڑے کا بسترہ اور اندر سے کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا۔ یہ اس زمانے میں استعمال کئے جانے والے عام بستروں کی نسبت زیادہ سادہ تھا۔ علامہ عصام کہتے ہیں کہ اگر ازواج مطہرات کا خیال نہ ہوتا تو شاید نبی کریم ﷺ اس بسترے کو بھی اختیار نہ فرماتے بلکہ زمین پر سونے کو ترجیح دیتے۔

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگرچہ ایسے بسترے کا استعمال جائز ہے جسے ملائم بنانے کیلئے اندر سے بھرا گیا ہو لیکن زیادہ ملائم اور گداز بسترہ نیند کے غلبہ کا باعث بنتا ہے۔ جو عبادت میں خلل انداز ہوتا ہے۔ لہذا اس سے احتراز کرنا چاہیے۔

(۱) صحیح مسلم ۲/۲۰۲ کتاب اللباس والزینۃ باب التواضع فی اللباس الخ، جامع ترمذی ۳۳۹/۱ ابواب اللباس باب ماجاء فی فراش النبی ﷺ، مسند احمد ۶/۲۸۸ و مصنف ابن ابی شیبہ (مختار)

آدم اديم کی جمع ہے جو پختہ چڑے یا بالخصوص سرخ چڑے کو کہتے ہیں۔ حشوہ لیف حشوشو کے معنی میں ہے اور لیف لیفة کی جمع ہے۔ کھجور کے تنے پر اس کی شاخ کے اگنے کی جگہ جو جالی نما چھال ہوتی ہے۔ لیفة کہلاتا ہے۔

(۲) حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري ثنا عبد الله بن ميمون انا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله ﷺ في بيتك قالت من آدم حشوہ لیف وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله ﷺ في بيتك قالت مسحاً نشيه ثنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته اربع ثنيات كان او طاله فثنيناه باربع ثنيات فلما اصبح قال ما فر شتموني الليلة قالت فقلنا هو فراشك الا انائنيناه باربع ثنيات قلنا هو او طالك قال ردوه لحالته الاولى فانه منعنى وطاته صلوتى الليلة.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے پوچھا گیا کہ آپ کے حجرے میں نبی کریم ﷺ کا بسترہ کیسا تھا۔ بولیں چڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اور حضرت حفصہؓ سے پوچھا گیا کہ آپ کے حجرے میں نبی کریم ﷺ کا بسترہ کیسا تھا۔ وہ بولیں کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دھرا کر کے ہم بچھا لیتے تھے اور آپ ﷺ اس پر آرام فرماتے۔ ایک رات کو میں نے سوچا کہ اگر اس بسترے کو میں چوہرا کر کے بچھا دوں تو یہ مزید آپ ﷺ کیلئے نرم (اور آرام دہ) ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چوہرا کر کے بچھا دیا۔ صبح ہوئی تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ آج رات تم لوگوں نے میرے لئے کیسے بسترہ لگایا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ وہ تو آپ ﷺ کا وہی بسترہ تھا صرف ہم نے اسے چوہرا کر کے بچھایا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ آپ ﷺ کیلئے زیادہ نرم ہوگا۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ اسے واپس پہلی حالت پر لگا دو۔ کیونکہ اس کی نرمی نے آج رات مجھے تہجد کی نماز سے منع کیا۔

جعفر بن محمد: حضرت جعفر سے امام جعفر الصادقؑ اور ان کے والد محمد بن علی امام باقرؑ مراد ہیں۔ جو امام زین العابدین علی بن الحسین کے فرزند ہیں لیکن چونکہ امام محمد باقرؑ کی ملاقات عائشہؓ سے نہ ہوئی ہے نہ حصہ سے۔ اس لئے یہ حدیث منقطع ہے لیکن امام باقرؑ جیسے ثقہ کا ارسال، حدیث کی صحت میں مضرت نہیں ہے۔

مسحاً مسح کھر درے ٹاٹ کو کہتے ہیں۔

فلما کان ذات لیلة کان نامہ ہے ذات کا لفظ مقم اور زائد ہے اور اس تقدیر پر ذات لیلة فاعلیت کی بنا پر مرفوع ہے۔

ما فر شمولی یہاں صیغہ جمع مذکر کا ذکر کیا ہے لیکن مخاطب صرف حضرت حصہؓ ہیں۔ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ صیغہ تعظیماً استعمال کیا ہے جیسے موسیٰؑ نے اپنی بی بی کو خطاب فرمایا تھا۔ قال لاهله امکثوا انی آنست ناراً۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ شاید خدام کو خطاب ہو جن میں مرد غلام بھی ہو سکتے ہیں۔ اور انہی کو تغلیب دیکر یہ صیغہ لایا گیا ہے۔

منعتنی وطاقہ صلواتی یعنی گداز ہونے کے سبب نیند غفلت کی آئی اور آنکھ نہ کھل سکی۔ اس حدیث میں حضرت عائشہؓ اور حضرت حصہؓ سے بسترے کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ دوسری امہات المؤمنین کا ذکر نہیں ہے، اس کا سبب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ اور حصہؓ، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی صاحبزادی ہیں۔ دونوں کا مقام نبی کریم ﷺ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ جس کی وجہ سے ان کے حجروں میں دیگر ازواج مطہرات کی نسبت پر تکلف بسترہ ہونا چاہئے تھا۔ اس سے بھی زیادہ ناقص بسترہ ہونا ظاہر بات ہے۔

آپ ﷺ کے بستروں کے بارہ میں روایات: اس باب میں نبی کریم ﷺ کے دو بستروں کا بیان ہے۔ ایک چڑے کا جبکہ دوسرا ایک ٹاٹ کی صورت میں تھا۔ دوسری احادیث میں آپ ﷺ کے بسترے کے بارے میں مزید تفصیل بھی مذکور ہے۔ مثلاً بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صرف چٹائی پر بھی سوئے ہیں جو کہ آپ ﷺ کے پہلو میں نشانات چھوڑ دیتا تھا۔ یہی میں ہے کہ ایک عورت آپ ﷺ کے

لئے اون سے بھر ایک بسترہ ہدیہ کر گئیں۔ آپ ﷺ نے حضرت عائشہؓ سے اصرار کر کے بسترہ واپس کروایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے آپ ﷺ کے پہلو میں چٹائی کے نشانات دیکھے۔ تو عرض کیا کہ اس سے کوئی بہتر بسترہ بنانے کی ہمیں اجازت دیجئے لیکن آپ ﷺ نے منع فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ آپ ﷺ کو چٹائی پر لیٹے ہوئے دیکھا تو روئے اور بولے کہ قیصر و کسریٰ تو نفیس بستروں پر آرام کر لیتے ہیں اور آپ ﷺ کیلئے بسترہ نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اُن کیلئے دنیا اور ہمارے لئے آخرت ہو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابن مسعودؓ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ زمین پر سوتے تھے۔ زمین پر بیٹھتے اور کھانا کھاتے تھے۔

ان روایات سے بسترے کے حق میں آپ ﷺ کی بے تکلفی خوب ظاہر ہوتی ہے۔ تعداد کے لحاظ سے بسترے کے حق میں آپ ﷺ نے تحدید کا بھی ارشاد فرمایا ہے چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ (گھر میں) ایک بسترہ آدمی کا، ایک اس کی بیوی کا، ایک مہمان کیلئے اور ایک شیطان کیلئے ہوتا ہے۔ یعنی ضرورت سے زائد بسترہ اسراف و تبذیر بن کر شیطان کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔

۴۷. باب ماجاء فی تواضع النبی ﷺ

رسول اللہ ﷺ کی تواضع و انکساری کا بیان

تواضع کا معنی: تکبر و خود پسندی سے اجتناب اور اپنے آپ کو دوسروں کی نسبت کم تر اور دوسروں کو اعلیٰ و برتر سمجھنا تواضع ہے۔ یہ وہ عظیم صفت ہے جو بلندی اور عظمت اور رفعت کا سبب بنتا ہے۔ تواضع دراصل وضع بوضع سے تقابل کا مصدر ہے۔ جس میں تکلف کی خاصیت موجود ہے یعنی تواضع بتکلف خود کو وضع اور ادنیٰ ظاہر کرنے کو کہتے ہیں (۱)۔

نبی کریم ﷺ میں یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ سینکڑوں واقعات اس پر شائد ہیں۔ یہاں مصنف بطور نمونہ چند کا ذکر فرماتے ہیں۔

(۱) حدثنا احمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا اناسفیان بن عيينة عن الزهري. عن عبيد الله عن عبد الله ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ﷺ لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم إنما انا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله (۲)۔

ترجمہ: حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری توصیف میں حد سے نہ بڑھو جیسا کہ نصاریٰ حضرت عیسیٰؑ کی تعریف میں حد سے گزر گئے ہیں۔

(۱) اور صوفیہ کے ہاں تواضع تلل القلوب لعلام الغیوب بالتسلیم لمجاری احکام الحق (جمع الوسائل ۲/ ۱۶۱) سے عبارت ہے اور عرفاً خروج الانسان عن مقتضى جاهه وتنزله عن مرتبة أمثاله اور محققین کے ہاں التواضع هو أن لا يرى العبد لنفسه مزية ويرى الحالة التي هو فيها اعظم من أن يستقحا (الاتحافات ۳۵۲) (مختار)

(۲) صحيح بخاری ۱/ ۲۹۰ کتاب احادیث الانبياء باب قول الله واذكر في الكتاب مريم الخ دارمی ۲/ ۳۲۰، مسند احمد ۱/ ۲۳ (مختار)

میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں تم (بھی میرے بارے میں) یہی کہو۔ کہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔

لاتطرونہی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم اطراء مدح سرائی میں حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں۔ کسی کی جائز اور مناسب تعریف کرنا بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن کسی کے مرتبے کو اتنا بڑھا کر پیش کرنا جس کا وہ مستحق نہ ہو۔ اطراء کہلائے گا۔ مثلاً کسی عام قسم کے عالم کو غزالی دوران، رازی زمان اور ابو حنیفہ وقت کہا جائے۔

فرعونیت کی وبا اور اس کی پہچان: آج ہمارے طبقہ میں یہ مرض ہے کہ ان کے لئے اگر القاب کم استعمال ہوں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر اشتہار میں نام دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر یا چھوٹا لکھا جائے یا دوران جلسہ استقبال اور ستائش میں مبالغہ نہ کیا جائے تو خفا ہو جاتے ہیں۔

ایک دفعہ اسلام آباد میں حضرت مولانا مفتی محمودؒ کے ساتھ گورنمنٹ ہاسٹل میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے اسی عیب کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک بڑی اور عجیب فرعونیت ہے۔ خصوصاً علماء میں بہت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا آؤ یہ سوچیں کہ آیا یہ ہم میں بھی ہے یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر جلسہ میں استقبال کم ہو۔ سپانامہ زوردار اور مبالغہ آمیز نہ ہو اور ستائش کے نعرے کم لگائے جائیں تو کیا ہمیں اس پر غصہ آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا واقعی اس عیب کا معلوم کرنا بڑا مشکل کام ہے ہر شخص کہتا تو یہ ہے کہ میں اس سے پاک ہوں۔ لیکن درحقیقت یہ مہلک مرض اس میں ہوتا ہے۔ جو عالم کیلئے موت ہے اور اسی اطراء کی وجہ سے علماء کی کوششوں میں برکتیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔

بہر حال مدح میں حد سے تجاوز اور مبالغہ آرائی کرنا اطراء ہے۔ مثلاً یہ کہ نبی کریم ﷺ بشر نہیں نور ہیں۔ عالم الغیب ہیں۔ ان کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات میں تحلیل ہے الگ نہیں۔ بریلویت کے اس قسم کے خرافات اطراء کے زمرے میں آتے ہیں۔

کما اطرات النصارى عیسیٰ ابن مریم یعنی جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰؑ کی مدح میں مبالغہ آمیزی کی اس کو عبدیت سے نکال کر الوہیت کی صفات سے متصف کیا تم لوگ ایسے نہ کرنا۔

حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں عیسائی عقیدہ: عیسائیوں کا حضرت عیسیٰؑ کو ابن اللہ کہنا نیز ثالث ثلاثہ کہنا اطراء ہے۔ آپ ﷺ نے صحابہؓ کو اس ممکنہ اطراء سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے عبد اللہ اور رسول اللہ کہا کرو۔ اس سے آگے نہ بڑھو۔

(۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرَانَ سَوِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسِ

بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ لِي الْيَكْ حَاجَةً

فَقَالَ اجْلِسْ فِي أَيْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ شَتَّ اجْلِسِ الْيَك (۱)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم ﷺ کے پاس آئی

اور عرض کیا کہ مجھے آپ ﷺ سے ایک بات (تنہائی میں) کہنی ہے۔ آپ ﷺ نے

فرمایا کہ مدینہ کی کس گلی میں تم بیٹھو۔ میں (وہیں آکر) تیری بات سننے کیلئے بیٹھوں گا۔

نبی کریم ﷺ تواضع کے پیکر: إِنَّ لِي عِنْدَكَ حَاجَةً الْيَكْ ایک عورت نبی کریم ﷺ کے

پاس آئیں (۲)۔ اور کہا کہ میرا تو ایک کام ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کام ایسا ہے جو کہ عورت حاضرین سے

چھپانا چاہتی تھی گویا یہ عورت نبی کریم ﷺ کو اپنے ساتھ اٹھنے کا کہہ رہی تھیں۔ ایسے میں عموماً بڑے لوگوں

کو غصہ آتا ہے لیکن آپ ﷺ نے یہ بات محسوس کرنے کی بجائے جواب دیا کہ تم تو یہاں آئی ہو تم جہاں بھی

چاہو کسی بھی گلی کو چے میں بیٹھ جاؤ۔ میں وہیں آؤں گا۔ یہ شرم کی بات ہی نہیں کہ ایک ادنیٰ درجے کی عورت

کے پاس سردار کو نبی ﷺ آئیں۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس عورت کی عقل میں کچھ فتور تھا۔ وہ مدینہ

کی گلیوں میں بیٹھا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے گلی میں بیٹھنے کا کہا۔ اور ہو سکتا ہے کہ

(۱) سنن ابی داؤد ۲/۵۱۵ کتاب الادب باب فی الجلوس فی الطرقات، مسند

احمد ۳/۹۸ (مختار)

(۲) علامہ عبدالجواد الدومی نے لکھا ہے لم يقف الشراخ على اسم المرأة الاتحافات ۳۵۷، البتہ علامہ بیجوریؒ

نے لکھا ہے وفي بعض الحواشي الشفاء اسمها ام زفر ماشطه خديجة ونوزع فيه وكان في عقلها شيء

کما فی مسلم (المواهب الدنیة ۲۰۵) (مختار)

نبی کریم ﷺ نے اس کے عقل کے فتور کی وجہ سے ازواج مطہرات سے دور رکھنا چاہا۔ اس لئے گھر کی بجائے اس کے ساتھ گلی میں ملنے کا کہا۔ اور ممکن ہے کہ ایسا آپ ﷺ نے اس عورت کی حاجت روائی میں عجلت کرنے کی غرض سے کیا ہو۔ بہر حال روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے اٹھ کر اس کے ساتھ ملاقات کی۔ اور صحابہ کی جماعت سے ہٹ کر اس کی بات سن لی۔

سید الکونین کی اس تواضع کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ ایک فاجر العقل خاتون کا بھی اتنا لحاظ رکھا۔ بخاری شریف کی روایت میں تصریح ہے کہ یہ انصاری عورت تھی اور بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ عورت حضرت خدیجہ کی خادمہ ام زقر تھیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس وقت اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ بھی تھا۔ حضرت انسؓ کی روایت میں آیا ہے۔ کہ مدینہ کی کوئی باندی آ کر نبی کریم ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی اور جہاں مرضی ہوتی لے جاتی تھی۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ مسکین مرد اور عورتوں کی ضروریات پوری کرنے میں آپ ﷺ نہیں شرماتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق جب کوئی شخص آپ ﷺ کے ساتھ ہاتھ ملاتا۔ تو آپ ﷺ اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ جب تک وہ خود نہ چھوڑتا۔ آپ ﷺ نے مروت، حیا اور کریمانہ اخلاق کے یہ بھی خلاف سمجھا کہ ہاتھ کھنچیں تاکہ اس شخص کو یہ احساس نہ ہو کہ نبی کریم ﷺ میرے آنے اور ملنے کی وجہ سے کبیدہ خاطر ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات تو جلدی بھی ہوتی ہے اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن آئندہ روایات آئیں گی کہ آپ ﷺ کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے کہ کوئی بھی آپ ﷺ سے ملاقات کرتا تو جب تک وہ شخص منہ نہ پھیرتا آپ ﷺ منہ نہیں پھیرتے تھے۔ مجلس میں بیٹھتے تو حاضرین کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے بلکہ اپنے زانو بھی دوسروں کے آگے نہیں بڑھاتے تھے۔ آپ ﷺ کی آمد کے موقعہ پر اہل مجلس میں سے کوئی تعظیماً اٹھنے کی کوشش کرتا تو آپ ﷺ منع کرتے ہوئے فرماتے ”لا تقوموا کما یقوم الاعاجم“ یعنی میں عجیبوں کی طرح پروٹو کول کا دلدادہ نہیں۔ میں تو عبد ہوں۔

(۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرَانَ عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ عَنْ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَرِيضَ

وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيَجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَكَانَ يَوْمَ بَنِي

قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف (۱)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ بیمار لوگوں کی عیادت فرماتے تھے۔ جنازے میں شریک ہوتے تھے۔ گدھے پر سواری فرماتے تھے۔ غلام کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے۔ بنو قریظہ کے ساتھ لڑائی کے دن آپ ﷺ گدھے پر سوار تھے۔ جس کی لگام کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی تھی اور اس پر کاٹھی بھی کھجور کی چھال کی تھی۔

نبی کریم ﷺ کا کافر کی عیادت کرنا: یعود المریض بیماروں کی عیادت کرتے جنازہ میں شمولیت فرماتے۔ ایک یہودی نوجوان بلکہ عبداللہ بن ابی کی بھی عیادت کی تھی اور اس کے جنازہ میں بھی شریک ہوئے۔ نادار صحابہ کی عیادت تو معمول کی بات تھی۔ بوقت ضرورت گدھے کی سواری کرتے۔ غلاموں کی دعوت بھی قبول کرتے۔ یہ سب ایسے ادنیٰ کام ہیں۔ جو کہ عرفاً بادشاہوں کو زیب نہیں دیتے۔ نہ امیر لوگ یہ گوارا کرتے ہیں۔ خصوصاً دشمن پر حملہ کرتے وقت تو خوب شان و شوکت کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ تاکہ ان پر رعب چھا جائے۔ لیکن آپ ﷺ میں یہ تعلی نہ تھی۔

آپ ﷺ نے عین اس حالت میں بھی گھوڑے اور شان و شوکت کے دوسرے سامان کا طلب نہ کیا۔ حالانکہ اس وقت ایک اشارہ سے ہر چیز مہیا ہو سکتی تھی۔ چنانچہ بنو قریظہ پر حملے کے روز آپ ﷺ گدھے پر سوار تھے۔ جس کی لگام بھی کھجور کی چھال سے تھی۔ اور اس پر پالان بھی کھجور کی چھال کا بنا ہوا پڑا تھا۔ اس حالت میں آپ ﷺ اپنی عبدیت اور تواضع کا مظاہرہ کر رہے تھے۔

حضرت عمرؓ کی تواضع کی مثال: حضرت عمرؓ نے فتح بیت المقدس کے موقع پر اس سنت کی اقتداء کا بہترین نمونہ پیش فرمایا۔ ان کے ہمراہ ان کا غلام اسلم تھا۔ ایک ہی سواری تھی۔ حالانکہ شام کی فتح کا عظیم الشان کارنامہ انجام پایا تھا۔ اور وہ جنگ جیتی جا چکی تھی۔ جس کے ہر ہر معرکے میں سینکڑوں رومی کام آتے

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۱۶۶ کتاب التجارات باب مال للعبدان یعطی ویصدق، جامع ترمذی

تھے۔ دوسری طرف سے روم کے بادشاہ، سپہ سالار اور جرنیل شان و شوکت سے آتے۔ سب سونے چاندی میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کی زرہیں بھی سونے کی ہوتی تھیں۔ تلوار جواہرات سے دمک رہی ہوتی تھیں۔ واقدی نے فتوح الشام میں ان کی حالت کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کا مقابلہ کر کے اور انہیں شکست دے کر فاتحانہ انداز سے حضرت عمرؓ شام آتے ہیں۔ ایک سواری پر آپؐ اور غلام باری باری سوار ہوتے ہیں۔ جب قریب آئے اس وقت اتفاق سے غلام کی باری تھی۔ غلام نے منت کی کہ اب آپ سوار ہو جائیں کیونکہ آپ ﷺ فاتح اعظم کی حیثیت سے شام میں داخل ہونے والے ہیں لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اور آپ غلام کو سوار کئے خود لگام پکڑے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔

حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ کمانڈر انچیف تھے۔ استقبال کیلئے آئے تھے۔ درخواست کی اب تو کچھ شان و شوکت کی ہیئت ہونی چاہیے۔ پیوند بھرے کپڑوں کو تبدیل کر دیں کیونکہ ہر قل اور دیگر صنادید روم آپ سے ملنے آئیں گے۔ آپؐ نے بڑی بے دلی سے کچھ دیر کیلئے کپڑے بدلے۔ لیکن پھر فوراً واپس کر دیئے۔ اور فرمایا نحن قوم اعزنا الله بالا سلام۔ یعنی ہم لوگوں نے اسلام کی وجہ سے عزت پائی ہے۔ اب اسلام کے سوا عزت کے دوسرے ذرائع سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ بعض کتب الہیہ میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ بیت المقدس کا فاتح پھٹے پرانے کپڑوں میں غلام کی سواری کا لگام تھامے ہوئے آئے گا۔ اس لئے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی تاکہ یہ پیش گوئی پوری ہو سکے۔ اگر آپ ٹھٹھاٹ بھاٹ سے آتے تو یہ پیش گوئی غلط ہو جاتی اور لوگ تردد میں ہوتے کہ یہ اس پیش گوئی کے مصداق ہے یا نہیں۔ بہر حال حضرت عمرؓ نے اس بات میں نبی کریم ﷺ کی تائیدی کی تھی۔ اور اسی تواضع نے انہیں دنیوی لحاظ سے بھی بام عروج پر پہنچایا۔

ایک فقہی اشکال: وجیب دعوة العبد یہاں پر ایک فقہی اشکال ہوتا ہے کہ غلام تو مال کا مالک نہیں بن سکتا۔ اس کے قبضے میں سارا مال اس کے مالک کا مملوک ہوتا ہے۔ تو اس کی دعوت قبول کر کے نبی کریم ﷺ نے بلا اجازت غلام کے مالک کا مال کیسے کھایا۔

اس اشکال کی وجہ سے بعض لوگوں نے ”وجیب دعوة العبد“ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ آپ ﷺ

کسی غلام کے بلانے پر لبیک کہتے تھے۔ یعنی اگر وہ مرد کیلئے پکارتا تو آپ ﷺ حاضر ہو جاتے تھے لیکن حدیث کے سیاق و سباق کی وجہ سے اس معنی کا بعد ظاہر ہے۔ بلکہ امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو تواضع کے باب میں لایا ہے تو یہی معنی ہی مستطب ہونے چاہئیں جبکہ مذکورہ توجیہ میں تواضع کی جہت مفقود ہے۔

اس لئے علامہ منادی نے تو یہ جواب دیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کہ آپ جس کے مال کو جس وقت بھی چاہیں لے سکتے ہیں اور اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ اس لئے مالک کی لاعلمی یا اس کے اجازت کے نہ ہونے سے آپ ﷺ کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ”النبي اولیٰ بالمؤمنین من أنفسهم“ (الایۃ)

مگر اس جواب کی بہ نسبت ملا علی قاریؒ نے جو دیگر جوابات کئے ہیں راجح معلوم ہوتے ہیں۔ جو یہ ہیں اول (۱) یہ کہ یہاں ماذون لہ غلام کا ذکر ہے۔ اور ماذون لہ کیلئے جائز ہے کہ وہ معروف طریقے سے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اسی لئے بعض روایات میں ”ویجب دعوة المملوک“ کے الفاظ مروی ہیں۔ دوم (۲) یہ کہ یہاں پر آزاد شدہ غلام مراد ہے۔ اور ”ماکان“ یعنی زمانہ گزشتہ کے اعتبار سے اسے غلام کہا گیا ہے اور یہ بھی تواضع ہے کہ معاشرے کے اس ادنیٰ طبقہ کی دعوت بھی قبول فرمائی۔ سوم (۳) یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں مراد یہ ہو کہ مالک کے گھر اس کی غلام کی دعوت پر بھی جاتے تھے۔ یعنی اگر مالک خود دعوت دینے کی بجائے غلام کو بھیج دیتا تو بھی قبول فرماتے تھے یہ استکاف نہ تھا کہ خود کیوں نہیں بلایا۔

(۴) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ

الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعِي إِلَى

خَبْزِ الشَّعِيرِ وَالْأَهَالَةِ السَّنَخَةِ فَيَجِيبُ وَلَقَدْ كَانَتْ لَهُ دَرْعٌ عِنْدَ يَهُودَى

فَمَا وَجَدَهَا يَفْكَهَا حَتَّى مَاتَ (۱)۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو جو کی روٹی اور باسی

چربی کھانے کی دعوت بھی اگر دی جاتی تو آپ ﷺ قبول فرماتے تھے۔ اور آپ ﷺ

کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس (رہن) تھی آپ ﷺ نے موت تک اتنا مال نہیں پایا۔ کہ وہ زرہ چھڑا سکیں۔

رسول اللہ ﷺ کا ہر کسی کے دعوت پر جانا: خبز الشعیر کس نفسی اور نہایت بے تکلفی کی وجہ سے لوگ آپ ﷺ کو جو کی روٹی اور ناقص کھانے پر بلانے کی جرأت بھی کرتے تھے اگر لوگ سمجھتے کہ آپ تکلفات اور اعزاز و اکرام کے خواہشمند ہیں مرغ پلاؤ وغیرہ کے بغیر کسی کے ہاں نہیں جاتے۔ تو ہر کسی کو دعوت کی ہمت نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ آپ ﷺ کی تواضع کا ہر کسی کو علم تھا کہ آپ ﷺ فقیری پسند فرماتے ہیں۔ اور غریب و امیر ہر کسی کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ لہذا آپ ﷺ کو انتہائی ناقص کھانے کی دعوت بھی اگر دی جاتی تو آپ ﷺ قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں فرماتے تھے۔

والاهالة السنخة اهالة چربی یا کھلی ہوئی چربی کو کہتے ہیں لوگ اسے سالن کی طرح بھی استعمال کرتے ہیں جبکہ سَخ اور زَنخ کا معنی تغیر و فساد یعنی بدبودار ہونا ہے۔ چربی اور چربی ملا سالن وقت گزرنے سے باسی اور بدبودار ہو جاتا ہے۔

لیکن یہاں یہ شبہ ہوتا ہے۔ کہ نبی کریم ﷺ یا انسؓ کو دعوت دیتے وقت کیسے پتہ چلا کہ جو کی روٹی یا باسی چربی پر بلایا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ تواضع ثابت ہو سکے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ دعوت دینے والے نے تصریح کر دی ہو کہ کھانا اس قسم کا ہے اور ممکن ہے کہ نبی کریم ﷺ نے داعی کی حالت زار اور روزمرہ کے کھانے سے یہ اندازہ لگایا ہو کہ اس داعی کے ہاں ملے گی تو صرف یہی چیز ملے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔

نبی کریم ﷺ کا زرِع گروی رکھوانا: وَلَقَدْ كَانَتْ لَهُ دَرَعٌ عِنْدَ يَهُودَىٰ اِخْلَاسُ زرہ کا نام ذات الفضول تھا جو حضرت سعد بن عبادہؓ نے آپ ﷺ کو ہدیہ کیا تھا اور جس یہودی کے پاس گروی رکھا تھا اس کا نام ابوالثخم بن الارس تھا۔ آپ ﷺ نے تیس صاع جو اور ایک روایت کے مطابق بیس صاع جو لیکر زرہ کو اس کے پاس گروی رکھا تھا۔ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اسے واگزار کر کے حضرت علیؓ کو دیدی۔ جبکہ بعض روایات کے مطابق خود حضرت علیؓ نے یہودی سے یہ زرہ چھڑالی تھی۔

صحابہ کرام کی بجائے یہودی سے قرض: یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام کی بجائے یہودی سے قرض لے کر رہن کیوں رکھا تھا۔ حالانکہ صحابہ کرام میں بھی تو دولت مند صحابہ موجود تھے۔ بالخصوص نبی کریم ﷺ کی زندگی کے آخری حصہ میں صحابہ اتنے نادار بھی نہیں تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بیان جواز کیلئے یہ عمل کیا ہو کہ کافر اور یہودی کے ساتھ اس قسم کا معاملہ جائز ہے۔ اگرچہ وہ ”اتکالون للسحت“ (حرام خور) قوم سے تعلق رکھتا ہو یا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو جس کے پاس ضرورت سے زیادہ غلہ موجود ہو جبکہ یہود کے ہاں ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری ایک عادت تھی وہاں غلہ مل جانا آسان تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے اس لئے قرض نہ مانگا کہ صحابہ آپ ﷺ کو قرض دینے کی بجائے مفت میں غلہ لینے پر مجبور کرتے۔ اور قیمت یا دوسرا عوض لینے سے بھی انکار کرتے اور یہ حمیت نبوی اور استغناء محمدی سے خلاف ہوتا۔ لہذا آپ ﷺ نے یہودی سے قرض لے کر رہن رکھا۔ اور ظاہر ہے کہ زندگی میں دولت مند صحابہ کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی ورنہ وہ زرہ واپس کروا لیتے تھے۔

اب بظاہر یہ بات دل میں کھٹکتی ہے کہ حدیث کے آخری حصے کا ترجمہ الباب سے تعلق ظاہر نہیں ہوتا یعنی اس میں تواضع کا اثبات نہیں ہے اور یہی بات بعض شراح نے کہہ دی ہے کہ آخری حصہ میں تواضع کی کوئی بات نہیں صرف اتمام حدیث کیلئے اس کو ذکر کیا ہے لیکن ملا علی قاریؒ اور دیگر شراح نے لکھا ہے کہ اس عمل میں بھی تواضع متحقق ہے اس لئے کہ بظاہر اگر نبی کریم ﷺ صحابہ کرام کے سامنے زرہ بطور رہن پیش کر کے غلہ کا تقاضا فرماتے تو اول تو رہن نہ لیتے اور لیتے بھی تو زیادہ غلہ بطور قرض بلکہ مفت دیتے جس سے نبی کریم ﷺ کی قدر افزائی کا اظہار ضرور ہوتا۔ بایں ہمہ آپ ﷺ نے اپنے منصب و عظمت اور صحابہ کے دلوں میں وقعت سے صرف نظر کر کے ان کی بجائے ایک یہودی سے قرض کی درخواست کی۔ جو تواضعاً بھی ہو سکتا ہے بلکہ یہ جہت اس عمل میں اقویٰ ہے۔

فما وجد ما یفکھا الخ۔ یعنی وفات تک اتنا کچھ ہاتھ نہیں آیا کہ رہن چھڑا سکے۔ اور اگر ہاتھ آیا بھی ہو تو بھی صدقہ کر چکے ہونگے۔ اس لئے کہ قرض کی مدت ابھی باقی ہوگی۔

(۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ
الرَّبِيعِ بْنِ الصَّبِيحِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَّ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَحْلِ رِثٍ عَلَيْهِ قُطَيْفَةٌ لَا تَسَاوِي أَرْبَعَةَ دِرَاهِمٍ
فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّالاً رِبَاءَ فِيهِ وَلَا سَمْعَةَ (۱)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک بوسیدہ پالان
پر سوار ہو کر حج کیا۔ اس پالان پر ایک جھالروالا کپڑا تھا جو چار درہم کے برابر بھی نہ تھا
آپ ﷺ نے دعا مانگی اے اللہ اس حج کو ایسا حج بنا دے جس میں نمائش ہو نہ شہرت۔

عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان - یہ دونوں راوی ضعیف ہیں جس کی وجہ سے علامہ
ابن حجر وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور اگرچہ اس کے بعض شواہد بھی ہیں لیکن وہ بھی ضعیف ہیں۔
نبی کریم ﷺ نے صرف ایک حج کیا: علی رحل رث نبی کریم ﷺ نے آخری اور ایک حج کیا ہے۔
اسلامی مملکت قائم ہو چکی تھی۔ جزیرۃ العرب اسلامی پرچم تلے آچکا تھا۔ ملک کے گوشے گوشے سے مسلمان
آنیوالے تھے۔ ایسے موقعہ پر تو چاہیے تھا کہ خوب شان و شوکت سے حج کیلئے آئیں تاکہ عظمت
ظاہر ہو جائے اور اطراف و قبائل کے نو مسلم مسلمانوں نیز دیگر اقوام پر اسلامی حکومت کی دھاک بیٹھ جائے
لیکن اس سفر میں بھی آپ ﷺ ایک بوسیدہ پرانے پالان میں سوار ہو کر حج کو آئے اور اس پالان پر کپڑے
کا ایک ٹکڑا تھا جو کہ چار درہم کے برابر بھی نہ تھا۔ یہاں پر بعض شراح نے علیہ قطیفہ کی ضمیر نبی کریم ﷺ
کو راجع کی ہے لیکن ملا علی قاری وغیرہ نے اس کا پر زور رد کیا ہے اس باب میں آئندہ ایک حدیث اور
دیگر احادیث بھی اس کے منافی ہیں۔ ویسے آدمی پر پڑے ہوئے کپڑے کو قطیفہ نہیں کہتے بلکہ قطیفہ اس
کپڑے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو ڈھانپنے کیلئے ہو اور اس کے جھالرو وغیرہ بھی ہوں۔ اور یہ مردوں کے لباس
میں نہیں ہوتا۔

(۱) سنن ابن ماجہ ۲۰ کتاب المناسک باب الحج علی الرحل، مصنف ابن ابی شیبہ ۱۰۶/۴

کتاب المناسک، الحلیۃ الاولیاء لابی نعیم ۵۴/۳ (مختار)

لاریاء فیہ ولا سمعة ایسی حالت میں بھی ریا و نمود اور شہرت سے پناہ مانگی۔ ریا دکھلاوے کو کہتے ہیں یعنی کسی کو دکھانے کے غرض سے عمل کرنا جبکہ سمعة کا معنی ہے کسی کو سنوانا۔ یعنی تشہیر کی غرض سے عمل کرنا۔ لیکن مقصد کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں یعنی للہیت کے بغیر کوئی نیک عمل کرنا۔ نبی کریم ﷺ کے عمل میں ریا اور سمعة کا احتمال بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ ﷺ نے امت کی تعلیم کیلئے یہ دعا فرمائی تھی تاکہ وہ ریا و سمعة سے محفوظ رہنے کی کوشش اور دعا کریں۔

دور حاضر کے لیڈر اور شہرت پسندی: سبحان اللہ۔ آج کے لیڈر تو معمولی کام بھی کریں تو اخباروں اور ٹی وی پر اعلان کرواتے ہیں۔ حج سے آنے سے قبل ایک ماہ پہلے کارڈ چھاپے جاتے ہیں۔ تمام لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے حج کرنیوالا واپسی میں کراچی میں بیٹھ جاتا ہے لوگوں کو اطلاع دیتا ہے اور وقت بتا دیتا ہے تاکہ خوب انتظامات اور استقبال کا بندوبست ہو جائے بعد کے اسلامی بادشاہوں کا حال بھی نبی کریم ﷺ کے اس عمل سے کوسوں دور رہا۔ کہتے ہیں کہ غالباً ہشام بن عبد الملک جب حج کو آیا تو چار سواونٹوں پر اس کا صرف لباس اور دیگر ضروریات کو لاد گیا تھا۔ اور اسی وجہ سے اسلامی حکومت کا نقشہ بد لئے لگا۔ اور بالآخر زوال پر منتج ہوا۔

اس کے برعکس نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ نے حج میں تو بیش قیمت قربانی پیش کی۔ خود نبی کریم ﷺ نے ایک سواونٹ قربانی کر کے مساکین میں تقسیم کئے۔ حضرت عمرؓ نے ایسے اونٹ کی قربانی دی جس کو تین سو دینار کے عوض آپؐ سے طلب کیا گیا تھا۔ مگر آپؐ نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ دوسرے صحابہ کا اخلاص بھی قابل داد ہے لیکن نمائش اور شہرت سے پناہ طلبی بھی ساتھ ساتھ رہی۔

(۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْعَفَانِ أَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ

حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

قَالَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ (۱)۔

(۱) جامع ترمذی ۱۰۴/۲ کتاب الادب باب ماجاء فی کراهیة قیام الرجل،

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ صحابہ کرامؓ کو نبی کریم ﷺ کی نسبت کوئی شخص زیادہ محبوب نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب صحابہ نبی کریم ﷺ کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم ﷺ اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔

قیام تعظیمی کا حکم: لمایعلمون من کراہیتہ لذلک یہ کرہیۃ تواضعاً تھی۔ ورنہ وہ سید البشر و خیر الخلق ہیں۔ جب دوسروں کیلئے قیام مطلقاً ناجائز نہیں تو آپ ﷺ کیلئے بھی ناجائز نہیں تھا لیکن تواضعاً آپ ﷺ ناپسند فرماتے تھے۔ اور صحابہ کرامؓ بھی اپنی محبت و عقیدت کے مقابلے میں آپ ﷺ کی مرضی کو ترجیح دیتے تھے۔ اگرچہ کبھی کبھی آپ ﷺ کیلئے صحابہ کا کھڑا ہونا بھی ثابت ہے۔ لیکن کھڑے ہونے کا نہ تو صحابہ نے التزام کیا تھا نہ نبی کریم ﷺ کو یہ پسند ہوتا تھا ہاں صحابہ خود اپنی محبت ظاہر فرمادیتے تھے۔

کسی کی تعظیم کیلئے کھڑے ہونے میں فقہاء نے چند صورتیں لکھی ہیں۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں کھڑا ہونا حرام ہے۔ مثلاً وہ جگہ جہاں اس شخص میں جس کے لئے کھڑا ہوا جائے یقیناً تکبر پیدا ہوتا ہو تو وہاں کھڑا ہونا ناجائز ہے۔ قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے کہ اگر بڑا آدمی بیٹھا ہو اور اتباع تعظیماً کھڑے رہیں تو یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ اور اگر تکبر کا اندیشہ اور احتمال ہے تو مکروہ ہے اور اگر تکبر کا احتمال بھی نہیں تو جائز ہے۔ اور اگر سرے سے تکبر کا نام نہ ہو محض خدمت و اکرام ہو تو مستحب بھی ہے۔ مثلاً کوئی مہمان باہر سے آئے تو کھڑا ہونا چاہیے۔ اس طرح امام نوویؒ نے فرمایا کہ مشائخ اور اہل علم کیلئے اکراماً کھڑے ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ دراصل کسی ذات کا نہیں بلکہ علم و تقویٰ کا احترام ہوتا ہے۔

ابوداؤدؒ کی روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ ﷺ یجلس معافی المسجد فاذا قام قمنا قیاماً حتی نراہ قد دخل بعض بیوت ازواجہ۔ یعنی آپ ﷺ ہماری مجلس سے اٹھتے تو جب تک کسی حجرے میں داخل نہ ہوتے ہم کھڑے رہتے (اخر جہ عن ابی ہریرۃ) اسی طرح نبی کریم ﷺ نے انصار کو حضرت سعد بن معاذؓ کیلئے کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا۔ قوموا الی سیدکم

لہذا شیخ عالم اور استاد کو تو چاہیے۔ کہ وہ اپنے عقیدتمندوں سے کھڑے ہونے کی طمع نہ کرے۔

لیکن طالب علم، مرید اور چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ شیوخ اور بڑوں کا احترام کریں اور ہمیشہ نہیں تو کبھی کبھی اس کی آمد کے موقع پر احتراماً کھڑے ہوں۔ کیونکہ بڑا اپنے نفس کو قابو کرنے پر مامور ہے۔ جبکہ چھوٹا ادب و احترام پر مامور ہے۔

(۷) حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ ثَنَا جَمِيعُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَجَلِيُّ ثَنِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةَ يَكْنَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي هَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلْتُ خَالَي هَنْدِ بْنَ أَبِي هَالَةَ وَكَانَ وَصَافًا عَنْ حَلِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَحْنُ مَفْخَمًا يَتْلَوْنَ وَجْهَهُ تِلْكَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ قَالَ الْحَسَنُ فَكُتِمَتْهَا زَمَانًا ثُمَّ حَدَّثْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِهِ وَعَنْ مَخْرَجِهِ وَشَكَلِهِ فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ الْحَسَنِ فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ دُخُولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ جُزْءٌ دَخُولِهِ ثَلَاثَةٌ أَجْزَاءُ جُزْءٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجُزْءٌ لَاهِلِهِ وَجُزْءٌ لِنَفْسِهِ ثُمَّ جُزْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَيَرُدُّ ذَلِكَ بِالْخَاصَّةِ عَلَى الْعَامَةِ وَلَا يَدُخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا وَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ إِشَارَاتُ الْفَضْلِ بِأَذْنِهِ وَقَسَمَهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ وَيَشْغَلُهُمْ فَيَمَاطِلُهُمْ وَالْأُمَّةُ مِنْ مَسْئَلَتِهِمْ عَنْهُ وَإِخْبَارِهِمْ بِالَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ وَيَقُولُ لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ وَابْلُغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ ابْلَاغَهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ ابْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يَذْكُرُ عَنْدهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ

احد غيره يدخلون رؤاداً ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة
يعنى على الخير قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان
رسول الله ﷺ يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفهم ويكرم
كريم كل قوم ويؤليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير ان
يطوى على احد منه بشره ولا خلقه ويتفقد اصحابه ويسأل الناس
عمافى الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويؤهيه معتدل
الامر غير مختلف ولا يغفل مخافة ان يغفلوا ويملو الكل حال عنده
عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم
أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة
وموازرة قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله ﷺ لا يقوم
ولا يجلس الا على ذكر واذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهى به
المجلس ويامر بذلك يعطى كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جلسيه
ان احداً اكرم عليه منه من جالسه او فاوضه فى حاجة صابرة حتى
يكون هو المنصرف منه ومن سأله حاجته لم يرده إلا بها او بميسور من
القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم اباً وصاروا عنده فى الحق
سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وامانة لا ترفع فيه الأصوات
ولا توبن فيه الحرم ولا تنشى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى
متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون
ذال الحاجة ويحفظون الغريب.

(١) صحيح بخارى لم اجده فى هذا الباب كتاب العلم باب من اعاد الحديث ثلاثاً، جامع ترمذى لم
اجده فى هذا الباب كتاب الاستيذان باب ماجاء فى كراهية ان يقول عليك السلام،

ترجمہ: امام حسنؑ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ سے (نبی کریم ﷺ کے حلیہ) کے بارے میں پوچھا وہ نبی کریم ﷺ کے حلیہ مبارک کے بیان میں ماہر تھے۔ مجھے ان سے حلیہ کے بارے میں سننے کا اشتیاق تھا۔ (میرے پوچھنے کے بعد) انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ ذاتی طور پر باعظمت اور لوگوں کی نظروں میں بلند مرتبہ تھے۔ آپ ﷺ کا چہرہ چودھویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اس حدیث کو امام حسن نے پوری طرح سنا دیا۔ حضرت حسنؑ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث (بوجہ) ایک مدت تک (اپنے بھائی) حسینؑ سے چھپائے رکھی پھر اس حدیث کو میں نے حضرت حسینؑ کے سامنے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ مجھ سے بھی پہلے حضرت حسینؑ کی رسائی اس حدیث تک ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ماموں سے اس حدیث کے بارے میں خود دریافت کر چکے تھے (بلکہ) یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اپنے والد (حضرت علیؑ) سے بھی حضور اقدس ﷺ کے گھر کے اندر اور گھر سے باہر کے طور طریقے اور دیگر عادات و اطوار کے سلسلے میں معلوم کر چکے تھے اور قابل بیان چیز نہیں چھوڑی تھی چنانچہ حضرت حسینؑ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدؑ سے حضور ﷺ کے درون خانہ حالات دریافت کئے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ جب مکان کے اندر تشریف لے جاتے تو اوقات کو تین حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے مخصوص فرماتے، دوسرا حصہ اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی کیلئے اور تیسرا حصہ خود اپنے راحت و آرام کیلئے مختص فرماتے تھے۔

پھر اپنے حصے کو دو حصوں پر اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرماتے تھے۔ (اس طرح افادہ عام کیلئے) خواص صحابہ کے ذریعے اس جزء کو عوام تک پہنچا دیتے تھے اور عوام و خواص سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتے تھے (بلکہ ہر قسم کا افادہ عام فرماتے تھے) امت کے اس جزء میں آپ ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ اہل علم و فضل

کو (ملاقات کی اجازت) میں دوسروں پر ترجیح دیتے تھے۔ اور دینی و علمی فضیلت کے اعتبار سے اس وقت کو اہل فضل پر تقسیم کیا کرتے تھے۔ اہل فضل میں سے کوئی تو ایک ضرورت لیکر حاضر ہوتا اور کوئی دو کام لیکر آتا اور کوئی متعدد حاجات لیکر پیش ہوتا۔ آپ ﷺ ان کی حاجت براری میں مصروف ہو جاتے اور ان کو بھی ایسے امور میں مشغول فرماتے جو خود ان کیلئے اور دیگر امت کیلئے مفید ہوں بسبب صحابہ کرام کے سوال اور نبی کریم ﷺ کی طرف سے مناسب جواب کے آپ ﷺ یہ بھی فرماتے تھے (مجھ سے استفادہ کرنے والے) حاضرین غائب لوگوں تک پہنچا دیا کریں۔ اور فرماتے کہ اُن ضرورتمندوں کی حاجتیں مجھ تک پہنچایا کرو جو (کسی وجہ سے) اپنی حوائج مجھ تک نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ جو شخص کسی با اختیار تک کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچاتا ہے جو خود اپنی حاجت اس تک نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو ثابت قدم رکھیں گے۔ حضور اقدس ﷺ کے پاس انہی (مفید) باتوں کے علاوہ کسی (فضول) بات کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا اور نہ آپ ﷺ کسی سے کارآمد باتوں کے علاوہ کوئی بات سنتے۔ صحابہ کرام آپ ﷺ کی مجلس میں طالب (خیر و ارشاد) بن کر آتے اور وہاں سے بغیر کچھ چھلکے نہیں ملتے تھے مجلس سے نکلتے وقت یہ لوگ رہنما بن کر نکلتے۔ یعنی رشد و ہدایت کے رہنما۔

حضرت حسینؑ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے والد سے حضور اقدس ﷺ کی خارجی زندگی کے بارے میں پوچھا کہ گھر کے باہر ان کے طور طریقے کیسے تھے تو حضرت علیؑ نے جواب دیا کہ آپ ﷺ با مقصد باتوں کے سوا اپنی زبان کی حفاظت فرماتے تھے۔ (یعنی باتیں نہیں کرتے تھے) وہ اپنے صحابہ ضعیف و محبت پیدا فرماتے تھے۔ اور ہر قوم کے عزتمند اشخاص کو خصوصی عزت دیتے تھے اور انہی کو ان کے قوم پر عہدہ دار بنادیتے تھے۔ اسی کو اس قوم پر متولی بناتے تھے۔ لوگوں کو (عذاب الہی سے

یا دوسرے بد قماش لوگوں سے) ڈراتے تھے (۱) اور خود بھی لوگوں سے بچنے کی کوشش فرماتے۔

بایں ہمہ کسی کو بھی اپنی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے محروم نہیں رکھتے تھے۔ غیر حاضر ساتھیوں کے بارے میں دریافت فرماتے تھے۔ لوگوں کے حالات کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے تھے۔ ان کے اچھے کاموں کی تحسین اور تائید و تقویت فرماتے اور بری باتوں کی مذمت کر کے ان کا ازالہ فرماتے تھے۔ آپ ﷺ اپنے کاموں میں اعتدال سے کام لیتے تھے اور اختلاف (افراط و تفریط اور رنگارنگی) سے بچتے تھے۔ آپ ﷺ لوگوں کی اصلاح سے غافل اور بے فکر نہ بنتے۔ اس خوف کی وجہ سے کہ پھر وہ بھی دین سے غافل ہو جائیں گے۔ یا پھر بے اعتدالی کی وجہ سے دین سے اکتا جائیں گے (یا تن آسانی کا شکار ہو کر دین چھوڑ دیں گے) ہر کام کیلئے آپ ﷺ کے پاس خصوصی تیاری تھی۔ حق کی اقامت میں کبھی کوتاہی نہ برتنے دیتے نہ حق سے تجاوز فرماتے۔ جو لوگ آپ ﷺ کی قربت اختیار کر چکے تھے وہ لوگوں میں سے سب سے بہتر اشخاص تھے۔ آپ ﷺ کے نزدیک وہی شخص سب سے افضل تھا جس کی خیر خواہی سب سے زیادہ لوگوں کے لئے ہوتی۔ اور سب سے عظیم المرتبہ شخص وہ ہوتا تھا جو لوگوں کی مواسات و غمخواری اور ان کی معاونت میں سب سے بڑھ کر ہو۔

حضرت حسینؑ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے والد سے نبی کریم ﷺ کی مجلس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ ہی اٹھتے اور ذکر کے ساتھ ہی بیٹھتے۔ اور جب کسی مجمع میں تشریف لے جاتے تو جہاں

(۱) یہ ترجمہ اس صورت میں ہوگا کہ محذو رک کا صیغہ ذال کی تشدید کے ساتھ باب تفصیل سے ہو اور اگر یہ ثلاثی مجرد سے ہو تو یاء

اور ذال مفتوح ہو گئے اور مطلب یہ ہوگا کہ آپ ﷺ بد قماش لوگوں سے بچتے۔ یوں بعد کا جملہ محض تاکید کیلئے لایا گیا ہے۔

ولیراجع الی الشروح فان فی اللفظ احتمالات وروایات (اصلاح الدین)

تک (بلا تکلف) رسائی ہوتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ اور لوگوں کو بھی اس کا حکم فرماتے تھے (کہ جہاں پر جگہ ملے بیٹھیں) اپنے ہم نشینوں میں سے ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق حصہ دیتے تھے ان کا کوئی ہم نشین یہ نہیں سمجھتا تھا کہ (حاضرین میں سے) کوئی شخص اس کی نسبت نبی کریم ﷺ کے ہاں زیادہ قابل احترام ہے۔ جو شخص آپ ﷺ کے پاس بیٹھتا یا کسی ضرورت میں آپ ﷺ سے مراجعت کرتا۔ تو نبی کریم ﷺ اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ اس کے پاس بیٹھے رہتے یہاں تک کہ وہ شخص خود ہی واپس چلا جاتا۔ اور جو شخص آپ ﷺ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ ﷺ اس کی مطلوب چیز بخشش فرما کر اسے لوٹاتے۔ یا پھر شائستہ کلام کے ساتھ اسے واپس فرماتے۔ آپ ﷺ کی خندہ روئی اور کریمانہ اخلاق تمام لوگوں کیلئے تھی۔ سو آپ ﷺ امت کے لئے باپ کی طرح تھے اور سب لوگ حقوق کی وصولیابی میں آپ ﷺ کے ہاں برابر تھے۔

آپ ﷺ کی مجلس علم، حیا، صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی۔ اس میں ایک دوسرے پر آوازیں بلند نہیں کی جاتی تھیں نہ اس میں کسی کی حرم پر تہمتیں باندھی جاتی تھیں نہ اس مجلس میں صادر ہونے والے لغزشوں کی تشہیر کی جاتی تھی۔ اہل مجلس سب کے سب آپس میں برابر شمار ہوتے تھے۔ البتہ تقویٰ کی بنیاد پر ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی تھی حالت یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے لئے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ صحابہ کرامؓ آپ ﷺ کی مجلس میں بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے۔ چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے حاجت مندوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے اور مسافروں کی رعایت و اکرام کیا کرتے تھے۔

حضرت جمیع بن عمیر: حدیثنا جمیع بن عمیر جمیع تصغیر کے صیغہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے والد کا نام بھی مصغر ”عمیر“ ہے۔ یہاں بعض نسخوں میں ”عمر“ اور بعض میں ”عمرؤ“ آیا ہے یہ دونوں

درست نہیں ہیں (۱) زوج خدیجۃ یہ ابوہالہ سے بدل واقع ہوا ہے۔ نہ کہ رجل من بنی تمیم سے۔ عن ابن لابی ہالہ ابوہالہ کے بیٹے سے یہاں اس کے پوتے مراد ہیں۔ اس کا نام عمر ہے جبکہ ملا میرکؒ نے اس کا نام ہند بتلایا ہے۔ جبکہ اس کے والد کا نام بھی ہند بن ابی ہالہ ہے بلکہ ابو عبیدؒ نے تو ابوہالہ کا نام بھی ہند بتایا ہے یوں اس راوی اس کے والد اور اس کے دادا تینوں کا ایک ہی نام بنتا ہے (۲)۔ باب خلق النبی ﷺ کی ساتویں حدیث میں اس سند کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ ہند بن ابی ہالہ نبی کریم ﷺ کے لے پاک بیٹے اور حضرت خدیجہؓ کے بھی بیٹے ہیں۔ یہ حضرت حسنؓ کے سوتیلے ماموں لگتے ہیں۔

وكان وصفاً عن حلیۃ رسول اللہ ﷺ ہمارے ماموں حضور اقدس ﷺ کی شکل و شباهت کی باریکیاں اور باریک سے باریک عادات و صفات بیان کرتے تھے گویا وہ اس علم شمائل کے سپیشلسٹ تھے۔ وانا اشتہی ان یصف لی شیئاً منها دوسری جگہ اس کے ساتھ ایک جملہ اور بھی ہے کہ اُتعلق بہ یعنی میرے نانا جان کی عادات و اخلاق کی تفصیل معلوم کروں اور یہ اس لئے کہ میں ان باتوں کو حجت اور سند بتاؤں اس علم سے وابستہ ہو جاؤں۔ تاکہ اگر ممکن ہو تو اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں گویا صحابہ کا سوال بھی اور علم بھی برائے علم نہیں بلکہ علم برائے عمل تھا۔

حضرات حسنینؓ کی مسابقت: حضور اقدس ﷺ کے وصال کے وقت حسن اور حسینؓ دونوں بھائی چھوٹے تھے۔ حسنؓ کی عمر سات سال کی تھی اور حسینؓ کی اس سے بھی کم تھی۔ تو حضور ﷺ کی وصال کے بعد اجلہ صحابہؓ کے پاس جا جا کر دونوں بھائی تفصیلات معلوم کیا کرتے تھے۔ اس میدان میں دونوں بھائیوں میں مسابقت رہتی تھی جب کہ علم اور دین میں یہ مسابقت اور یہ حرص و رشک محمود ہے تو ہر بھائی یہ چاہتا تھا کہ میرے پاس حضور اقدس ﷺ کی کچھ امتیازی معلومات ہوں اور میں فرست آ جاؤں۔ چنانچہ ایک عرصہ سے ایک نے دوسرے سے حدیث چھپائے رکھی تاکہ اسے دوسرے نمبر پر لے جاؤں۔ الغرض حضرت ہند

(۱) جمیع بن عمیر بن عبدالرحمن العجلی ابوبکر الکوفی ضعیف رافضی من الثامنة (تقریب ۱۶۵/۱) لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے والد کا اصل نام تو عمر تھا چونکہ یہ غالی شیعہ تھا لہذا اس نے از خود والد کا نام تبدیل کر کے عمیر کر دیا تاکہ عمر فاروقؓ کا ہنام نہ ہو۔ کما قال المناوی ۳۸/۱، (اصلاح الدین)

(۲) جمع الوسائل ۳۹/۱

نے حضرت حسنؑ کو یہ حدیث سنائی کہ کان رسول اللہ ﷺ فخمًا مفخمًا وہ اپنی ذات میں بھی عظیم تھے اور لوگوں کی نگاہ میں بھی عظیم تھے۔ ذاتی عظمت بھی تھی اور لوگوں کے اوپر بھی چھا جاتے تھے۔ ایسی عظمت و شوکت اور بدبہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔

بِتَلَالٍ وَجَهَةٌ تَلَالُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ جیسے چودھویں کا چاند روشن ہوتا ایسے چہرہ انور چمکتا تھا۔ اور اس بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ حضور ﷺ کے ان محاسن میں کوئی مبالغہ آرائی یا شاعرانہ تخیلات نہیں ہیں۔ جہاں حضور ﷺ کی کوئی تشبیہ آتی ہے وہ تشبیہ پوری نہیں بلکہ ادھوری ہے۔ پھر اللہ نے پورے حسن و جمال کو ظاہر بھی نہیں کیا کیونکہ پھر نگاہوں میں دیکھنے کی تاب نہ ہوتی۔ صحابہ کرامؓ صرف انہی جلوؤں میں مدہوش ہو جاتے تو تعلیمات نبوت کو کیسے ملحوظ و محفوظ رکھتے۔ درحقیقت مذکورہ تشبیہات صرف تمثیلات ہیں اس سے کہیں بڑھ کر حضور ﷺ کا حسن و جمال تھا۔ مثلاً چاند کو دیکھنے والے صحابی کی ایک نظر چاند پر دوسری رخ انور پر ہوتی ہے تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ چہرہ انور چاند سے بڑھ کر حسین تھا۔ سورج تو گویا آپ ﷺ کے چہرے کے اندر ہی جاری و ساری ہے۔ یہ روایات وضاحت سے اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا چہرہ سورج چاند سے زیادہ حسین تھا۔ فلذکر الحدیث بطولہ وہ تفصیلی حدیث اس کتاب میں بھی متفرق ذکر کیا گیا ہے کچھ حصہ پہلے باب میں اور کچھ دوسرے ابواب میں لائے گئے ہیں۔

قال الحسن فکتمتها الحسن زمانا میں نے وہ حدیث اپنے بھائی حسینؑ سے ایک عرصہ تک چھپائے رکھی تاکہ اچانک ظاہر کروں گا تو مجھے فضیلت اور اولیت حاصل ہوگی (۱)۔

ثُمَّ حَدَّثَهُ فَوَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ مگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا کہ صحابہؓ کو چھپاتے نہیں تھے (۱) اس حدیث کو پوشیدہ رکھنے میں شراح نے اور بھی حکمتیں بتائی ہیں۔ مثلاً اول یہ کہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسینؑ کا امتحان لینا مقصود تھا کہ وہ از خود تحصیل علم کا شوقین بھی ہے یا نہیں۔ دوم یہ کہ حضرت حسینؑ کو یہ موقع فراہم ہو جائے کہ وہ اس حلیہ کو سند عالی سے یعنی خود ماموں سے حاصل کرے۔ سوم یہ کہ حضرت حسینؑ کی طرف سے طلب اور استفسار کا حضرت حسنؑ کو انتظار تھا کہ وہ پوچھے گا تو بتاؤں گا۔ کیونکہ جو چیز طلب کے بعد حاصل ہو جائے وہ زیادہ قابل قدر رہتی ہے۔ (اصلاح الدین)

ایک دن یہ حدیث بیان ہی کر دی حسینؑ کو میں نے بتا دیا کہ میرے پاس تو نانا جان کی یہ حدیث بھی ہے۔ حسینؑ نے سن کر کہا ارے بھائی تم کس گمان میں ہو مجھے تو تم سے بھی پہلے یہ حدیث مبارک حاصل ہوئی اور اس سے بڑھ کر مجھے اور بھی معلومات ہیں۔ ماموں جان ہند کے علاوہ میں نے تو ابا جان حضرت علیؑ سے بھی اس قسم کی باتیں پوچھی تھیں۔ فسالہ عما سألته فوجدته قد سال اباہ عن مدخلہ وعن مخرجہ الخ، انہوں نے تو اپنے والد سے پوچھ لیا تھا کہ حضور ﷺ کی داخلی زندگی (مدخل) گھریلو زندگی، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، خلوت کی زندگی، نجی زندگی کیسی تھی نیز (مخرج) خارجی زندگی عوامی زندگی سٹیج کی زندگی جلوت کی زندگی کیسی تھی۔

و شکله شکل و صورت مراد نہیں بلکہ شاکلہ بمعنی الطریقة السلوکیہ سے ہے۔ تمام طور طریقے اس میں آگئے۔ فلم یدع منه شیئاً ضمیر حضرت علیؑ کو راجع ہے یعنی انہوں نے کوئی چیز بیان کرنے میں نہ چھوڑی۔ یا پھر حضرت حسینؑ کو راجع ہے یعنی حضرت حسینؑ نے کوئی بات پوچھنے سے نہیں چھوڑی تھی جو اسے محفوظ نہ ہو۔ خانگی زندگی کے بارے میں بھی پوچھا، باہر کی زندگی تو صحابہ کرامؓ کو معلوم ہی تھی۔

گھر میں ٹائم ٹیبل: کان اذا وی الی منزله جزء دخوله، دخول سے زمانہ دخول مراد ہے جب حضور ﷺ گھر تشریف لاتے تو جتنا وقت گزارنا ہوتا مثلاً چھ گھنٹے وقت ملا تو ان چھ گھنٹوں کو تین حصوں میں بانٹ لیتے۔ گویا ایک نظام الاوقات تھا ہماری طرح بغیر پروگرام اور ڈسپلن کی زندگی نہ تھی۔ ہر چیز کا ٹائم ٹیبل تھا تو حضور ﷺ گھر کے اس وقت کا بھی ٹائم ٹیبل بنا لیتے۔ جزء اللہ عزوجل، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے مخصوص کر لیتے۔ کہ دو گھنٹے نوافل تلاوت ذکر وغیرہ اللہ کی عبادت اور مناجات میں گزارتے۔ اور جزء لاهلہ ایک حصہ اہل و عیال کیلئے یعنی ان کی حالت جاننے اور تسکین و تسلی کی کوشش فرماتے۔ یہ نہیں کہ سارا وقت عبادت میں گزر جائے اور گھر والوں کی حق تلفی ہو۔ و جزء لنفسہ، تیسرا حصہ اپنی ضرورت اور راحت و آرام کیلئے رکھتے تھے یہ نہیں کہ آرام ہی نہ کیا جائے۔ ہر چیز میں اعتدال ملحوظ تھا۔ تجل اور رہبانیت سے اجتناب فرمایا کرتے۔

وجہ تعارف اور ذوق عبادت: ایک صحابیہ خاتون (۱) حضور ﷺ کے گھر میں حاضر تھیں کہ حضور اقدس ﷺ تشریف لائے تو حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ حضور ﷺ یہ فلان ہے۔ اور ساری ساری رات عبادت میں گزارتی اور جاگتی ہے۔

گویا صحابہؓ کے ہاں تعارف بھی ان چیزوں (عبادت) سے ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ یہ فلان نواب ہے یہ فلان جاگیر دار ہے یہ فلان افسر ہے یہ ڈی سی اور اے سی ہے بلکہ اتنی نماز پڑھتا اور اتنے روزے رکھتا ہے اتنا جہاد کیا ہے یہ اعمال یہ عبادت وہ کرتا ہے یہ باتیں صحابہؓ کے لئے قابل اہمیت اور ذریعہ تعارف تھیں۔ تو فرمایا یہ بے چاری صبح تک جاگتی ہے اور پلک تک نہیں جھپکتی۔ بلکہ عبادت میں ہی مصروف رہتی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں تو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ بیوی کا بھی تم پر حق ہے، آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ جسم اور آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور ان کو آرام کی ضرورت ہے تمہیں ہر چیز اعتدال پر رکھنی ہے۔

رہبانیت کی سیاہ تاریخ: ورنہ رہبانیت ہو جائے گی جس کی بڑی سیاہ تاریخ ہے اور جو بھی فطرت کے خلاف طریقے اختیار کئے جائیں جو فطرت کے ساتھ نہ چل سکیں تو ان کا رد عمل بھی آگے چل کر نہایت شدید ہوتا ہے رہبانیت بھی آگے چل کر فحاشی اور بے حیائی کا عظیم ذریعہ بنا۔

یہ کلیسانی نظام یہ پاپائیت اسی کی ایک بھیا تک شکل ہے۔ تو حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں تو سوتا بھی ہوں، میں تو کھاتا پیتا بھی ہوں، میں تو بوقت ضرورت بازاروں میں جاتا ہوں، میں تو شادیاں بھی کرتا ہوں یہ تو کوئی کمال کی بات نہ ہوئی کہ انسان زندگی سے فرار اختیار کر لے اور غاروں میں بیٹھ جائے۔ اسلام میں تجمل اور رہبانیت کی گنجائش نہیں۔ کوئی بھولے بھالے بزرگ ہوں تو آتے ہی گھر میں ایک طرف بیٹھ جاتے۔ بیوی بچوں سے کہتے کہ جاؤ آرام کرو مجھے تو عبادت ہی سے فرصت نہیں۔

(۱) ان کا اسم گرامی حواء بنت تویٹ ہے جن کا ذکر باب صوم النبی ﷺ میں ہو چکا ہے۔ لیکن وہاں نبی کریم ﷺ کے الفاظ یوں منقول ہیں ”فقال رسول الله ﷺ عليكم من الاعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب ذالك الى رسول الله ﷺ الذي يلدوم عليه صاحبه.“ (اصلاح الدين)

ساری رات میں نے عبادت میں گزارنی ہے سارا وقت تبلیغ ہی کے لئے ہے۔ نہیں بلکہ حضور اقدس ﷺ نے اوقات بانٹ دیئے تھے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کیلئے تاکہ بیوی بچوں سے پیار کی باتیں ہوں ان کی دلجوئی ہو۔ ان کی ضروریات و حاجت معلوم کی جائیں۔ گھر کے مسائل پر بات چیت کی جائے اور انہیں نمٹایا جائے۔ ”و جزاء لنفسه“ یعنی ایک حصہ اپنے لئے مخصوص فرماتے یعنی آرام، سونا اور قیلولہ۔ پھر اپنے حصہ میں حتی الوسع ایثار فرماتے اور کوشش کرتے کہ کچھ اوقات دلچات اس سے بھی امت کی صلاح و فلاح کے کاموں میں صرف ہوں۔

اصلاح امت کی فکر: ثم جزاءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة، اس اپنے حصہ کو بھی دو حصوں میں تقسیم فرمایا یعنی اس کا آدھا حصہ بھی باقی لوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیتے اس طرح کہ خصوصی صحابہ اس وقت داخل ہوتے۔ ان خواص امت کے ذریعہ سے اس وقت کے علوم و مضامین اور مشوروں کا بھی فائدہ عام امت کو پہنچتا۔ حضور ﷺ کی تو ساری زندگی امت کیلئے تھی۔ زندگی ایک عجیب گھٹن میں گزاردی۔ کڑھتے تھے، اندر اندر سلگتے تھے، امت کے غم میں، کہ کسی طرح اصلاح ہو جائے امت کی، نہ آرام، نہ راحت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ خود ذکر کیا کہ لعلک باخع نفسک کیا تم غم سے اپنا گلہ گھوٹنا چاہتے ہو۔ امت کی فکر میں ایسے کڑھتے ہو۔ ایسا غم کرتے ہو کہ تمہیں تو جیسا پھندا لگ گیا ہو۔ جیسے کسی شدید غم کی وجہ سے گلے میں پھندا سا لگ جاتا ہے، نہ کچھ نکل سکتا ہے نہ بات چیت کر سکتا ہے اور شدید غم کی وجہ سے بسا اوقات گھٹ کر آدمی مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا غم کیوں کرتے ہو تم تو امت کا حق ادا کر رہے ہو۔ تو اتنی فکر تھی حضور ﷺ کو امت کی۔ اس لئے اپنے آرام کے اوقات بھی بانٹ لیا کرتے تھے کہ چلئے اس میں سے بھی کچھ وقت بنی نوع انسان کی بھلائی میں خرچ کر دوں۔ خواص کے ذریعے عوام کو فائدہ پہنچا دوں۔ صورت یہ ہوتی کہ حضرت ابو بکر آتے ہیں، حضرت عمر آتے ہیں، حضرت خالدؓ ہیں، حضرت علیؓ آتے ہیں کوئی کسی فوجی مہم کے امیر ہیں۔ کوئی اہم ذمہ داری والے صاحب ہیں۔ ضرورت ہوتی کہ وہ لوگ کسی مخصوص وقت میں مشورہ حاصل کر سکیں تو ان میں سے ایک ایک کو بلاتے اس طرح ان سے بھی جو بات ہوتی وہ کیا ہوگی؟ اسی امت کی صلاح و فلاح سے

متعلق امور ہی ہوں گے۔ تو وہ وقت بھی اس طرح بٹ جاتا اور ان کے واسطے سے ساری امت کو پہنچ جاتا جواب قیامت تک مستفید ہو رہی ہے۔

ولایدخرو عنہم شیئاً، اور حضور اقدس ﷺ کوئی چیز امت سے اور لوگوں سے چھپا کر نہیں رکھتے تھے یہ ایک باطل تصور ہے بعض لوگوں اور فرقوں کے ہاں مشہور کہ ہمارے پاس مخصوص اسرار و علوم ہیں ایسا ہرگز نہ تھا حضور ﷺ کسی سے کوئی علم کی بات مخفی نہ رکھتے تھے۔ علوم الہیہ علوم دینیہ سب عام ہوتے۔ دوسرا مطلب اس جملے کا یہ بھی ہے کہ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا کسی نہ کسی چیز سے ملاقاتیوں کی تواضع فرماتے۔ ادخار اور ذخیرہ اندوزی نہ فرماتے کہ یہ چیز کل میرے کام آجائے گی بلکہ جو آیا حضور ﷺ نے میزبانی میں تقسیم کر دیا خرچ کر دیا۔ وکان من سیرتہ فی جزء الامۃ ایثار اہل الفضل باذنہ وقسمہ علی قدر فضلہم فی الدین، اس خاص وقت میں یا پھر عام وقت میں جو ملاقاتوں کا ہوتا تو سینکڑوں کا ہجوم ہوگا۔ کھلے بندوں ہر شخص بات بھی نہیں کرنا چاہتا تو ملاقاتیوں کی ترتیب ملحوظ رکھنی ہوتی ہے۔ اسی حکمت عملی کو آپ ﷺ رو بہ عمل لاتے۔

فرق مراتب: تو حضور ﷺ فرق مراتب ملحوظ رکھتے۔ ایک ایک کو بلاتے تھے یہ نہ تھا کہ جو پہلے آیا وہ پہلے ملا بلکہ ”ایثار اہل الفضل الخ“ جو فضیلت والے تھے علم میں تقویٰ میں دین میں اور جو اسلام کی خدمات اور قربانیوں میں بڑھ کر تھے اس کا مقام علمی لحاظ سے اونچا ہے۔ فضل کے معنی دنیاوی معیار نہ ہوتا بلکہ اہل فضل ہوتے اللہ والے۔ مخلوق کی بھلائی کے لحاظ سے جس کا جتنا اونچا مقام ان چیزوں میں ہوتا تھا ملنے میں ان کو ترجیح دیتے تھے۔ پھر ملاقات کا وقت بھی اسی مناسبت اور مرتبہ کے لحاظ سے طے ہوتا۔ یہ نہیں کہ ہر ہمہ شام سب کو دو دو منٹ بلکہ جس کا مقام اور فضل جتنا اونچا ہے اس کو وقت بھی زیادہ ملتا جو کم ہے تو کم وقت یا اس کے مسائل کم ہیں تو کم اور زیادہ ہوتے تو زیادہ وقت کسی دینی مہم میں کوئی جاتا تو زیادہ وقت کسی ذاتی مسئلہ میں آیا ہے تو منٹوں میں نمٹا لیا جاتا۔ تو فضیلت فی الدین اور ضروریات کے لحاظ وہ وقت تقسیم ہوتا۔

فمنہم ذوالحاجۃ ومنہم ذوالحاجتین ومنہم ذوالحوائج کسی کے پاس ایک فائل ہے کسی کے پاس دو فائل ہیں۔ کوئی بہت سی حاجتیں لے کر آیا ہے۔ کوئی کم اور امت کے سارے مسائل

ضروریات اور حاجات کی مرجع آپ ﷺ کی ذات تھی تو وہ مسائل کے پلندے لے کر آتے مگر حضور ﷺ کو کوئی ناگواری محسوس نہ ہوتی نہ یہ کہ اس وقت صرف ایک درخواست پیش کرنی ہے بلکہ سارے مسائل اور حاجات پیش کرنے کی اجازت ہوتی۔ فیتشاغل بہم ویشغلہم فیما یصلحہم والامۃ، الامۃ کالفظ عام ہے۔ حاضرین حاجت مندوں کو بھی شامل ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو بھی تو یہ عطف العام علی الخاص کے قبیلے سے ہے تاکہ شمول و عموم مستفاد ہو۔ پس حضور ﷺ پوری توجہ سے ان کے ساتھ مشغول ہو جاتے پھر ان کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے کہ جن سے ان کو فائدہ ہو۔ ان کی اصلاح ہوتی ہو اور ان کے ذریعہ سے آگے چل کر ساری امت کی بھی اصلاح ہوتی ہو۔ دنیاوی دھندوں، سیر و تفریح، فضول گپ شپ اور تہیشات میں صحابہؓ کو مصروف نہ ہونے دیتے اور سربراہ مملکت ایسا ہی باہر جا کر کرتے ہیں وفد ساتھ ہوتا ہے اگر چند منٹ بھی ہوتے ہیں تو بڑے لوگوں کے ہاں لمٹ (Limit) یعنی محدود وقت ہوتا ہے تو صدر صدر کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وزیر خارجہ، وزیر خارجہ کے ساتھ اور ہر شعبہ کا سربراہ اپنے شعبوں سے متعلقہ افراد کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہو جاتا ہے تاکہ اس دورے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ تو حضور ﷺ کے پاس اتنا وقت تو نہ تھا کہ کوئی آیا تو گپ شپ اور لا یعنی باتوں میں لگے رہیں بلکہ یک دم کام کی باتیں شروع ہو جاتیں اور وہ کیلئے بھی یہی حکم تھا کہ جن چیزوں میں تمہارا فائدہ ہو۔ انہی باتوں میں لگے رہو۔ اور وہ باتیں کس قسم کی ہوا کرتی تھیں؟ من مسئلتہم عنہ و اخبارہم بالذی ینبغی لہم، بعض شرح نے من کو بیانیہ قرار دیا ہے تو یہ بیان ہے ما یصلحہم کیلئے۔ مطلب یہ ہے کہ امت کی بہبود اور دین و دنیا کی سرخروئی کی باتیں سب کا مشغلہ ہوتی تھیں۔ وہی جو صحابہ آپ ﷺ سے دریافت فرماتے تھے اور آپ ﷺ ان سائلین کے احوال و استفسارات کے مطابق جوابات مرحمت فرماتے تھے لیکن علامہ ابن حجرؒ نے اس کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں من تعلیلیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان امور کی افادیت صحابہ کرامؓ کے سوال اور آپ ﷺ کی طرف سے جوابات کی وجہ سے ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرامؓ دینی امور کے بارے میں حضور ﷺ سے سوالات کرتے اور حضور ﷺ ان کو ان طریقوں سے آگاہ کرتے جو ان کیلئے یعنی امت کیلئے زیادہ مناسب ہوتے تھے اور جن میں ان کی بھلائی ہوتی۔

و یقول لیبلغ الشاهد منکم الغائب، پھر یہ بھی تاکید فرماتے کہ جو کام کی باتیں تمہیں معلوم ہوں۔ مسائل کا جو حل معلوم ہوا، جو علم حاصل کیا۔ یہ چیزیں جن تک نہیں پہنچیں ان تک بھی پہنچاؤ۔ یہ علم اپنے ساتھ مخصوص نہ رکھو۔ شاہد یعنی جو حاضر ہیں عالم ہیں وہ غائب تک پہنچائیں۔ اگر صحابہ کو یہ حکم نہ ہوتا اور اس پر عمل نہ کرتے تو یہ حدیث ہم تک نہ پہنچتی اور یہی درحقیقت ”یشغلهم فی مابصلحهم والامۃ“ کی اہم ترین صورت ہے کہ پیغمبر کے وارث بن کر اس کی تعلیمات کی اشاعت کریں۔ پھر فرمایا وابلغونی حاجۃ من لا یتطیع ابلاغھا، ملاقاتیوں کو بھی یہ تاکید فرماتے کہ جو بے چارے دور ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی ضروریات مجھ تک نہیں پہنچا سکتے تو جب تم لوگ میرے پاس آیا کرو تو ایسے لوگوں کی ضروریات و مسائل بھی مجھ تک پہنچا دیا کرو مثلاً کوئی دور ہے، غلام ہے بیمار ہے یا پردہ نشین ہے، کوئی ہیبت اور رعب یا حیا کے مارے سامنے نہیں آ سکتا۔ تو ان کی ضروریات بھی مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ خواہ وہ دینی ضرورت ہو یا دنیاوی حاجت۔ ہمارے حکام تو ایسے آدمی کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ تمہیں اوروں کی کیا پڑی ہے اپنی بات کرو۔ مگر حضور ﷺ ایک ایک کو فرماتے کہ جہاں جہاں کوئی محتاج ہو، مستحق ہو، مصیبت زدہ ہو مسائل کا شکار ہو، تو ان کے مسائل مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ اس لئے کہ فانہ من ابلاغ سلطاناً حاجۃ من لا یتطیع ابلاغھا ثبت اللہ قدمیہ یوم القیامۃ، سلطان صرف بادشاہ کو نہیں کہتے ہر با اختیار سلطان ہے۔ اگر ڈی سی ہے، اے سی ہے، گورنر ہے اس کو اپنے دائرے میں سلطان کہیں گے یعنی تسلط اور اختیار والا۔ اگر اس کو کسی نے کسی محتاج و غریب اور ضعیف کا مسئلہ پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثابت قدم رکھے گا اسکے بدلے کہ اس نے ڈمگانے والوں کو دنیا میں سہارا دیا۔ مشکلات کی دلدل سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط پر اسے ثابت قدم رکھے گا۔

جائز ناجائز سفارش کی نوعیت: یہ سفارش ہے مگر وہ سفارش نہیں جو ہم کرتے ہیں کہ فلاں کا حق ہے لیکن اس کا حق مار کر اس کو دے دیں۔ باقی اگر ایک شخص مستحق ہے اور وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ اپنا مسئلہ گورنر کے پاس، ڈی سی کے پاس، صدر کے پاس اور آپ کسی کی حق تلفی اس سے نہیں کرنا چاہتے اور اس کی سفارش کر لیں آپ کے چند جملوں سے اس کا کام ہو جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ ہم تو سفارش

کا معنی یہ لیتے ہیں کہ فلاں دیا نندار اور مستحق ہے اس عہدے کیلئے اس کو ہٹا کر دوسرے کو یہ منصب دے دو حالانکہ مستحق کا حق اس کو دینا چاہئے اگر دیانت دار کوئی اور آدمی ہے۔ اس کے پاس اہلیت اور سب کچھ ہے لیکن تم کہتے ہو کہ یہ حق فلاں کو دے دو۔ یہ سفارش جو ہے مذموم ہے۔ باقی یہ سفارش جو حضور ﷺ نے بیان فرمائی اس کی تو بڑی فضیلت حضور ﷺ نے خود فرمائی ولا یذکر عنده الا ذلک، حضور ﷺ کی مجلس میں باتیں بھی صرف یہی دین و دنیا کی ضرورت کی باتیں ہوتی تھیں۔ دنیوی فضول باتیں نہیں بلکہ دین و دنیا کی ضروری اور مفید باتیں ہوتی تھی۔

ولا یقبل من احد غیرہ، اور میل جول رکھنے والوں میں سے اس کے علاوہ اور باتیں پسند بھی نہ کرتے تھے۔ یہ ماقبل کیلئے تاکید جملہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیوی باتیں، جہاد کے امور، مملکت کے متعلق امور، ڈسپلن کے انتظامی امور سے متعلق یہ باتیں بھی گناہ نہیں یہ بھی عبادت ہیں لیکن بے ہودہ فضول باتیں اور بے مقصد نہ کرنے دیتے۔ بدخلون رُواذًا، ہر ایک طالب بن کر آتا۔ کسی نہ کسی چیز کا طلب گار۔ کوئی مسائل لے کر آتا، کوئی دین سیکھنے کے لئے آتا، رُواذِج جمع ہے رائد کی رائد کہتے ہیں اس شخص کو جو قافلہ کے آگے آگے چل کر قافلے والوں کیلئے پانی اور جانوروں کیلئے چارے کی تلاش کرتا ہے۔ یہاں پر ان صحابہؓ کو جو خود اپنے لئے اور امت کیلئے مضبوطی اور منبع ہدایت سے آب حیات اور زاد آخرت حاصل کرنے آتے رُواذِکھا گیا کیونکہ وہ بھی منافع اور حکمتوں کے طالب ہوتے تھے۔

ولا یفترقون الا عن ذواق، حضور ﷺ سے الگ نہ ہوتے ان سے واپس نہ جاتے مگر کچھ چکھا ہوتا۔ ذواق مذوق (چکھی ہوئی چیز) یا مصدر یعنی چکھنے کو کہتے ہیں جبکہ ”عن“ بعد کے معنی میں آیا ہے یعنی بعد ذواق۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ حضور ﷺ کے گھر میں ہر وقت فقر تھا لیکن پھر بھی کسی نہ کسی چیز سے مہمان کی تواضع فرماتے۔ حضور ﷺ کی اتنی غیرت اور حمیت تھی اور مہمان نوازی کا یہ عالم کہ ٹھنڈا پانی اگر ہے اور ایک کھجور ہے کم از کم وہ چکھ لو، کوئی ملنے والا ان سے بغیر کچھ چکھے نہیں جاسکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ گھر پر آیا ہوا کوئی بھی مہمان ہو۔ اسے اس طرح نہیں واپس کرنا چاہئے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ رشد و ہدایت اپنے دامن میں لے کر جاتے تو ذواق علم و ہدایت سے کنایہ ہے وہ خالی دامن آتے اور

دامن بھر کے لے جاتے اپنے اپنے ظرف اور اپنے اپنے دامن کی وسعت کی بات تھی۔ تو جو کوئی آتا بالکل محروم نہ جاتا کچھ نہ کچھ حصہ علم کا اور کچھ دین کے فائدے لے کر جاتا۔ وینخرجون ادلة، اور پھر جب وہ واپس جاتے تو ہر ایک ایک عظیم رہنما ہوتا۔ دلیل کا معنی ہے دلالت علی الخیر کرنے والا، ہر ایک روشنی کا مینار بن کر چلا جاتا۔ خیر اور بھلائی، رہنمائی کی باتیں بیان کرنے والا۔ چنانچہ آپ ﷺ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بایتهم اقتدیتم اھتدیتم۔ جبکہ بعض نسخوں میں اذلتہ یعنی ذال کے ساتھ بھی آیا ہے کہ وہ جو ہدایت سن لیتے تھے۔ اس کے لئے سرگوں اور قبول کرنے والے ہوتے تھے۔ اس کے لئے گردن نہاد ہو جاتے تھے۔ قال سالته عن مخرجه، فرمایا پھر میں نے ان سے پوچھا۔ حضور اقدس ﷺ کی عوامی زندگی کیسی تھی جب باہر تشریف لاتے تھے، سٹیج پر جلسے میں، اجتماع میں۔ کیف کان یصنع فیہ، تو اس وقت حضور ﷺ کے کیا معمولات تھے گھر کے باہر آپ ﷺ کی معاشرتی اور سیاسی زندگی اور مدبرانہ طرز عمل کی حسین تصویر ملاحظہ فرمائیں۔

لا یعنی باتوں سے احتراز: کان رسول اللہ یخزن لسانہ الا فی ما یعنیہ، حضور ﷺ باہر بھی اپنی زبان محفوظ رکھتے تھے سوائے ضروری باتوں کے۔ ”ما یعنی“ ان باتوں کو کہتے ہیں جن سے کوئی دینی فائدہ ہو یا دنیوی فائدہ ہو۔ بامقصد باتوں میں تو قوت گویائی صرف کرتے تھے اور لا یعنی (بے مقصد بے کار) باتوں سے اجتناب کرتے تھے۔ زبان کو قیمتی خزانہ کی طرح رکھتے تھے۔ زبان تو ایک قیمتی خزانہ ہے۔ اس کو بے مقصد ضائع نہیں کرنا چاہئے اس کو اگر ہم نے صحیح مصرف پر لگایا تو بہت عظیم چیز ہے اور غلط جگہ پر خرچ کیا تو حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان گپ شپ میں ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ اسے احساس تک نہیں ہوتا اور جہنم کے آخری اور نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ اکثر لوگ زبان قینچی کی طرح چلاتے ہیں کسی کی آمرو ریزی کی، کسی کی غیبت کی، کسی پر تہمت لگائی، کسی پر الزام تراشی کی، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی لیکن تبعای کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے اس قسم کی باتوں کو حصائد الالسنہ کہا ہے۔ ہصد کہتے ہیں کھیت کاٹنے کو، اب گندم جس سے ہم کاٹتے ہیں اسے ہم پشتو میں لور کہتے ہیں یعنی درانتی، تو یہ زبان درانتی ہے اور کیا کاٹتی ہے جتنی عبادات اس نے کی ہیں۔ نمازیں، روزے، حج جو اخلاق،

جو اعمال جو نیکیاں تھیں وہ کاٹ دیں اسی درانتی نے اس وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ جس طرح درانتی چلاتے ہیں اس طرح زبان بھی استعمال کرتے ہیں اور سارے کئے کرائے پر پانی پھیر لیتے ہیں تو یہاں حضور اقدس ﷺ کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ کسی جگہ بلا مقصد ایک جملہ بھی نہیں استعمال کرتے تھے۔

بجسمہ حیا و پیکر عفت: ویؤلفہم حضور ﷺ ملنے والوں کو اپنی رعایا کو اور اپنے زیر اثر لوگوں کو مانوس فرماتے تھے ولا ینفرہم، ان کو اپنے سے متنفر اور متوحش نہیں کرتے تھے۔ ان کی تالیفِ قلب کا انتظام کرتے تھے۔ ان کو اپنے قریب لاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آیا، ذرا نامناسب بات دیکھی تو اسے ڈانٹا اور دھمکایا کہ تو نے یہ جرم کیا ہے میرے قریب مت آ، تیرے اندر فلاں عیب کیوں ہے۔ جیسے بعض حضرات کسی کو دیکھتے ہی شور مچاتے ہیں کہ داڑھی کیوں موٹھی ہے یا سر کے بال ایسے کیوں رکھے ہیں اور تم نے فلاں جرم کل کیا تھا کل تم نے چوری کی تھی اور پھر بھرے مجلس میں اسے رسوا کرتے ہیں۔ تو حضور اقدس ﷺ مجلس میں کسی پر تنقید نہیں کرتے تھے مجسم حیا تھے اور عفت و مروت کے پیکر تھے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ڈولی میں دُولہن ہوتی ہے۔ جس حالت میں گھونگھٹ میں ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ حضور ﷺ کا حیا تھا ورنہ کسی کو سنانا بڑی بات تھی اتنا شرمیلا پن تھا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخاطب نہیں ہوتے تھے عموماً نیچے دیکھتے مجسم حیا تھے۔

ایک صحابی آئے ان کے کپڑوں پر حضور ﷺ نے کچھ رنگ و روغن دیکھا جو مردانہ لباس کے ساتھ مردانگی کے ساتھ مناسب نہیں تھا۔ جب وہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو حضور ﷺ نے دوسروں سے کہا تم لوگ اسے سمجھاتے کیوں نہیں۔ تم اسے سمجھا دو تو بہتر ہوگا یعنی خود رو برو تنقید بھی گوارا نہ کرتے (۱)۔

آج کے مولوی صاحب ممبر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وعظ میں سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانک رہے ہیں اور گالی گلوچ دے رہے ہیں اس سے کیا فائدہ؟ ہر شخص میں خامیاں تو ہوتی ہیں۔ مجلس میں بیٹھتے

(۱) آپ ﷺ کی اس خوبی کا بیان قرآن میں بھی موجود ہے قال تعالیٰ: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من

ہی اسے ملحد اور زندیق بنا دیا تو وہ دوسرے دن کیا آئے گا؟ ہرگز نہیں، جب کوئی ملاقاتی آپ کے پاس آیا اور آپ نے درشت لہجہ میں اور سختی سے اس سے بات چیت کی تو آئندہ وہ آپ کے پاس کیسے آئے گا؟ آپ کیسے اپنے فرائض سے سبکدوش ہوں گے۔ دوسری جگہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

تلقین، تبشیر اور تنفر: ”بَشْرًا وَلَا تَنْفَرَا“ لوگوں پر آسانی پیدا کرو لوگوں پر سختی نہ لاؤ۔

جو کامیاب مصلحین ہیں وہ تو جو بھی آتا ہے ان کو پتہ بھی ہے کہ بدترین گنہگار اور مجرم ہے مگر وہ ان کو سینے سے لگاتے ہیں ان پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بھی تم تو بہت بڑے ولی ہو۔ پاک ہو تو وہ خود اپنے دل میں سوچنے لگتا ہے نادم ہوتا ہے اور کھج کر چلا آتا ہے۔ تو حضور اقدس ﷺ کے پاس جو بھی آتا بڑے سے بڑا ملحد اور فاسق و فاجر وہ ایسا کھج کر آتا کہ پھر وہیں کا ہو جاتا یہ صرف تالیف قلب کا ثمرہ تھا ”یولفہم“ کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرتے تھے اور ان کو باہمی انتشار اور نفرت سے بچاتے تھے تاکہ قومی وحدت کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے۔ یعنی ”یولف اصحابہ فیما بینہم“ خود آپس میں صحابہ کو شیر و شکر فرماتے تھے۔ ویکرم کریم کل قوم ویولہ علیہم، عوامی زندگی کا ایک پہلو سیاسی ہوتا ہے۔ آپ ﷺ اس کو بھی بڑے تدبیر سے نبھاتے تھے۔

قومی رہنما کا احترام: جس قوم کا جو معزز ہوتا تھا حضور ﷺ اسے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے

ہمارا نظام سیاسی اسی وجہ سے اتر ہے ہنگامے اس وجہ سے ہوتے ہیں کسی قوم نے ایک شخص کو اپنا ملک بنایا، خان بنایا، سردار بنایا اسے منتخب کیا اور سارا قبیلہ اس پر راضی ہے کہ یہ ہمارا رہنما ہے، ممبر ہے، ہمارا نواب ہے یہ ہمارا افسر ہے ادھر ملکی انتظامیہ اسے گھاس نہیں ڈالتی، اس کے برعکس حضور ﷺ ڈنڈا لیکر قومی معززین کو پس منظر میں جانے پر مجبور نہیں کرتے تھے کہ میں نے جب مکہ فتح کر لیا ہے اور اسلام آگیا تو تم کون ہو ہٹ جاؤ، اس منصب سے معزول ہو جاؤ۔ میں اپنے افراد کو تم پر حاکم بناؤں گا۔ عرب کا نظام قبائلی نظام تھا۔ اگر ذرا بھی ان کے رہنما اور سردار کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھتے تو وہ حضور ﷺ کے دشمن ہو جاتے اور نہ اسلام پھیلتا تو کسی قوم کا جو معزز ہے اس کی عزت فرماتے تھے کیونکہ وہ قوم دیکھتی ہے کہ فلاں افسر ہے۔

فلاں حاکم ہے۔ وہ ہمارے اس سردار کے ساتھ نمائندگی کا کیا معاملہ کرتا ہے۔ ویولہ علیہم، پھر جب وہ علاقہ مقبوضہ ہو جاتا تھا اور وہ شخص شرعاً نا اہل نہ ہوتا تو قوم نے اسے نمائندہ بنایا ہوا ہوتا تو حضور ﷺ بھی اعلان فرما دیتے کہ ہماری طرف سے بھی یہی والی ہے کیونکہ کسی دوسرے کو قومی نمائندے پر ترجیح دینے سے بڑے فسادات کا خطرہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ بنگلہ دیش (۱) والوں نے منتخب کیا شیخ مجیب الرحمن کو، اب انہوں نے اسے معزز سمجھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا حاکم اور والی یہی ہوگا اور ادھر سے شور مچ گیا کہ نہیں ادھر تم ادھر ہم۔ پھر وہ جب کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور پارلیمنٹ ایک ہوگا مجھے اپنی قوم نے چنا ہے تو تم کون ہو مجھے ہٹانے والے۔ اس سے سارا بحران آیا کتنا عظیم بحران کہ پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا۔ پھر یہاں صوبہ سرحد میں لوگوں نے ایک پارٹی کو منتخب کیا اور بلوچستان میں دوسری کو منتخب کیا اور ادھر بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ ان کے گورنروں کو میں نہیں رہنے دیتا۔ ان کے گورنر ہٹا دیئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا عظیم بحران اسی سے شروع ہوا۔ اور یہ ساری رسہ کشی اب تک جاری ہے ورنہ جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوتا اور آگے یہ بحران نہ پیدا ہوا ہوتا تو سات سال کتنے استحکام اور ترقی سے گزرے ہوتے ملک کا نقشہ ہی اور ہوتا۔ راتوں رات آرڈر آ گیا کہ فلاں قوم کا حاکم ہٹا دیا گیا۔ بزنس ہوٹ گیا اور ادھر وہ ناراض ہو گئے کہ یہ کون ہوتا ہے ہم نے جسے چنا ہے۔ خراب ہے یا صحیح ہے۔ برا ہے یا اچھا ہے۔ اب تم بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ یہی صورت اگر حضور ﷺ کے فیصلوں میں ہوتی تو مسلمانوں کا شیرازہ تہس نہس ہو جاتا۔ تو یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں ”و یکوم کریم کل قوم“ حضور ﷺ ہر قوم کے معزز اور سردار، خان اور ملک جو ان کا بڑا ہوتا اس کا احترام کرتے ویولہ علیہم اور اسی کو پھر ان کا نگران اور نمائندہ اور والی بناتے کہ چلو یہی گورنر ہے یہی نمائندہ ہے ہمیں بھی منظور ہے۔ جمہوریت، خود اختیاری اور شخصی ووٹ کا کتنا احترام کیا۔ آپ ﷺ کا یہ رویہ ایک ادنیٰ سی جھلک ہے اور سبق ہے کہ ایک قوم نے ایک شخص کو منتخب کیا تو آپ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ جب تک وہ بنیادی مقاصد کے خلاف نہ ہو تو اور اس کے ساتھ چلتے رہیں تب تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ نے لاپٹی لی کہ نہیں ایسا نہیں

(۱) سقوط بنگلہ دیش کے المناک واقعات کو اشارہ ہے۔ (اصلاح الدین)

ہو سکتا۔ تو پھر وہ سیاست کامیاب نہیں ہو سکتی۔

اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا: ويحذر الناس اور لوگوں کو ڈراتے بھی تھے۔ اللہ کے عذاب سے برائیوں سے اور ظلم سے کہ اس کے نتائج خراب ہیں۔ بد اعمالی کے نتائج خراب ہیں۔ محتاط رہو چوراچکوں سے محتاط رہو، تمام مضر چیزوں سے بھی محتاط رہا کرو۔ ایسے سادہ لوح مت بنو کہ کوئی بکس اٹھا کر لے جائے کوئی کپڑے اٹھا کر لے جائے کوئی زمین پر قبضہ کرے، ہر وقت محتاط اور بیدار رہو، ويحتس منہم، خود بھی حضور ﷺ بہت محتاط رہتے خود کو لوگوں کے تکلیف یا نقصان سے محفوظ رکھتے تھے۔ ملاقاتی ہزاروں قسم کے آتے تو آپ دیکھتے کہ بُرے ارادہ سے تو نہیں آیا، یا کوئی ایسی بات میں کہوں کہ راز ظاہر ہو جائے اور کل یہ دوسری جگہ ساری بات پہنچا دے تو آپ کے ساتھ تو ساری زندگی میں عوامی زندگی میں ایسے لوگ آئیں گے تو صحیح حکمران اور ایڈمنسٹریٹر وہ ہے جو لوگوں کے بارے میں محتاط رہے۔ اپنے آپ کی بھی حفاظت کرے بعض آدمی ہر قسم کی بات کہہ جاتا ہے ہر شخص کو یکدم دوست بنا لیتا ہے ہر شخص کو اپنا راز دان بنا لیتا ہے آگے جا کر اس کو ٹھوکر لگتی ہے حالانکہ المومن لا ینخدع ولا ینخدع کہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھا سکتا ہے۔ تو حضور ﷺ خود بھی محتاط رہتے تھے اگر کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ دشمن ہے اور خطرناک ہے پھر اس کے سامنے میں کیوں ادھر ادھر کی باتیں کروں لیکن آگے مکارم اخلاق کی ایک عجیب بات بھی ہے کہ جب ایک شخص آیا مشتبہ قسم کا ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ گڑبڑ قسم کا آدمی ہے ملاقات میں محتاط تو ہو گئے لیکن بشاشت میں اور ظاہری خلق میں اور چہرے کی بشاشت میں کوئی فرق نہ آتا۔ اسی طرح تپاک سے ملتے، اسی طرح محبت سے ملتے، اسی کو بیان فرمایا کہ ”من غیر ان یطوی عن احد الخ“ کریمانہ رویے میں بخل نہیں کرتے تھے۔

خوش خلقی اور بد اخلاقی: حضور ﷺ حضرت عائشہؓ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کسی نے کہا کہ فلاں شیخ آیا ہے ملاقات کیلئے تو حضور ﷺ نے کہا کہ یہ بدترین آدمی ہے اپنی قوم کا شریر ترین آدمی ہے۔ تھا وہ خطرناک قسم کا، مطلب یہ بھی تھا کہ حضرت عائشہؓ بھی محتاط ہو جائیں کوئی ایسی ویسی بات نہ کریں حکومت تھی، نظام تھا۔ غیبت کی نیت سے نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ پھر حضرت عائشہؓ پردے میں چلی

گئیں اور اس شخص کو بلایا جب وہ آیا تو حضور ﷺ بڑے تپاک سے ملے اور بڑے اخلاق عالیہ سے ملے جب وہ باہر چلا گیا حضرت عائشہؓ نے یہ منظر دیکھ لیا تھا تو حضور ﷺ سے کہا کہ آپ ﷺ نے تو فرمایا تھا کہ بڑا خطرناک آدمی ہے مگر آپ ﷺ تو اس سے بڑی محبت سے ملے تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگ اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ اس کا میل جول ٹھیک نہیں اس کی پیشانی پر مل آ جاتے ہیں اور بد خلقی سے پیش آتا ہے۔

تو آپ ﷺ یہ نہیں کرتے تھے کہ ملتے وقت پیشانی پر مل آ جائے چہرہ متغیر ہو جائے اور اخلاق میں فرق محسوس ہو جائے بلکہ کھلی پیشانی سے اور ہنسی سے محبت سے ملتے۔ ویتفقدا صحابہ، اور غیر حاضر صحابہ کرامؓ کے حالات بھی دریافت فرماتے تھے جو صحابی نہیں آیا تو پوچھا کہ فلاں صحابی نظر نہیں آیا ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کے گھر میں مریض تھا ان کا کیا حال ہے؟ ان کا فلاں مقدمہ تھا۔ ان کا فلاں مسئلہ تھا تو سارے ملک اور رعایا اور صحابہؓ ایک ایک کو کرید کرید کر حالات معلوم کرتے پھر کسی کی بیماری یا کسی تکلیف کا علم ہوتا تو حتی المقدور مدد فرمایا کرتے تھے اس تحقیق و تفتیش کو تفقہ کہتے ہیں۔ جو مکارم اخلاق سے ہے۔

بھلائی کی تحسین اور حالات حاضرہ سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا: ويسئل الناس عما في الناس، لوگوں سے یہ بھی پوچھتے کہ باہر حالات کیا ہیں جیسے آج کی اصطلاح میں کہیں کہ اخبار بھی پڑھتے، انٹیلی جنس کی رپورٹیں بھی اور یہ ساری معلومات تو ایک حکمران کیلئے ضروری ہیں تو حضور ﷺ کی مجلس میں جو بھی آتا اس سے پوچھتے کہ بھئی فلاں علاقہ میں اور فلاں قبائل میں گندم کا نرخ کیا ہے، خشک سالی تو نہیں ہے، بارش ہوئی ہے یا کوئی نئی صورت حال تو نہیں ہے اور بازار کے نرخ کیسے ہیں؟ اخلاقی حالت کیسی ہے، دینی حالت کیسی ہے، ملک کیسے حالات میں ہے، کہاں تک ترقی ہوئی ہے۔ ”يسئل الناس عما في الناس“ یہ نہیں کہ ایک مولوی جو مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ جائے اور باہر سے آنکھیں بند کر لے بلکہ ایک صحیح بیدار اور منظم نظام تھا۔

حزب اختلاف اور اختلاف میں اعتدال: ويحسن الحسن ويقويه، اچھی بات کی تحسین فرماتے اور اس کو تقویت پہنچاتے، یہ انسان کی ایک بڑی خوبی ہے ہم لوگ تو حزب اختلاف میں ہو جاتے

ہیں تو پھر لاشیٰ لے لیتے ہیں کہ کوئی فرشتہ بھی ہے بس مارو کہ یہ خبیث سے بڑھ کر خبیث ہے اگر اس نے اچھا کام بھی کیا تو اچھا نہ کہیں کہ کوئی اچھائی نہیں مانتے اور اگر حزب اقتدار میں ہیں یا اس کے دوست ہیں تو اس کی ہر برائی اچھی اور قابلِ داد سمجھتے ہیں۔ تو حضور ﷺ یہ نہیں کرتے تھے۔ بھلائیوں کی تائید کرتے اور تحسین کرتے تھے۔ اچھائیوں پر شاباش دیتے، انعامات سے نوازتے اور حوصلہ افزائی کرتے۔ ویقبح القبیح، اگر برائی دیکھتے، قبیح دیکھتے، غلط کام دیکھتے تو اس کی تفسیح کرتے اس پر آنکھیں بند نہ کرتے، اچھے کو اچھا کہنا اور برے کو برا کہنا، اگر یہ دونوں پہلو ہیں تو پھر آپ اعتدال میں ہیں اور آپ کی بات کا اثر بھی ہوگا ورنہ لوگ کہیں گے یہ تو تعصب کی وجہ سے ہر وقت لاشیٰ اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔

ویقبح القبیح، اور برائیوں اور قباحتوں کی تفسیح فرماتے، ویوہیہ، اور اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتے کہ برائی کمزور ہو جائے اگر مٹ نہ سکے تو کچھ اس پر ضرب لگا دو کسی حد تک تو اس کو کنٹرول کر دو کچھ بریک تو اس کو لگا دو۔ معتدل الامر غیر مختلف، دونوں لفظوں کا معنی قریب قریب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور ﷺ سارے معاملات میں اعتدال میں ہوتے تھے میانہ روی ہوتی تھی اور بے اعتدال زندگی نہیں تھی۔ غیر مختلف اور متوازن شخصیت کے مالک تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر معاملہ تو ازن تھا نہ کہ تلون کہ آج کچھ کہا اور کل دوسری بات کہہ دی۔ اور بات کے بھی پکے تھے۔ بعض آدمی ہوتے ہیں صبح کو ایک فیصلہ کرتا ہے شام کو پھر دوسرا، دوپہر کو تیسرا لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کان کے کچے ہیں اس کی یہی صورت ہے کہ رائے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک بات کر لیتا ہے پچارہ دوسرا ملاقاتی آیا اس نے اس کا دماغ ادھر بدل دیا، تیسرا آیا ادھر یہ عموماً عقل کی کمی اور اخلاقی کمزوری کا اثر ہوتا ہے جو مدہمت اور عدم استقامت پر منتج ہوتا ہے۔ حضور ﷺ میں ایسی بات نہیں تھی مختلف نہ تھے اور پھر جب عزم کر لیا، ایک معاملے کو طے کر لیا پھر تردید نہیں ہوتا تھا، تلون مزاجی نہیں تھی۔ حضور ﷺ میں توازن اور تصلب و استقامت تھی۔

حاکم کی ذمہ داری: ولا یغفل من خافہ ان یغفلوا، حضور ﷺ کسی وقت بھی امت کی خیر خواہی

تذکر و ارشاد اور دینی و دنیوی مصالح سے غافل نہیں ہوتے تھے ورنہ خطرہ تھا کہ امت بھی غفلت کا شکار ہو جائے کیونکہ چھوٹا بڑے کی متابعت کرتا ہے اسی سے سیکھتا ہے اگر حکمران اور حاکم اور اصلاح کرنے

والا لمبی تان کر سو جائے تو امت خود بخود غافل ہو جائے گی وہ کب بیدار ہوگی اور اگر حکمران بے غم اور بے فکر ہے اور ادھر روس اور امریکہ کیا کیا منصوبے بنا رہا ہے سرحدات کے اندر کیا اور سرحدات کے باہر کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس سے بے خبر ہو جائے تو قوم اور رعایا کب بیدار رہ سکے گی۔

امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کا لطیفہ: ہمارے سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ صاحب کا ایک لطیفہ ہے عجیب شخصیت تھی بڑے انقلابی انسان تھے عظیم کام کیا۔ امیر شریعت ان کو کہتے تھے تو یہ عوام دیہاتی کسان ”امیر شریعت“ وغیرہ الفاظ کو تو جانتے نہیں۔ عمر بھر حضرت شاہ صاحبؒ پیچارے دین کے فکر میں لگے رہے جیلوں اور ریلوں میں زندگی گزاری۔ شاہ صاحبؒ کی زندگی آزادی کی جدوجہد، دین کی تبلیغ اور ختم نبوت کی اشاعت میں گزاری۔ تو شاہ صاحبؒ نے فرمایا میں نے ان سے خود یہ لطیفہ سنا تھا کہ ایک دفعہ ایک جگہ میں سویا ہوا تھا تو ایک دودھیاتی کا شکار قسم کے لوگ آئے ملنے کیلئے۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا تو کہا کہ ”شریعت سنی پئی اے“ کہ شریعت تو سوئی پڑی ہے اب شاہ صاحبؒ نے کہا کہ میں نے سن لیا تو اس جملے سے مجھ پر ایسی چوٹ لگی کہ گویا کسی نے چہرہ گھونپ دیا ہو۔ میں نے اللہ کی طرف سے یہ بات سمجھ لی کہ اچھا اگر ہم اسی طرح لمبی تان کر سو جائیں اور غافل ہو جائیں اور عیش و عشرت میں لگ جائیں تو پھر تو ساری شریعت سو جائے گی۔ اگر مولوی صاحب معاشرے سے بالکل بے فکر ہو گیا تو شریعت کا کیا ہوگا؟ اسی طرح ایک حکمران نے اگر اپنے علاقے میں غفلت برتی یا کوئی افسر بے فکر ہو گیا، دروازہ بند کر دیا کہ چلو یا جانے دو تو کیا حالت ہو جائے گی۔

تو حضور ﷺ کے بارے میں فرمایا کہ ولا یغفل مخافة ان یغفلوا، حضور ﷺ کسی لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے تھے کہ مبادا سارے لوگ بھی غافل ہو جائیں گے۔

او یملؤا، ایک نسخہ میں ویملؤا ہے۔ یعنی امت کی غفلت کے خوف سے اور امت کی سستی اور تھک جانے کے خوف سے خود بھی غفلت سے بچتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ﷺ مسلسل امت کی ڈھارس نہ باندھیں تو وہ بھی حوصلہ ہار بیٹھیں گے اور تکلیفات شرعیہ سے در ماندگی کا مظاہرہ کر لیں گے جبکہ بعض نسخوں میں او یملؤا ہے ”او“ یہاں تنویع کیلئے ہے کہ کچھ لوگ غفلت اور کچھ در ماندگی کا شکار ہو جائیں گے

بعض نسخوں میں اویمیلوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ غفلت برت کر مسلسل دغگیری نہ فرمائیں تو امت جادۂ حق سے باطل کی طرف اور دیگر ادیان کی طرف مائل ہو جائے۔ اس لئے آپ ﷺ کبھی بھی ان کو مہمل چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔

جبکہ بعض نسخوں میں ہے کہ ”وَلَا يَفْعَلْ مَخَافَةَ أَنْ يَفْعَلُوا فِيمَلُوا“ یعنی ”وَلَا يَفْعَلْ الْعِبَادَةُ مَخَافَةَ الْخ“ پھر مطلب یہ ہوگا کہ آپ ﷺ عبادات میں اعتدال سے کام لیتے اور غلو سے اس لئے پرہیز کرتے کہ صحابہ بھی آپ ﷺ کی اتباع میں غلو سے کام لیتے اور پھر بالآخر عاجز آ کر اسے چھوڑ دیتے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ خلدوا من الاعمال ما تطبقون فان الله لا يمل حتى تملوا۔

لکل حال عندہ عتاد، عتاد عین کے فتح کے ساتھ اور عتدہ عین مضموم کے ساتھ ہم معنی الفاظ ہیں۔ اس کے معنی تیاری کے بھی آتے ہیں کسی کام کو سرانجام دینے کے اسباب و وسائل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے مثلاً جنگ کیلئے سامان جنگ عتدہ اور عتاد ہے۔

اب معنی یہ ہے کہ زندگی کے مدارج طے کرنے میں آپ ﷺ کے پاس ایک لائحہ عمل اور منظم تیاری تھی۔ یہ نہیں کہ جیسے گزرے گزارا کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ احکام اسلام میں سے ہر حکم کیلئے آپ ﷺ کے پاس ایک دلیل موجود تھی۔ بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ عبادات و معاملات میں سے ہر چیز کیلئے آپ ﷺ تیار رہتے اور ایک منظم زندگی گزارتے تھے یعنی ہر کام کیلئے آپ ﷺ کے ہاں ایک خاص انتظام تھا۔ ہر چیز کیلئے حضور ﷺ کا ایک ناظم ٹیبل تھا لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اس منٹ پر جاگتے ہیں اس منٹ پر سوتے ہیں اس منٹ پر باہر تشریف لاتے ہیں یعنی ہر چیز ڈسپلن کے مطابق ہوم خواہ سفر ہو یا حضر، جنگ ہو یا امن لا یقصر عن الحق ولا یجاوزہ، حق کہنے اور اسے قائم کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے تھے اور نہ حق سے تجاوز کرتے۔ حق کے حدود متعین تھے لیکن ایک لمحہ اس سے متجاوز نہیں ہوتے تھے اور نہ کسی اور کو حق سے تجاوز کرنے دیتے تھے۔ تو امر حق میں کسی طرح کوتاہی تھی نہ حد سے تجاوز فرماتے۔ یا پھر حق سے استحقاق مراد ہو تو معنی یہ ہے کہ صاحب حق اگر حق طلب کرتے تو اس میں کوتاہی نہیں کرتے تھے لیکن استحقاق سے زیادہ بھی نہیں دلواتے تھے۔

افضلیت ہم نشینی کا معیار: الذین یلونه من الناس خیارهم، جو حضور ﷺ کے زیادہ قریب تھے بیٹھنے میں اور تعلقات اور دوستی میں وہ لوگ ہوتے تھے۔ جو نیک ترین ہوتے تھے جو لوگ بہترین اور خیر اور دینی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اونچا مقام رکھتے تھے وہ قریب ترین ہوتے تھے۔ حضور ﷺ نے درس میں بھی یہ حکم دیا تھا ”لیلنی منکم اولوا الاحلام والنہی“ جو ذہین ہیں جو عقل و فکر والے ہیں جو مدبر ہیں وہ مجھ سے قریب ترین بیٹھا کریں کیونکہ ذہین اور عقلمند طلبہ علوم زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ افضلہم عندہ اعمہم نصیحة، حضور ﷺ کی نگاہ میں لوگوں میں اچھا اور افضل اور پسندیدہ کون ہوتا؟ کیا یہ معیار تھا کہ جس کی موٹریں بہت ہوں یا کارخانہ دار ہو، یا بہت بڑا افسر ہو یا کوئی سرکش غنڈہ ہے طاقت والا ہو بد معاش ہو؟ نہیں ہرگز نہیں۔ ہم تو انہی لوگوں کو دوست بناتے ہیں حضور ﷺ کی نگاہ میں افضلیت کا یہ معیار تھا کہ جس کی خیر خواہی عام ہو جس کا فیض لوگوں کو زیادہ پہنچتا۔ جس کا خیر عام ہوتا وہ حضور ﷺ کے قریب ترین ہوتا۔ نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کو تو مخلوق کی خیر خواہی اور بھلائی کیلئے جو زیادہ دوز دھوپ کرتا تھا، جو زیادہ محنت کرتا تھا جس کا فیض زیادہ پہنچتا تھا وہ حضور ﷺ کی نگاہ میں سب سے زیادہ افضل ہوتا واعظمہم عندہ منزلة احسنہم مواساة و موازرة اور حضور ﷺ کی نگاہ میں افضل انسان، اونچا انسان وہ ہوتا تھا قدر و منزلت کے لحاظ سے جو ان سب لوگوں میں اچھا ہوتا تھا غم خوارگی اور معاونت کے لحاظ سے۔

مواساة دراصل مہموز ہے ہمزہ واو سے بدل دیا جاتا ہے آسیٰ یؤاسیٰ مواساة تسویۃ کے معنی میں بھی مستعمل ہے کسی کو اپنے ساتھ برابر کرنا مواسات ہے آسیٰ بمالہ کا معنی مالی امداد سے کسی کو اپنا ہمسر بنانا نیز آسیٰ فلاناً بمصیبة کا معنی کسی کی مصیبت میں اس کو تسلی دینا بھی ہے چونکہ یہاں مطلقاً مستعمل ہے۔ اس لئے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر اس کی مدد کرنا۔

جبکہ موازرة اذر سے ہے جس کے معنی قوت کے ہیں یہ بھی مہموز ہے۔ قرآن میں ہے ”اشدد بہ اذری“ یعنی ہارون کی نبوت سے میری قوت میں اضافہ کیجئے۔ حدیث میں ورقہ بن نوفل کا قول ہے ”انصرک نصراً مؤزرًا“ یعنی نصر اشدیداً تو یٰہاں تقویت اور معاونت مراد ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ جو شخص مخلوق خدا کی ہمدردی، غمگساری اور لوگوں کی معاونت میں پیش پیش ہوتا جو تکلیف و پریشانی میں غریبوں اور غمزدہ لوگوں کی مدد کرتا وہ نبی کریم ﷺ کی نظر میں سب سے عظیم المرتبہ انسان ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب دوسروں میں یہی خوبیاں آپ ﷺ کو پسند تھیں تو خود ان اوصاف کو بدرجہ اتم اپنائے ہوئے ہونگے۔

قال فسألتہ عن مجلسہ، پھر حضرت حسینؑ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ حضور ﷺ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو کیا طور طریقے اختیار فرماتے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ میں بے انتہا عاجزی تھی وہ اپنے لئے شان و شوکت پسند نہیں کرتے تھے اور باوجود اس کے کہ آپ ﷺ سربراہ مملکت ہو گئے تھے۔ آپ ﷺ تکبر و رعونت سے پاک تھے۔

مصنوعی پروٹوکول: سارے پروٹوکول ہم نے جو اپنے لئے مصنوعی بنا رکھے ہیں۔ اپنے اور اپنی رعایا کے درمیان اتنے بڑے بڑے حجاب اور دیواریں کھڑی کر دی ہیں اور جو بیوروکریسی کا نظام ہم نے بنایا ہے یہ سب چیزیں اپنے لئے حضور ﷺ پسند نہیں فرماتے تھے بلکہ جب صحابہؓ ان کیلئے اٹھتے تھے تو حضور ﷺ فرماتے ”لا تقوموا کما تقوم الاعاجم“ وہ اس پر خوش نہیں ہوتے تھے کہ لوگ میرے آنے پر انھیں جیسا عجمی لوگ اٹھتے ہیں۔ اسی طرح سلا میں اور سلوٹیں مزاج مبارک کے خلاف تھیں غالب شان شان عبدیت تھی۔ حضور ﷺ کی عظمتیں آسمانوں تک، عرش تک پہنچتی تھیں لیکن شان و شوکت کسی چیز میں پسند نہیں۔ راستہ میں حضور ﷺ صحابہ کے ساتھ چلتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں تھا کہ وہ آگے چلیں اور ہم پیچھے پیچھے بلکہ کبھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتے کبھی اتفاقاً آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ کسی سفر میں جب قافلہ کسی منزل پر ٹھہر جاتا جب صحابہؓ کام کاج میں لگ جاتے تو صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم منع کرتے لیکن حضور ﷺ بھی ہمارے ساتھ کام میں لگ جاتے تھے۔ لکڑی جمع کر رہے ہیں، لکڑی جلا رہے ہیں، پانی بھر کر لارہے ہیں سب کاموں میں صحابہؓ کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ بتانے کیلئے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں تو اب جب منزل یعنی کسی مجلس میں اور نشست گاہ میں تشریف لاتے اور اٹھنا بیٹھنا ہوتا تو وہ کیسے ہوتا؟ فقال کان رسول اللہ لا يقوم ولا یجلس الا علی ذکر، حضور ﷺ کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ کے کاموں

کیلئے دین کیلئے تھا۔ مسلمانوں کی بھلائی کیلئے تھا۔ یہ بھی ذکر اللہ ہے لیکن شرآج نے یہاں لسانی ذکر مراد لی ہے یعنی اٹھتے بیٹھتے آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتے جو کہ بڑی عبادت ہے۔

مجلس میں بیٹھنے کے آداب: واذا انتہی الی قوم، جب کسی مجلس میں تشریف لے آتے اور

پہلے سے اور لوگ بیٹھے ہوتے جلس حبث ینتہی بہ المجلس، جہاں مجلس کا آخری سرا ہوتا وہیں بیٹھ جاتے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے کاندھوں پر پھلانگ کر آگے جاتے اور خصوصی نشست تک لازماً پہنچتے بلکہ کسی مجلس میں حضور ﷺ تشریف لاتے تو جہاں جگہ خالی ہوتی وہیں بیٹھ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں وہ بیٹھ گئے تو وہی میر مجلس ہوتے تھے اور وہی جگہ صدارت کی مسند بن جاتی۔ ویسافر بذاک، باقی لوگوں کو بھی منع کرتے کہ جب تم کسی مجلس میں آؤ تو یہ نہ کرو کہ تم لوگوں کے کاندھوں پر پھلانگ جاؤ اور جا کر اپنی مخصوص نشست پر، اسٹیج پر اور کرسی پر بیٹھ جاؤ بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ سب انسان برابر ہیں اس کو تنگلی رقاب کہا گیا ہے جو ناجائز ہے تو خود بھی اسی پر عمل تھا اور دوسروں کو بھی یہی امر تھا (۱)۔

وفود کے ساتھ انداز مخاطب: یعطی کل جلسائہ بنصبہ ”ملاطی“ کا مفعول ثانی خود بنصبہ ہے اور اس کا باء زائد ہے۔ تحسین کلام کیلئے آیا ہے جبکہ بعض شرح نے مفعول ثانی پر باء کے زیادت کو مستبعد قرار دیا ہے۔

لا یحسب جلیسہ ان احدا اکرم علیہ منہ، یہ خاص بات ہے کہ اخلاق عالیہ کی وجہ سے ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ میں حضور ﷺ کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ ہر شخص یہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ خصوصی دوستی ہے اور مجھ سے بڑھ کر کوئی ان کو عزیز نہیں۔ اس رویے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام میں تحاسد و بغض پیدا نہیں ہوا۔ جیسا کہ عموماً بادشاہوں کے مصاحبوں میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ہر کسی کو یہ خیال ہو کہ میں ہی نبی کریم ﷺ کا چہیتا ہوں، عزیز ہوں، تو حسد کس کیساتھ ہوگی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے مکارم

(۱) احادیث میں آپ ﷺ نے اس کا صراحتاً امر دیا ہے مثلاً طبرانی اور بیہقی نے شیبہ بن عثمان سے روایت کیا ہے کہ

”اذا انتہی احدکم الی المجلس فان وسع لکم فلیجلس والا فلینظر الی اوسع مکان یراہ فلیجلس فیہ“ (جمع ۱۸۰/۲) (اصلاح الدین)

اخلاق کی انتہا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسا برتاؤ ہو کہ وہ انسان یہ سمجھے کہ بس میں ہی سب سے زیادہ محبوب اور مقرب ہوں۔

صبر کا عمدہ نمونہ: من جالسہ او فاضہ فی حاجۃ صابرة حتی یکون هو المنصرف ،
مفاوضہ کا معنی یہاں مراجعت کے ہیں یعنی اگر کوئی شخص حضور ﷺ کے پاس آکر بیٹھ گیا مہمان بن کر یا کسی معاملہ میں کوئی ضرورت لیکر حضور ﷺ کے پاس چلا آیا اب حضور ﷺ کی تو عظیم مصروفیات تھیں۔ ایک طرف امور مملکت ہیں، جہاد کے امور ہیں، مسلمانوں کے حالات تجاویز و مشورے عبادت گریلو مسائل، فود کا آنا جانا ایسے شخص کا تو ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے۔ لیکن ادھر صبر کا یہ عالم ہے اور اخلاق اتنے اونچے ہیں کہ ایک شخص بھی اگر آکر بیٹھ گیا جیسے بعض آدمی آکر دھرنا مار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنے عظیم شخص کے پاس بیٹھا ہوں وہ تو اپنے گپ شب میں لگا رہتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ چلے آج ہی موقع ملا ہے تو عموماً مصروف لوگ تو جلدی سے کہہ دیتے ہیں کہ دو منٹ ہیں ملاقات کے ادھر گھنٹی بجاتے ہیں کہ بس اٹھو مگر حضور گوہم سے زیادہ ہزاروں ذمہ داریاں تھیں اور ضروریات اور مسائل تھے باوجود اس کے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ چلے مجلس برخاست ہے۔ پریشانی بھی ہوتی تھی لیکن مروت و حیا کی وجہ سے جب تک وہ بیٹھا رہتا تھا حضور ﷺ بھی اپنے نفس پر قابو رکھتے۔ صابرہ (۱) کے لفظ میں یہ سب کچھ موجود ہے کہ مشکل کام ہے لیکن صبر کرتے تھے سخت حالات پر بھی صبر جب تک ملاقاتی نہ کہتا کہ میں جاتا ہوں تو حضور ﷺ نہیں کہتے تھے کہ چلے جناب میرے اور بھی تو کام ہیں۔ کسی نے اگر ہاتھ ملایا حضور ﷺ کے ساتھ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے خود ہاتھ نہیں کھینچے جب تک اس نے ہاتھ نہیں کھینچا تا کہ وہ محسوس نہ کرے کہ ان کے ہاں میری اہمیت نہیں۔

تو آپ ﷺ اپنے نفس کو روکے رکھتے تھے کہ جب تک وہ خود اٹھ کر نہ جاتے حضور ﷺ کے چہرہ مبارک اور پیشانی پر کوئی بل بھی نہ آتا نہ یہ کہتے کہ بس آپ کا کام ہو گیا اب جائیں۔

(۱) صابرہ مصابرة سے ہے اکثر شراح نے مفاعلہ کو مغالبہ کیلئے لیا ہے یعنی آپ ﷺ ایسے وقت میں دوسروں پر صبر میں غالب آجاتے تھے۔ لیکن شاید حضرت الاستاذ کو ملا علی قاری کی رائے پسند ہو جنہوں نے یہاں پر مفاعلہ کو مغالبہ کی بجائے مبالغہ کیلئے لیا ہے۔ واللہ اعلم (اصلاح الدین)

ایک بڑھیا نے آواز دی کہ میرا ایک کام ہے۔ آپ کے ساتھ بوڑھی عورت تھی۔ حضور ﷺ نے کہا اے ماں مکے کی جس گلی میں تو مجھے پکارے گی میں خود پہنچ کر آ جاؤں گا۔ رات کو بلائے گی دن کو بلائے گی جس جگہ تمہارا گھر ہے بس مجھے اطلاع دینے کی ضرورت ہے۔ آنے کی تکلیف مت کیا کرو، میں خود پہنچ جاؤں گا۔

سائل کی حاجت برآری: من سالہ حاجة لم یرده الا بها، اگر کسی شخص نے کوئی چیز مانگی کوئی حاجت لے کر آیا کوئی مسئلہ لے کر آیا۔ حضور ﷺ کوشش کرتے کہ وہ اس کی حاجت پوری کر کے اسے واپس کر دے۔ بغیر مقصد برآری کے اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ کسی نے کپڑے مانگے، کسی نے کھانا مانگا۔ تو جو بس میں ہوتا تھا وہ دے دیتے۔ اور کبھی کبھی انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا یا طالب حاجت کی ضرورت صحیح نہیں ہوتی۔ مطالبہ غلط ہوتا ہے یا پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ مگر آپ ﷺ ہرگز ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ او بمیسور من القول (۱)، جب کچھ نہ ہوتا تو پیار اور محبت کی باتوں کے ساتھ اس کو رخصت کرتے تھے۔ نرمی اور یسر کے ساتھ ان کو سمجھا دیتے کہ یہ چیز ہمارے بس کی نہیں نہ ہم پوری کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے واپس کر دیتے تھے۔

قد وسع الناس بسطه وخلقه، خلاصہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کی بشارت اور رحمت اور کھلی پیشانی تمام عالم پر محیط ہو گئی تھی۔ اس نے گویا سارے بنی نوع انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ ان کے اخلاق اور ان کی بشارت ساری مخلوق کو سمو چکی تھی کوئی اس سے محروم نہیں رہا۔

حضور ﷺ نوع انسانیت کیلئے بمنزلہ باپ: فصار لهم ابا، حضور ﷺ تمام بنی نوع انسان کیلئے شفقت و رحمت میں باپ کی طرح بن گئے۔

(۱) المیسور مصدر علی وزن المفعول ضد المیسور یر کے معنی میں ہے یہاں صفت واقع ہوا ہے یعنی قول میسور کے ساتھ واپس کرتے مطلب یہ ہے کہ ”قل لهم قولا میسوراً“ پر عمل کرتے ہوئے آسان اور خوبصورت انداز سے واپس کر دیتے۔ مثلاً اگر مطلوب چیز موجود نہ ہو تو وعدہ کر دیتے کہ جب میرے پاس کوئی چیز موجود ہوگی تو بخش دوں گا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو خلافت کے پہلے ایام ہی میں حضور ﷺ کے ڈھیر سارے وعدوں کو پورا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ (اصلاح الدین)

وصاروا عنده فی الحق سواء، اور سارے انسان حضور ﷺ کی نگاہ میں حقوق کے لحاظ سے برابر تھے۔ یہ نہیں کہ ایک کا حق تو پورا ہو جائے اور دوسرا محروم رہے۔ وہ میرا قریب ہے یا عزیز ہے اس کے تعلقات ہیں اس کی دوستی ہے۔ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اس کو ضرور ملتا۔ تو سارے انسان ان کے نگاہ میں بالکل برابر ہیں یعنی کوئی ترجیح اور کسی کو محروم کرنا اور کسی کو نوازنا نہیں تھا۔

مجلسہ مجلس علم و حياء و امانة و صبر، مجلس کیا تھی مجلس علم تھی، لوگوں کی حجروں میں اور بیٹھکوں میں جو یہ گپ شپ یہ ہنگامے اور یہ خرافات ہوتے ہیں تو یہ باتیں نہ تھیں بلکہ حضور ﷺ کی مجلس اور صحابہ کی مجلس علم کی مجلس تھی حیا اور امانت کی مجلس تھی اور صبر کی مجلس تھی یہ نہیں کہ ایک بات کرتا ہے ابھی اس نے بات ختم نہیں کی دوسرا شور مچاتا ہے۔ ایک کہتا ہے میں پوچھتا ہوں دوسرا کہتا ہے میرا پہلا حق ہے اور ایک کہتا ہے میں تنگ ہو گیا ہوں بابا، باہر جاتا ہوں تو یہ صورت نہیں تھی بلکہ پورے وقار، ادب اور سکون کا ماحول ہوتا تھا۔

اقوام عالم کی تاریخی اسمبلی: ایک روایت میں آتا ہے حضور ﷺ کے ہاں قطع کلامی نہیں تھی جب ایک صحابی بات کرتا تھا تو سارے خاموشی سے سنتے تھے ایسی پارلیمنٹ اور ایسی اسمبلی اقوام عالم کی تاریخ میں نہیں ملتی وہاں قطع کلامی نہیں ہوتی تھی وہاں غصے میں آپے سے باہر ہو کر ایک آدمی دوسرے پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ گالی گلوچ نہیں کر سیاں نہیں چلتیں۔ جو کچھ یورپ کی بنائی گئی اسمبلیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ممبر لوگ تشنج و تنقید بڑی بے صبری سے کرتے رہتے ہیں۔ یہاں ہر شخص پر سکون اور پروقار ہے۔ حقیقت میں یہ مثالی پارلیمنٹ ہے۔ بڑے بڑے مسائل ہیں مگر اس پارلیمنٹ کی یہ حالت ہے نیز فرمایا کہ وہ امانت کی مجلس ہوتی تھی ایک اور روایت میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ مجالس بھی امانت ہیں (۱)۔

مال و دولت سونا چاندی یہ امانت ہیں تو ہر مجلس ایک امانت ہے۔ امانت میں خیانت کرنا عظیم ظلم ہے۔ مجلس میں بھی ہزاروں باتیں پیش آتی ہیں۔ کسی کی خامیاں سامنے آ جاتی ہے۔ آپ مجھے مجلس میں کسی

(۱) المجالس بالامانة مرفوع حدیث ہے۔ اخرجه الخطيب في تاريخه عن علي وروى ابو ذر عن جابر

مرفوعاً المجالس بالامانة الا ثلاثة مجالس سفك دم حرام او فرج حرام او اقطاع مال بغير حق نیز امام ترمذی نے ابواب الادب میں ترجمۃ الباب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ (اصلاح الدین)

کاراز اور کسی کی خامی اور کمزوری بتا دیتے ہیں اور میں اسے آؤٹ کر دوں یہ میں نے گویا امانت میں خیانت کر دی۔ مجلس کی باتیں باہر نہیں پھیلائی جاتیں۔ خلاصہ یہ کہ آپ ﷺ کی مجلس میں علم حیا، امانت اور صبر کا کامل نمونہ دیکھنے کو ملتا۔ بعض نسخوں میں علم کی جگہ علم کا لفظ پایا جاتا ہے جس کا معنی برداشت اور عقلمندی سے کیا گیا ہے۔

لا ترفع فیہ الاصوات، اس مجلس میں اس پارلیمنٹ میں ایک دوسرے پر آوازیں اونچی نہیں ہوتی تھیں یہ نہیں کہ ایک باتیں کر رہا ہے دوسرا اس کی بنسبت زور زور سے اور چیخ چیخ کر بولتا ہے کہ پہلے مجھے باری دوتا کہ میری تقریر یہ لوگ سن لیں اور دوسرے کی آواز دب جائے۔ موجودہ دور کی اسمبلیوں والی صورت نہ تھی۔ صحابہ کرام کی کیفیت مجلس میں کیسی ہوتی تھی ایک حدیث میں آتا ہے کانما علی رؤوسهم الطیر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ (الایۃ) کہ نبی کی آواز سے تیری آواز اونچی نہ ہونے پائے۔

ولا تؤبن فیہ الحرم، عزت اور آبرو ایک دوسرے کی داغدار نہیں کی جاتی تھی۔ ابن یابن ابنہا کے معنی ہیں عیب بتلانا اور حرم حرم کی جمع ہے جس کا معنی ہے ہر قابل احترام اور قابل حفاظت چیز عموماً اس کا اطلاق گھر والی اور دیگر اہل و عیال پر ہوتا ہے۔ چنانچہ دست درازی اور زبان درازی سے کسی کی عزتوں، عصمتوں، آبروؤں کو داغدار بنانے کو تائین کہتے ہیں گویا اس مجلس میں عیب جوئی اور نکتہ چینی نہیں کی جاتی تھی۔ آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور حرمت پر۔

ولا تنشیٰ فلتاتہ، نشانی پھیلانے، اشاعت و تشہیر کو کہتے ہیں۔ اور فلتات فلتہ کی جمع ہے جس کے معنی ہفوات اور خلاف ادب باتوں کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لغزشیں ہر مجلس میں ہوتی ہیں۔ کوتاہی ہر انسان سے ظاہر ہوتی ہے تو مجلس کی لغزشیں وہیں دبا دی جاتی تھیں یہ نہیں کہ ہم نے ایک خامی یہاں ایک مجلس میں دیکھی اور پھر باہر اس کو پھیلاتے رہے دہراتے رہے۔ اس کے پھیلانے کو بھوکتے ہیں۔ مثلاً کسی کی سبقت لسانی کی وجہ سے غلط لفظ نکل گیا یا کسی ساتھی سے مجلس میں کوئی شرمناک قسم کا کام ہو گیا تو یہ نہیں کہ اب سارے جا کر باہر ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ فلاں نے اس مجلس میں ایسی حرکت کی بلکہ کوئی لغزش کوتاہی تقریر

میں عمل میں کسی سے ہوتی تو وہ وہیں دب جاتی تھی۔ اس کمرے سے باہر وہ بات نہیں پھیلائی جاتی تھی لیکن بعض شرار نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر خود فلکات کی نفی مقصود ہے تو گویا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں سرے سے فلکات یعنی ہفوات اور نامناسب بات ہوتی ہی نہ تھی۔ اسی لئے اس مجلس کی کوئی بیہودہ قسم کی بات پھیلانے کا کسی کو بھی موقع نہیں ملتا تھا۔

متعادلین بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعین، ”متعادلین“ کا نوا مقدر کا خبر واقع ہوا ہے یعنی کانوا متعادلین، تعادل سے اسم فاعل ہے جس کا معنی ہے ایک دوسرے کو برابر سمجھنا، مطلب یہ ہے کہ صحابہ مجلس میں ایک دوسرے کو برابر جانتے تھے۔ ان میں نسبی تعلق اور خاندانی برتری کا گھمنڈ نہیں تھا بلکہ تقویٰ ہی سبقت کی بنیاد تھا۔ ”متواضعین“ منصوب ہے ترکیب میں حال واقع ہوا ہے۔ يتفاضلون کی ضمیر سے یعنی اس حال میں کہ ایک دوسرے کیلئے تواضع اور عاجزی اختیار کرتے تھے۔ اس کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپس میں بالکل عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ ایک کو دوسرے پر برتر سمجھنے والے نہ تھے کہ کوئی دوسرے کو نیچا سمجھے حسب اور نسب کے لحاظ سے کسی کو اونچا سمجھنا کسی کو نیچا سمجھنا یا مال و دولت کی وجہ سے درجہ بندی کرنا کہ یہ فسٹ کلاس ہے اور یہ سیکنڈ کلاس ہے یہ تھرڈ کلاس ہے تو یہ چیزیں نہیں تھیں۔ سب متعادلین تھے دولت اور مادی چیزوں کے لحاظ سے یہ امتیازات قائم نہیں کرتے تھے سب صحابہ برابر تھے ہاں يتفاضلون فیہ بالتقویٰ ایک کو دوسرے پر اگر فضیلت تھی، احترام کیا جاتا تھا، اور اہمیت تھی تو تقویٰ کے لحاظ سے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا تھا اور اس میں خوف خداوندی ہوتا تھا اس کو فضیلت والا اور اس کو کلاس ون سمجھا جاتا تھا اور کوئی دوسری حیثیت درجہ بندی نہیں کرتی تھی۔

یوقرون فیہ الکبیر، اس پارلیمنٹ اور مجلس میں احترام کیا جاتا تھا۔ بڑوں کا کوئی بوڑھا آتا ہے، کوئی معمر آتا ہے، بزرگ آتا ہے، تو صحابہ کرام احترام کے ساتھ پیش آتے۔ حضور ﷺ نے خاص اہتمام سے بڑوں کے ادب کا حکم دیا ہے کہ ان کی عزت کرو اور فرمایا من لم یؤقر کبیرنا فلیس منا، دوسری جگہ فرمایا کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور بڑوں کی عزت نہ کی تو ہم میں سے نہیں۔ تو یہاں صحابہ سب ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے اور بڑوں کا احترام تھا۔ ویرحمون فیہ الصغیر،

اور جو چھوٹے ہوتے تھے ان پر رحم اور شفقت فرماتے تھے۔ ویسٹرون ذال الحاحۃ، اور اگر کوئی محتاج ہو ضرورت مند ہو تو اس کو ترجیح دیتے تھے۔ مثلاً ایک شخص آیا ہے وہ ایمر جنسی میں مبتلا ہے اور پریشانی میں ہے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی پہلے اس کا نمبر ہے اس کی ضرورت مقدم ہے۔ صحابہ دیکھ لیتے تھے کہ اس کی حاجت زیادہ ہے تو فیصلہ کرتے تھے کہ یہ اپنا معاملہ پہلے پیش کر دے کیوں کہ اس کی ضرورت زیادہ اہم ہے۔ ہم بعد میں ملاقات کر لیں گے۔

و بحفظون الغریب، اور جو پردیسی اس مجلس میں آ جاتا تھا اور اجنبی اور مسافر اور نئے لوگ تو ان کی پوری نگہداشت اور حفاظت کرتے تھے یعنی ان کے آرام و راحت اور کھانے کا انتظام کرنا گھروں میں لے جانا ان مسافروں کا حق سمجھا جاتا تھا اور اس کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔ یا یہ مقصد ہے کہ صحابہ تلاش میں ہوتے تھے کہ کسی پردیسی مسافر اور اعرابی کو لے آئیں تاکہ وہ کچھ بات پوچھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بہت سی باتیں کرنا چاہتے تھے لیکن ادب اور عظمت اور حرمت ایسی تھی کہ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ جیسے صحابہ کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی دیہاتی اور گنوار قسم کے لوگ سب کچھ پوچھ لیتے تھے۔ وہ تو آداب سے بے خبر سیدھے سادے تھے۔ صحابہ انتظار میں ہوتے کہ آج نئی باتیں معلوم ہوں گی۔ پردیسی تو اس ڈھنگ و آداب کو نہیں سمجھتے۔ باہر سے کھڑے ہو کر زور زور سے پکارتے یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ”اخرج الینا“ اے محمد (ﷺ) باہر نکلو ہمیں بتلا دو کہ فلاں مسئلہ کیا ہے۔ کوئی آکر پوچھتا اور کہتا کہ سیدھی سادی باتیں بتا دو لمبی چوڑی نہیں بس دو جملے۔ دور دراز سے آیا ہوں ایسی باتیں کہ میں اس کو حفاظت سے یاد رکھ سکوں اور اس پر عمل کر سکوں۔ تو دیہاتی لوگ اس انداز میں ایسے ایسے سوال کر جاتے تھے تو صحابہ غش ہو جاتے تھے کہ ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن آج انہوں نے ہماری معلومات اور علم میں نئی باتوں کا اضافہ کر دیا تو یہ بھی حفاظت غریب ہے پردیسی مسافر مہمان کو غریب کہا جاتا ہے یعنی صحابہؓ پردیسی لوگوں کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کے اخلاق عالیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے کچھ اور حصے بھی ہیں۔ وہ بڑے عجیب ہیں۔ یہ روایت کئی ٹکڑوں میں ہے۔ ایک ٹکڑا ابتداء میں گزر چکا ہے۔ حضور ﷺ کا عجیب انداز وہاں بھی مفصل مذکور ہے۔

وہ بھی حضرت حسینؑ کی یہی روایت ہے۔ حضرت علیؑ سے آگے بھی کچھ حصہ آئے گا۔ اگلے باب میں کچھ تفصیل ذکر ہے۔

(۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا سَعِيدُ

عَنْ قَعَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَهْدَى إِلَيَّ

كَرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتَ عَلَيْهِ لَاجَبْتُ (۱)۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر

مجھے بکری کا ایک پایہ بھی ہدیہ کیا جائے تو میں قبول کروں اور اگر اس کی دعوت پر مجھے

بلایا جائے تو میں ضرور جاؤں۔

لو اُھدی الیّ کرَاع، کرَاع جانور کی پچھلی ٹانگ کے ٹخنوں سے بھی نیچے کے حصے کو کہتے ہیں۔

اور بعض شراح نے پنڈلی کے گوشت سے خالی حصے کو کرَاع کہا ہے۔ بہر حال یہ کھانے کے لحاظ سے بیکار قسم کا

حصہ ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ حصہ بہت اونٹنی درجے کا ہے لیکن میں اس کو بطور

ہدیہ اور بطور دعوت قبول کروں گا کیونکہ قبول نہ کرنے کا مطلب تعلیٰ و تکبر ہے۔ اور اس طرح ہدیہ دینے

والے اور دعوت پر بلانے والے کی دل آزاری ہوگی۔

(۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ مُحَمَّدٍ

بْنِ الْمُنْكَدَرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ نَبِيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلٍ

وَلَا بِرُفُونٍ (۲)۔

(۱) جامع ترمذی ۳۴۸/۱ کتاب الاحکام فی قبول الھدایۃ، السنن الکبریٰ ۱/۶۰، مصنف ابن

ابی شیبۃ ۵۵۶/۶ (مختار)

(۲) صحیح بخاری ۸۴۶/۲ کتاب المرضیٰ باب عیادۃ المریض راکباً الخ، سنن ابی داؤد ۸۵/۲

کتاب الجنائز، باب المشی فی العیادۃ، جامع ترمذی ۲۲۴/۲ کتاب المناقب باب فی مناقب جابر

بن عبد اللہ، (مختار)

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ (میری عیادت کرنے) تشریف لائے نہ خچر پر سوار تھے اور نہ ٹرکی گھوڑے پر۔ (بلکہ پیادہ تھے)

لیس ہر اکب بغل ولا بر ذون، بغل خچر کو اور بر ذون ٹرکی یا فارسی گھوڑے کو کہتے ہیں۔ آپ ﷺ امراء و سلاطین کے برعکس بلا ضرورت سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ پیادہ چلنے کے عادی تھے اور یہی اس حدیث کو باب تواضع میں ذکر کرنے کی وجہ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ذرا تفصیل کیساتھ ذکر ہے۔ جس میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی معیت کا ذکر بھی ہے۔ نیز حضرت جابرؓ کی بے ہوشی، نبی کریم ﷺ کا وضوء کے پانی کو ان پر چھڑکنا اور حضرت جابرؓ کا میراث کے بارے میں سوال کا بھی ذکر ہے۔

(۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ نَعِيمٍ ثَنِيحِي بْنَ أَبِي

الْهَيْثَمِ الْعَطَّارِ قَالَ سَمِعْتُ يَوْسُفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ سَمَانِي

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْسُفَ وَقَعْدَنِي فِي حَجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَيَّ رَأْسِي (۱)۔

ترجمہ: یوسف بن عبد اللہ بن سلامؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے میرا نام یوسف رکھا مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔

یوسف بن عبد اللہ، باب نمبر ۲۶ کی حدیث نمبر ۳۲ کے ضمن میں یوسف اور ان کے والد کے احوال کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ امام بخاریؒ کے نزدیک یوسفؑ صحابی ہیں جبکہ بعض نے اسے تابعی کہا ہے۔ زیر نظر حدیث امام بخاریؒ کی تائید کرتی ہے۔

فی حجرہ، حجر گود کو کہتے ہیں جبکہ بعض لوگوں نے حجر کا ترجمہ جولی کیا ہے۔ اس حدیث میں تبرک کے طور پر بچوں کو بزرگوں کے ہاں پیش کرنے اور ان سے نام رکھوانے کا عمل ثابت ہوتا ہے۔ صحابہ کرامؓ بھی اس بات کی کوشش کرتے تھے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اور نبی کریم ﷺ ان کی فرمائش کو پورا کرتے تھے۔ یہ استزکاف نہ تھا کہ پیغمبر ہو کر کیسے دوسروں کے بچوں کو اہمیت دوں۔

(۱۱) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنبَانَا الرَّبِيعُ وَهُوَ ابْنُ

صَبِيحٍ ثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ عَلَى

رحل رث و قطیفة کناثری ثمنها اربعة دراهم فلما استوت به راحلته
قال لبيك بجحة لاسمعة فيها ولا رياء (۱).

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک بوسیدہ کجاوے اور
جھالروں والے ایک ایسے کپڑے پر حج کیا جس کی قیمت ہمارے خیال میں
(صرف) چار درہم تھی۔ پھر جب آپ ﷺ کو اٹھا کر آپ کی اونٹنی سیدھی کھڑی ہو گئی تو
آپ ﷺ نے دعا فرمائی ”اے میرے رب میں تیرے لئے حاضر ہوں ایک ایسے حج
کے ساتھ جس میں نام و نمود نہیں ہے۔“

کناثری ثمنها الخ، یہ حدیث اسی باب کی پانچویں حدیث ہے جو امام ترمذیؒ نے محمود بن غیلان
کے واسطے سے روایت کی ہے لیکن اس میں ایک اشکال ہے کہ وہاں تو یہ آیا تھا کہ اس قطیفہ کی قیمت
چار درہم بھی نہیں تھی اور یہاں چار درہم قیمت بتا رہے ہیں۔ اس کا جواب اکثر شارحین نے یہ دیا ہے کہ
دراصل اس کبیل کی قیمت چار درہم سے کم ہی تھی لیکن یہاں پر تقریبی قیمت بتائی گئی ہے (۲)۔

لا سمعة فیہا ولا رياء، علامہ بیجوریؒ نے اس جملے سے بھی تواضع کا اثبات کیا ہے۔ کہ باوجود
معصوم ہونے کے آپ ﷺ نام و نمود کی نفی کی دعا کرتے ہیں یہ سب تواضعاً ہے۔ حدیث کی مزید تشریح پہلے
گزر چکی ہے۔

(۱) سنن ابن ماجہ ۲۰۷ کتاب المناسک باب الحج علی الرجل، مصنف ابن ابی شیبہ ۱۰۶/۴
الحلیۃ الاولیاء لابی نعیم ۵۳/۳ (مختار)

(۲) اقول یمکن ان یکون عند النبی ﷺ فی هذا الحج قطیفتان احدہما علی الرجل تحت
النبی ﷺ وكانت قیمتہا اربعة دراهم. وثانیہما ارخص منها وكانت علی النبی ﷺ كما ینبئ علیہ
لفظ الروایۃ السابقۃ. وحتیٰ الضمیر فی قولہ ”وعلیہ قطیفة“ راجعاً علی النبی ﷺ (فی الروایۃ
السابقۃ) كما رجحہ الحنفیّ والمنائویّ خلافاً للقاریّ، اما فی هذه الروایۃ فلفظ القطیفة عطف علی
الرجل لا غیر. فكانت تحت النبی ﷺ واقول ان التواضع علی هذا التوجیہ لمعنی آخر ایضا وهو انه
علیہ السلام جلس علی الغالیۃ والقی علیہ القطیفة الرخیصة وذلك تواضع منه ونفی الریاء
والسمعة خلافاً لما هو داب المترفین المتکبرین.

ثم اعلم ان هذا التوجیہ من مقترحات قریحتی لم ارہ عند احد فان وافقنی احد فالحمد لله علی ذلك
وان رده اهل العلم فلا یسؤنی ان یرمی به علی وجهی. (اصلاح الدین الحقانی)

(۱۲) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ النَّبَّاسِ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا خِيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَرَّبَ لَهُ ثَرِيدًا عَلَيْهِ دَبَاءٌ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُ الدَّبَاءَ وَكَانَ يُحِبُّ الدَّبَاءَ قَالَ ثَابِتٌ فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ فَمَا صَنَعَ لِي طَعَامٌ أَقْدَرُ عَلَى أَنْ يَصْنَعَ فِيهِ دَبَاءٌ إِلَّا صَنَعَ (۱)۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی کریم ﷺ کی دعوت کی۔ اس نے آپ کو ثرید پیش کیا جس پر کدو رکھا ہوا تھا۔ نبی کریم ﷺ کدو کے ٹکڑے اٹھاتے رہے کیوں کہ آپ ﷺ کو کدو پسند تھا۔ حضرت ثابتؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد میرے لئے کوئی ایسا کھانا تیار نہیں کیا گیا۔ جس میں مجھے کدو ڈلوانے کی قدرت ہو مگر اس میں کدو ضرور ڈالا گیا۔

ان رجلاً خيَّاطاً، یہ شخص نبی کریم ﷺ کا آزاد شدہ غلام تھا۔ جیسا کہ باب ادا م النبی ﷺ کی گیارہویں حدیث میں گزر چکا ہے۔

فقرب له ثريد، یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ اس درزی نے ثرید آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کی جبکہ باب ادا م میں آیا ہے کہ ”فقرب الى الرسول ﷺ خبزاً من شعير ومرفاً“ بظاہر یہ تعارض معلوم ہوتا تھا لیکن تطبیق ممکن ہے۔ کہ دونوں چیزیں ہوں یا ثرید کو پہلی حدیث میں روٹی شوربا کہا گیا ہو۔ کیونکہ ثرید اسی سے مرکب ہوتا ہے۔ البتہ وہاں پر کدو کے ساتھ قدید یعنی گوشت کے ٹکڑوں کا بھی ذکر ہے۔ یہاں پر ثرید کے ضمن میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیونکہ ثرید میں گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کے ایک غلام کی دعوت پر اور وہ بھی جو کی روٹی اور کدو کے سالن پر جانے کا ذکر ہے۔ جو آپ ﷺ کی تواضع کی تین دلیل ہے۔

(۱) صحیح بخاری ۲/۸۱، صحیح مسلم ۲/۸۰، کتاب الاشریۃ باب جواز اکل المرق الخ

جامع ترمذی ۲/۶ کتاب الاطعمۃ باب ماجاء فی اکل الدباء، سنن ابن ماجہ جلد باب الدباء

ص ۲۳، مؤطا امام مالک، السنن الکبریٰ ۷/۲۷۳، دارمی ۲/۱۰۱ (مختار)

(۱۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله ﷺ في بيته قالت كان بشراً من البشر يفلى ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم ﷺ گھر میں کیا کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم ﷺ انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ (گھر میں ضرورت ہوتی تو وہ) اپنے کپڑوں میں جوئیں تلاش کرتے تھے۔ بکری کا دودھ دوہتے تھے۔ اور اپنے کاموں میں خود لگے رہتے تھے۔

کان بشراً من البشر، یعنی آپ ﷺ بنیادی طور پر انسان ہی تھے اور انسانیت نبوت کے منافی نہیں ہے۔ مشرکین کو آپ ﷺ کی انسانیت پر اعتراض تھا۔ لہذا وہ کہتے تھے مالہذا الرسول یا کل الطعام ويمشي في الاسواق، یعنی ایسا بھی کوئی رسول ہوتا ہے۔ جو کھانا کھائے اور بازاروں میں پھرے۔ لیکن حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آپ ﷺ بشری تقاضوں سے مبرا نہیں تھے۔ بلکہ گھر میں بھی انسانی ضروریات کو خود پورا فرماتے تھے۔

یفلى ثوبه، بعض روایات میں آیا ہے کہ جوئیں نبی کریم ﷺ کو اذیت نہیں دیتی تھیں تو پھر جوئیں تلاش کرنے کا کیا مطلب؟ علامہ مناویؒ لکھتے ہیں۔ کہ نبی کریم ﷺ کا پسینہ خوشبودار تھا۔ جبکہ جوئیں تو تعفن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لئے آپ ﷺ میں جوؤں کا ہونا مستبعد لگتا ہے لیکن اس کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں۔ کہ نبی اکرم ﷺ میں جوئیں نہیں تھیں یہاں تو صرف تلاش کرنے کا ذکر ہے جو امت کی تعلیم کیلئے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ نظافت اور خوشبو کی وجہ سے خود آپ ﷺ کے بالوں میں جوئیں پیدا نہیں ہوتی تھیں لیکن کبھی دوسرے لوگوں کی جوئیں آپ ﷺ کے سر مبارک میں گھس جاتی تھیں۔ پھر بھی یہ جوئیں آپ ﷺ کو اذیت نہیں دیتی تھیں لیکن آپ ان کو گندہ سمجھ کر خود نکال دیتے تھے۔

(۱) مصنف عبدالرزاق رقم حدیث ۲۰۴۹۲، شرح السنة ۱۳/۲۴۳ کتاب المناقب باب فی شبیہ

وخصابه ﷺ رقم الحدیث ۳۶۷۶، مسند احمد ۶/۱۰۶ (مختار)

و ینخدم نفسه، مثلاً بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ ﷺ اپنے کپڑوں کی سلائی کر لیا کرتے تھے۔ پھٹے کپڑوں کو پیوند لگانا، جوتوں کی مرمت کرنا، خود ہی وضوء کا پانی اپنے لئے مہیا کرنا، اور خود ہی پانی ڈالنا آپ ﷺ کا معمول تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ”و یحمل عمل البیت“ یعنی آپ ﷺ گھر کے کام کا ج خود کیا کرتے تھے۔

الغرض درون خانہ اور گھر کے باہر ہر جگہ آپ ﷺ تواضع کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ اور دوسروں کی نسبت خود کو اعلیٰ و برتر سمجھ کر امتیازات کی طلب اور جستجو سے اجتناب فرماتے تھے۔

خلاصہ باب

اس باب میں نبی کریم ﷺ کی فروتنی اور تواضع کا بیان ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ آدمی جتنا عظیم المرتبہ ہوتا ہے۔ اتنا ہی اس میں احساس عبدیت اور فروتنی زیادہ ہوتی ہے اور جتنی عاجزی زیادہ ہوتی ہے۔ بندہ اتنا ہی بلندی اور مقام عروج کے قریب تر ہوتا ہے۔ تکبر صرف اور صرف واجب الوجود اور رب العالمین کا خاصہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ میں تواضع حد درجہ کی تھی۔ جتنا مقام بلند تھا اتنی ہی فروتنی تھی۔ بدیں وجہ آپ ﷺ صحابہ کرام کو مبالغہ آمیز ستائش سے منع فرماتے تھے۔ اگر وہ محبت کی وجہ سے بھی کھڑے ہونے کی کوشش فرماتے تو آپ ﷺ پر گراں گزرتا۔ غلاموں، باندیوں بلکہ فاتر العقل عورتوں کے ساتھ ملنے اور ان کے تقاضے پورے کرنے سے استنکاف نہیں فرماتے تھے۔ نشست و برخاست، ملاقات، سلام و کلام، کھانے، لباس، بسترے، سواری اور مکان وغیرہ میں سادگی برتنا آپ ﷺ کا وطیرہ تھا۔

بیماروں کی عیادت کرنا، جنازوں میں شرکت، سادہ دعوتوں کو قبول کرنا، گھر کے کام کاج میں شرکت کرنا، اپنی خدمت کسی اور سے نہ کروانا، سر راہ سالکوں کی حاجت براری کرنا وغیرہ ایسے کام اس بات کی غماز ہیں کہ آپ ﷺ اپنی ذاتی عظمت اور منصب سے پوری طرح صرف نظر فرمایا کرتے تھے۔ اور خود کو ایک عام آدمی کی طرح پیش فرماتے تھے۔ مسند احمد میں حضرت حسنؓ کی ایک روایت میں آپ ﷺ کی تواضع کا نقشہ یوں ذکر کیا گیا ہے۔

لا والله ما كانت تغلق دونه الابواب ولا تقوم دونه الحجاب ولا يغدئ عليه بالجفان ولا يراح عليه بها، ولكنه كان بارزاً من اراد ان يلقى نبي الله لقيه. كان يجلس بالارض ويوضع طعامه بالارض ويلبس الغليظ ويركب الحمار ويردف ويلق الله يده، ترجمہ: نہیں خدا کی قسم آپ کے پیچھے دروازے بند نہیں کئے جاتے تھے نہ آپ پر پہرہ بٹھایا جاتا تھا، نہ صبح کے وقت آپ کے پاس کھانے کے برتن لے جائے جاتے تھے نہ شام کو۔ بلکہ آپ ﷺ کھلم کھلا پھرتے تھے جو بھی چاہتا کہ پیغمبر خدا کے ساتھ ملے لیتا تھا۔ زمین پر بیٹھ جاتے تھے ان کا کھانا بھی زمین پر رکھ دیا جاتا تھا۔ موٹا کپڑا پہنتے تھے۔ گدھے پر سواری کر لیتے تھے۔ دوسرے کو بھی پیچھے بٹھالیتے تھے۔ اور خدا کی قسم انگلیاں بھی چاٹ لیتے تھے۔

یہ تھی مینار عظمت کی کسر نفسی اور فروتنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتباع کی توفیق بخشے۔ آمین

۴۸. باب ماجاء فی خلق رسول اللہ ﷺ

رسول اللہ ﷺ کے اخلاق مبارکہ کا بیان

حقیقت اخلاق: خلق خاء کے ضمہ اور لام کے سکون نیز دونوں کے ضمہ کے ساتھ طبیعت اور نفس کے باطنی اوصاف و معانی کا نام ہے۔ جس طرح کہ انسان کی ظاہری صورت ہوتی ہے۔ اس صورت میں محاسن بھی ہوتے ہیں۔ اور قبائح بھی اسی طرح نفس انسانی کیلئے باطنی صورت بھی ہوتی ہے۔ اس صورت میں بھی محاسن اور قبائح دونوں ہو سکتے ہیں۔ باطنی صفات اور معانی میں سے وہ صفات جو خدا اور سلیم الفطرت انسانوں کے ہاں مقبول اور محمود ہوں اور جو ظاہری اعمال مستحسنہ کیلئے بنیاد بنتی ہوں اخلاق حسنہ کہلاتی ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہری صورت و ہیئت کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لئے ثواب اور مقبولیت کا دار و مدار انہی باطنی صفات اور اخلاق حسنہ پر ہوتا ہے اور انسان کے کمال کا بڑا وسیلہ اخلاق ہی ہیں۔

حسن خلق کا مصداق: اخلاق حسنہ کے مصداق میں علماء شرع کے مختلف اقوال منقول ہیں۔ حافظ عسقلانی کہتے ہیں کہ فضائل کی تحصیل اور رزائل کے ترک کا نام ہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ شائستہ رویہ رکھنا، خندہ پیشانی، نرم مزاجی، برداشت، شفقت، صبر جیسی صفات کو اپنانے نیز تکبر، لوگوں کی بے عزتی، غیظ و غضب اور مواخذہ سے تعجب کا نام حسن خلق ہے۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں حسن خلق کا مصداق احسان کرنا، اذیت دینے سے اجتناب اور خندہ روئی ہے۔ امام احمدؒ کہتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ غضب اور حسد تم میں نہ ہو۔ امام ترمذیؒ نے ابواب البر میں عبد اللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ حسن خلق کشادہ روئی، احسان کرنا اور اذیت سے اجتناب ہے۔

اخلاق کسی ہیں یا وہی: پھر اس میں بھی دو قول ہیں کہ اخلاق کسی ہیں یا وہی ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ طبعی اور فطری صفات ہوتی ہیں۔ کیونکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے ”ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم ارزاکم“ بعض لوگوں کے خیال میں کچھ کسی بھی ہیں۔ جیسا کہ شیخ عبد القیس منذر بن عازبؒ جب حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ان فیک خصلتین یحبہما اللہ الحلم والاناۃ“ شیخ عصریؒ نے کہا کیا یہ مجھ میں پہلے سے تھیں یا بعد میں ملی

ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ دونوں خصلتیں قدیم سے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ منذرؓ کا سوال کرنا، پھر نبی کریم ﷺ کا سوال کو رد نہ کرنا بلکہ جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ اخلاق وہی اور فطری ہوتی ہیں۔ مگر کچھ ”حدیث“ یعنی کسی بھی ہوتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے اخلاق حسنہ کے اکتساب کا حکم بھی دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اختیاری ہیں۔

لیکن ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ اخلاق تمام تر دراصل توجہی صفات ہوتی ہیں۔ البتہ یہ زیادت اور نقصان کو قبول کرتی ہیں۔ اسی لئے علمی اور عملی امور پر مبنی ریاضات اور جدوجہد سے ان کو کم و کیف کے اعتبار سے بڑھایا جاتا ہے اور کبھی غفلت کی وجہ سے ان میں نقص آنے لگتا ہے (۱)۔

اخلاق نبوی ﷺ کا کمال: نبی کریم ﷺ انسانیت کے عروج پر بلکہ تمام مخلوقات میں اکمل و افضل ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی آپ ﷺ کے اخلاق کا کمال ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اخلاق کے معراج پر قرار دیا ہے۔ ”إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ“، اُن، جملہ اسمیہ، لام تاکید اور عظیم سے توصیف کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے اخلاقی عظمت کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔

حضرت عائشہؓ جو حضور ﷺ کے ظاہر و باطن کو شاید تمام لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ جاننے والی تھیں۔ خود کو اخلاق نبوی ﷺ کے بیان سے عاجز جیسی تصور کر کے فرماتی ہیں ”کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ“ یعنی جس طرح قرآن مجید کے معانی، محاسن اور خوبیوں کا استقصاء ممکن نہیں اسی طرح آپ ﷺ کے اخلاق جمیلہ کے احاطہ سے کلام عاجز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو انسانوں کے ہر طبقے، جنات کے تمام انواع بلکہ بقول ملا علی قاریؒ ملائکہ، نباتات و جمادات کیلئے نبی بنا کر بھیجا۔

خلاصہ یہ کہ اخلاق جمیلہ باطنی فضائل سے اتصاف اور رزائل سے اجتناب کا نام ہے۔ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اس صفت میں بھی اکمل بنا کر بھیجا۔ اور اگرچہ کسی شخص کیلئے اخلاق نبوی ﷺ کی صحیح تصویر کشی ممکن نہیں ہے لیکن امام ترمذیؒ نے مشہور نمونہ خردوار کے طور پر ان کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ

(۱) امام غزالیؒ نے فرمایا کہ اخلاق کو توجہی ہیں البتہ ان پر جو آثار مرتب ہوتے ہیں وہ اختیاری ہیں اس لئے امر و نہی ان آثار پر ہوا ہے مثلاً کسی کی جبلتہ میں غصہ رکھا ہوا ہے، یہ غیر اختیاری ہے۔ اس پر جو گالی دے بیٹھا یہ امر اختیاری ہے اور اسی پر مواخذہ ہوگا۔ (تقریر ترمذی حضرت مدنی و شمائل ترمذی ص ۸۹۴) (مختار)

”مالا یدرک کله لایترک کله“ یعنی سب کچھ نہ ملے تو کچھ کچھ ہی کافی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں پندرہ احادیث ذکر کر کے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔

(۱) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ

ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَثْمَانَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ دَخَلَ نَفَرٌ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالُوا لَهُ حَدِّثْنَا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَاذَا أَحَدَّثَكُمْ كُنْتُ جَارَهُ فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بَعَثَ إِلَيَّ فَكُتِبَتْ لَهُ فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا فَكُلْ هَذَا أَحَدَّثَكُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (۱)۔

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ کے پاس کچھ لوگ آئے اور درخواست کی کہ نبی کریم ﷺ کی کچھ باتیں سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سناؤں؟ میں ان کا پڑوسی تھا جب آپ ﷺ پر وحی نازل ہوتی تو مجھے بلوا لیتے تھے۔ میں (حاضر ہو کر) وہ وحی لکھ لیتا تھا (۲)۔ پھر جب ہم (صحابہ) دنیا کی باتیں کرتے تو آپ ﷺ بھی ہمارے ساتھ (ہماری دلداری کی خاطر) دنیا کی باتیں کرتے تھے اور جب ہم آخرت کو یاد کرتے تو آپ ﷺ بھی ہمارے ساتھ آخرت کو یاد فرماتے۔ اور اگر ہم کھانے پینے کی

(۱) شرح السنة للبغوی ۳/۲۲۵ کتاب المناقب باب فی تواضعه ﷺ رقم

الحديث ۳۶۷۹، الدلائل النبوة للبيهقي ۱/۳۲۴ مجمع الزوائد ۸/۵۷۸ کتاب علامات النبوة باب

فی حسن خلقه وحيائه الخ (مختار)

(۲) کاتین وحی کی تعداد میں علماء کا اختلاف نو پر تو سب متفق ہیں البتہ بعض نے ۱۹ بتائی ہے۔ علامہ عبد الجواد الدومنیؒ نے لکھا ہے متفقہ افراد کے اسماء ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے و کتاب الوحی هم زید و عثمان و علی و ابی و معاویہ و خالد بن سعید و حنظلة بن الربیع و العلاء بن الحضرمی و ابان بن سعید (الاحتافات ۳۲۹) اگرچہ بعض حضرات نے امیر معاویہؓ کے بارے کہا ہے کہ آپ صرف مراسلات لکھتے تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کاتین وحی میں شمار ہیں (مختار)

بات کرتے تو آپ ﷺ بھی اس کا ذکر فرماتے تھے۔ یہ سب کچھ میں نبی کریم ﷺ کے حالات بیان کر رہا ہوں۔

زید بن ثابتؓ: حضرت زید بن ثابت بن لوزان بنو النجار کے انصاری صحابی ہیں۔ کنیت ابوسعید اور ابو خارجہ تھی۔ ہجرت کے دن آپ کی عمر گیارہ برس تھی نبی کریم ﷺ کیلئے خطوط نویسی کے ساتھ ساتھ وحی کی کتابت بھی کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم ﷺ کی زندگی میں جن چار صحابہ کو پورا قرآن حفظ تھا ان میں آپ کا نام اس لحاظ سے اہم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جمع قرآن کی خدمت کیلئے انہی کو منتخب فرمایا تھا۔ پھر حضرت عثمانؓ نے اشاعت قرآن کی غرض سے مصحف صدیقی سے قرآن مجید جس کمیٹی سے نقل کروایا، اس میں بھی آپ کو منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے امتیازی علم بخشا تھا بالخصوص علم فرائض میں آپ سب سے آگے تھے۔ وفات کے روز حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ”دفن الیوم علم کثیر“ آج بڑا علم دفن کیا گیا۔ ۴۵ھ یا ۴۸ھ میں وفات پائی۔

احاطہ اخلاق نبوی ﷺ ناممکن: فقال ماذا احذثکم ، جب ساتھیوں نے نبی کریم ﷺ کے حالات سننے کی فرمائش کی تو حضرت زید بن ثابتؓ نے بطور تعجب فرمایا کہ کیا کیا سناؤں، گویا تم تو نبی کریم ﷺ کے احوال، افعال و اقوال کا احاطہ چاہتے ہو حالانکہ یہ ناممکن امر ہے۔ آپ ﷺ کے اخلاق و شمائل کا بیان تو کجا اس کے عشر عشر کا ادراک بھی محال ہے۔

آپ ﷺ کے حق میں مدح جتنی بھی کی جائے کم ہے بلکہ ایک شاعر کے بقول

تجاوز حق الممدح حتی کانه باحسن ما یثنیٰ علیہ یعاب

یعنی آپ ﷺ مدائح اور تعریفوں کے حدود سے آگے جا چکے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر کچھ سے بہتر تعریف و توصیف سے آپ ﷺ کی مدح کی جائے وہ بھی آپ ﷺ کیلئے عیب جیسی ہے۔

دفتر تمام گشت و پیا یاں رسید عمر ما پچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

بہر حال حضرت زید کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ بیان کرنا مشکل ہے البتہ محبوب کا ذکر آئے اور کچھ بھی نہ کہا جائے یہ بھی عشق کی ناقدری ہے۔ اس لئے آپ نے رسول کریم ﷺ کے اخلاق کا ایک پہلو اجاگر کر دیا کہ کس طرح آپ ﷺ اپنے صحابہ کی دلداری کیا کرتے تھے ایسے موضوع اور باتوں میں بھی

شرکت فرماتے تھے جو صحابہ کرام کی نظر میں دنیا داری کے امور تھے۔

ذکرہا معنا، ہمارے ساتھ دنیا کا بھی ذکر کر لیتے تھے۔ دنیا کے ذکر سے مراد یہ نہیں کہ دنیا کی محبت و تافس میں مبتلا ہو کر بولتے تھے بلکہ مراد یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی باتوں سے منع کرنے کی بجائے اس میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ البتہ ایسے رخ کی طرف اسے موڑ دیتے جس سے صحابہ کی توجہ دین کی جانب مبذول ہو جاتی تھی۔ مثلاً تجارت کے اصول اس کی برکتیں، دولت کے فوائد و نقصانات، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دنیا ہی کی باتیں ہیں۔ مضمون و موضوع سے خروج بھی نہیں اور رخ بھی دین کی جانب ہے۔ اس طرح کھانے پینے کی بات ہوتی تو بھی آپ ﷺ کھانے کے فوائد و نقصانات اس کے آداب، بعض کھانوں کی حلت و حرمت دوسروں کو کھلانے کی فضیلت وغیرہ امور کا تذکرہ کر لیتے تھے۔

جیسا کہ احادیث کی کتابیں اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں یوں صحابہ کو وحشت بھی نہ ہوتی تھی نہ کسی بات کو کرنے کیلئے مجلس نبوی ﷺ سے نکلنے کی ضرورت پڑتی۔ ساتھ ساتھ منصب نبوت کا حق بھی ادا ہوتا تھا اور اگر یہاں ذکر سے مراد احکام و معارف نہ بھی لیں تو بھی یہ فائدہ کیا کم ہے کہ صحابہ کو انس حاصل ہو۔ نیز یہ پہلو بھی سامنے آیا کہ امیر عوام کے ساتھ مجالس میں شریک ہو سکتا ہے۔

فکل هذا احذثکم عن رسول اللہ، کل مرفوع مبتداء ہے اور احد تکم خبرہ ہے۔ ”ایاہ“ ضمیر اس میں مقدر ہے جو مبتداء کو راجع ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ منصوب ہو، اور مفعول بہ مقدم ہو۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی اور مقرب ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ کے ہر قسم کے حالات مجھے یاد ہیں۔ اس لئے ان کے بارے میں جو بھی سناؤں وہ دیدہ و شنیدہ باتیں ہیں اور تم جو کچھ پوچھو گے وہی سناؤں گا۔

(۲) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَىٰ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بَكِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ عَنْ عَمْرِو

بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ بَوَاجِهَهُ وَحَدِيثُهُ عَلَىٰ

أَشْرَاقِ الْقَوْمِ يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَلِكَ فَكَانَ يَقْبَلُ بَوَاجِهَهُ وَحَدِيثُهُ عَلَىٰ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ

أَنِّي خَيْرُ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اأَنَا خَيْرُ أَوْ ابُوبَكْرٍ فَقَالَ ابُوبَكْرٍ فَقُلْتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ اأَنَا خَيْرُ أَوْ ابُوبَكْرٍ فَقَالَ عَمْرٍو فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اأَنَا خَيْرُ أَوْ

عثمان فقال عثمان فلما سألت رسول الله ﷺ فصَدَّقَنِي فلو ددت
أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتَهُ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ لوگوں میں بدترین شخص
کی طرف بھی اپنی توجہ مبذول فرماتے تھے۔ آپ ﷺ (اس رویے سے) ان کو
مانوس فرماتے تھے۔ چنانچہ اپنی توجہ اور باتوں سے مجھے بھی نوازتے تھے۔ حتیٰ کہ میں
سمجھنے لگا کہ میں (ان کے نزدیک) تمام لوگوں میں سے بہتر ہوں۔ اس لئے میں نے
ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں بہتر ہوں یا ابوبکر۔ آپ ﷺ نے فرمایا ابوبکر
بہتر ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ میں بہتر ہوں یا عمر۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا عمر، پھر
میں نے پوچھا کہ میں بہتر ہوں یا عثمان۔ آپ ﷺ نے فرمایا عثمان، تو جب میں نے
آپ ﷺ سے بے تکلف یہ سب کچھ دریافت کیا تو آپ ﷺ نے بھی لگی لپٹی بغیر سچ
سچ بتایا (کہ میں فضیلت میں بہت سے صحابہ کے بعد ہوں) تو اب مجھے افسوس ہے کہ
کاش میں یہ نہ پوچھتا (تاکہ حضور ﷺ سے قریبی تعلق کا احساس برقرار رہتا)

عمرو بن العاصؓ: عمرو بن العاصؓ، بن وائل سہمی صحابی ہیں۔ ۵ھ میں اسلام لائے۔ علامہ ابن حجرؒ
نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے سال یعنی ۶ھ میں اسلام لائے جبکہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آپؓ اور
حضرت خالد بن ولیدؓ دونوں صفر ۸ھ کو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے تھے۔ آپؓ انتہائی زیرک سیاستدان اور
مدبر تھے۔ اس لئے آپؓ کو داحیۃ العرب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ ذات السلاسل میں نبی کریم ﷺ نے آپؓ
کو امیر مقرر کیا۔ بعد میں آپؓ کو عثمان کا والی مقرر کیا۔ اور حضور ﷺ کی وفات تک یہ خدمت انجام دیتے
رہے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مصر کو فتح کیا۔ اور انہوں نے مصر پر آپؓ کو والی مقرر کیا۔ پھر حضرت عثمانؓ
نے آپؓ کو معزول کر دیا لیکن حضرت معاویہؓ کے عہد میں آپؓ دوبارہ مصر کے والی مقرر ہوئے اور وفات تک
مصر میں رہے۔ آپؓ کی وفات ۴۳ھ میں عید الفطر کی رات کو ہوئی۔ جبکہ بعض لوگوں نے ۵۵ھ کے بعد
وفات ہونے کا لکھا ہے۔ اس وقت آپؓ کی عمر نوے سال تھی۔ مصر میں آپؓ کے نام سے مشہور جامع عمرو بن

العاص آج بھی موجود ہے۔

تالیف قلب کی حکمت: يتالفهم بذلك، چونکہ اشتر القوم معنی کے لحاظ سے جمع ہے۔ اس لئے يتالفهم کی ضمیر اشتر القوم کو بھی راجع ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ضمیر قوم کو راجع ہو۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ قوم کے بدترین افراد پر بھی ان کی تالیف قلب کے لئے توجہ فرماتے تھے۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ قوم کے صلحاء اور اخیاء تو ویسے بھی نبی کریم ﷺ سے مانوس تھے۔ ان پر اتنی توجہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔

البتہ اشترار پر خصوصی توجہ کر لیتے تھے۔ تو اس طرح ساری قوم بلا استثناء تابع ہو جاتی تھی یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب نیک لوگ اشترار کے ساتھ آپ ﷺ کا رویہ اور حسن خلق دیکھ لیتے تھے تو نبی کریم ﷺ کی عظمت اور محبت اور بھی دل میں بڑھ جاتی تھی۔ ساتھ ساتھ اشترار کو بھی انس ہو جاتا تھا۔ لہذا يتالفهم کی ضمیر قوم کو راجع کرنا درست ہو جائے گا۔

خندہ پیشانی نہ کہ مدح سرائی: لیکن یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم ﷺ صرف باتوں کا رخ ایسے لوگوں کی طرف موڑتے یا خندہ پیشانی کے ساتھ توجہ فرماتے تھے جہاں تک ان لوگوں کی مدح سرائی اور ثنا و توصیف ہے وہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ ان کی تعریفیں کرنا، اور ایسے لوگوں کے غلط افعال کی تقریر کرنا پیغمبر کے شان کے منافی ہے بلکہ مداہنت متصور ہوگی جو شرعاً مفسد پر مشتمل ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاصؓ نے پوچھ لیا تو آپ ﷺ نے دوسرے صحابہؓ کو ان پر ترجیح دے دی۔

فقلت یا رسول اللہ أنا خیر أو أبو بکر، یہ سوال حضرت عمرو بن العاصؓ نے اپنے ظن کے مطابق اور نبی کریم ﷺ کی کثرت توجہ سے متاثر ہو کر کیا۔ فصدقتی، یعنی آپ ﷺ نے جواب میں کسی چک کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ٹھیک ٹھیک بتا دیا کہ دیگر صحابہؓ تم سے افضل ہیں اور کسی قسم کی تردد اور مداہنت سے کام نہیں لیا۔

فلو ددت انی لم اکن سألته، اپنے سوال پر مدامت کی وجہ دراصل یہ تھی کہ اس سے قبل اپنے بارے میں ایک حسن ظن قائم تھا کہ میں نبی کریم ﷺ کو بڑا پیارا اور تمام صحابہؓ کی نسبت زیادہ مقرب ہوں لیکن سوال کے بعد وہ حسن ظن جاتا رہا۔ اور اصل حقیقت معلوم ہو گئی کہ آپ ﷺ نے مجھے استیناس اور

تالیف قلب کی وجہ سے مرکز توجہ بنایا ہے۔ دراصل میرا نمبر بہت پیچھے ہے۔

(۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبْعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَدِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي إِفْ قَطُّ وَمَا قَالَ لَشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتُهُ وَلَا لَشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لَمْ تَرَكْتُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا وَلَا مَسْتِ خَزَاو قَطُّ لَا حَرِيرًا وَلَا شَيْئًا كَانَ أَلَيْنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا شَمَمْتَ مَسَكًا قَطُّ وَلَا عَطَرَ أَكَانَ أَطِيبَ مِنْ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (۱)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے دس سال تک نبی کریم ﷺ کی خدمت کی۔ اس دوران انہوں نے کبھی بھی مجھے (ناراضگی اور بیزاری کا لفظ) اف تک نہیں کہا۔ نہ کسی کام کے کرنے پر یہ فرمایا کہ کیوں ایسا کیا نہ کسی کام کے چھوڑ جانے پر یہ کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ اور نبی کریم ﷺ کے اخلاق تمام لوگوں سے بہتر تھے۔ میں نے کبھی کسی ریشمی کپڑا، ریشم اور نہ کسی اور ملائم چیز کو ہاتھ لگایا جو نبی کریم ﷺ کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو۔ اور نہ میں نے کبھی کوئی ایسا مشک یا عطر سونگھا ہے جو نبی کریم ﷺ کے پسینہ سے زیادہ خوشبودار ہو۔

فما قال لی اف قط، اف، ہمزہ کے تینوں حرکات کے ساتھ متون اور غیر متون بولا جاتا ہے۔ بلکہ بعض ائمہ نے اس میں دس لغات اور بعض نے اس سے بھی زیادہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ اسم فعل ہے جو تزجر اور کراہت کے دوران بولا جاتا ہے۔ اس کا اصل لغوی معنی ناخنوں اور کانوں کی گندگی ہے جس سے کراہت ہوتی ہے۔ پھر یہ ایسے موقعوں پر بولا جاتا ہے جہاں مخاطب کی کوئی چیز ناپسند اور طبیعت پر بھاری ہو۔ اور شکایت کا اظہار کرنا ہو۔

(۱) صحیح بخاری باب صفة النبی ﷺ کتاب المناقب ۱/۵۰۳، صحیح مسلم کتاب الفضائل،

باب حسن خلقه ﷺ ۲/۲۵۳، سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فی الحلم و اخلاق

النبی ﷺ ۲/۳۱۰، جامع ترمذی کتاب البر والصلة باب ماجاء فی خلق النبی ﷺ ۲/۲۱ (مختار)

عنایت نبوی ﷺ خدام پر: حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس دس سالہ (۱) خدمت کے دوران ناممکن ہے کہ مجھ سے کوئی قصور نہ ہوا ہو۔ بایں ہمہ آپ ﷺ کی طرف سے کوئی شکایت یا ڈانٹ ڈپٹ دیکھنے میں نہیں آئی۔ ظاہر ہے کہ یہ آپ ﷺ کے اخلاق عالیہ کی وجہ سے ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ ﷺ کی یہ خاموشی اور درگزر خدمت کے سلسلے میں تھی ورنہ اگر حضرت انسؓ سے کوئی کوتاہی امور شرعیہ میں ہوتی تو آپ ﷺ ضرور مواخذہ فرماتے جیسا کہ دیگر روایات میں تصریحات ہیں کہ حق کے لئے آپ ﷺ غصہ بھی فرماتے تھے۔ البتہ حضرت انسؓ کی منقبت کی طرف بھی اس حدیث میں اشارہ موجود ہے کہ باوجود صغریٰ کے آپؐ نے خدمت کے دوران کوئی شرعی قصور نہیں کیا۔ حضرت انسؓ سے مروی بعض روایات میں آیا ہے کہ اگر کسی قصور پر کوئی اور شخص بھی کسی کو عتاب کرتا تو بھی آپ ﷺ منع فرما کر کہتے کہ چھوڑو بس یہی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوتاہی نہ ہوتی گویا ایسے موقع پر آپ ﷺ رضاء بقضائے الہی کی تعلیم دیتے تھے۔

وكان النبي من أحسن الناس خلقاً، شاید مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ جو حسن اخلاق کا رویہ تھا وہ میری خصوصیت نہیں تھی بلکہ آپ ﷺ فطری طور پر اخلاق حسنہ کے حامل تھے اور ہر کسی سے یہی معاملہ تھا۔

ولامست خزاً الخ، حسن اخلاق کے بعد آپ ﷺ کی خلقی حسن کا بیان ہے کہ آپ ﷺ ظاہری طور پر بھی بہت خوبیوں کے مالک تھے ”خز“ بعض لوگوں کے ہاں ایک جانور (۲) کا نام ہے جس کا اون بہت ملائم ہوتا ہے اس کے اون سے بنے ہوئے کپڑے کو بھی خز کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن اثیرؒ نے نہایہ میں لکھا ہے کہ خز اون اور ریشم سے مرکب کپڑے کو کہتے ہیں۔

مسكاً ولا عطوراً، عطر کا ذکر مشک کے بعد ذکر العام بعد الخاص کے قبیلے سے ہے۔

(۱) اس روایت میں دس سال کی خدمت کا ذکر ہے لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت انسؓ کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کرنے والے حضرت ابو طلحہؓ تھے جو حضرت انسؓ کی والدہ ام سلیمؓ کے شوہر ہیں اور ابو طلحہؓ کا ام سلیمؓ سے نکاح اور اسلام دونوں ہجرت نبوی ﷺ کے کچھ ماہ بعد واقع ہوئے ہیں۔ اس لئے یہ مدت دس سال سے قدرے کم ہوگی اور اسی وجہ سے بعض روایات میں کسر کے الغاء کر کے ”تسع سنين“ یعنی نو سال ذکر ہے۔ (اصلاح الدین)

(۲) بعض شراح کے خیال میں یہ ایک دریائی جانور ہے جسے قدس بھی کہا جاتا ہے اس پر ریشم کی طرح ملائم اون ہوتا ہے۔ (اصلاح الدین)

کان أطیب من عرق رسول اللہ ﷺ، یعنی نبی کریم ﷺ کے پسینے سے زیادہ خوشبودار کوئی بھی چیز نہیں دیکھی۔ اس میں کوئی مبالغہ آمیزی نہیں بلکہ روایات اس پر شاہد ہیں کہ بعض صحابیات آپ ﷺ کے پسینے کو جمع کرتی تھیں اور اس کو دوسری خوشبوؤں میں ملا تیں تو وہ خوشبو بھی بے مثال بن جاتی تھی (۱) اس کے باوجود آپ ﷺ مصنوعی خوشبو بھی زیادہ استعمال فرماتے تھے تاکہ ملائکہ سے ملاقات اور مجامع المسلمین میں حاضری کے وقت فرشتے اور لوگ زیادہ محظوظ ہوں۔ اسی وجہ سے آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے، حَبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَا كَمْ ثَلَاثُ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ وَقِرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، یعنی بیویاں اور خوشبو سے مجھے محبت دی گئی ہے اور نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

(۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاحْمَدُ بْنُ عَبْدِ هُوَالِضَبِّي وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَقَالَ احْدَثْنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَلَمِ الْعُلَوِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِهِ اثْرُ صَفْرَةٍ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَكَادِي وَاجِهَهُ أَحَدٌ أَبْشَى يَكْرَهُهُ فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِلْقَوْمِ لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَدْعُ هَذِهِ الصَّفْرَةَ (۲)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا جس کے کپڑے پر زعفران کا رنگ لگا ہوا تھا نبی کریم ﷺ کی عادت تھی کہ آپ ﷺ کسی کی منہ پر ایسی بات نہیں کہتے تھے جو اسے ناگوار ہو جب وہ شخص مجلس سے اٹھ کر چلا گیا

(۱) بلکہ ایک روایت میں ہے حضرت انسؓ کی والدہ نے رسول اللہ ﷺ سے آپ ﷺ کے پسینے کے بارے میں عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ نرجو برکہ لصبیاننا قال اصبت (الحديث) ملا علی قاریؒ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے وفيه استحباب التبرک والتقرب بآثار الصالحين قيل لما حضر أنس بن مالك الوفاة اوصى ان يجعل في جنوبه من ذلك الطيب (مرفقات.. مشکوة) (مختار)

(۲) سنن ابی داؤد ۲۲۳/۲ ایضا کتاب الادب باب حسن المعاشرة ۳۱۲/۲ کتاب الترجل باب فی الخلق للرجل، السنن الكبرى للنسائی ۶/۶ کتاب عمل اليوم والليلة باب ترک مواجهة الانسان بما يكره الادب المفرد للبخاری ۱۱۷ رقم الحديث ۴۳ (مختار)

تو آپ ﷺ نے حاضر لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس شخص سے کہہ دو کہ وہ یہ رنگ استعمال کرنا چھوڑ دے تو بہتر ہوگا۔

لایکا دیو اجہ احداً بشی بکروہ، یعنی کسی پر رو بردا اعتراض کرنے سے غالباً کتراتے تھے کہ مبادا حضور ﷺ کا اعتراض اسے ناگوار گزرے یا اعتراض پر اعتراض کر دے اور انکار صادر ہو تو پھر کفر کا خدشہ ہے لہذا آپ ﷺ اس اعتراض کو کسی دوسرے موقعہ کیلئے مؤخر کر دیتے تھے یا بالواسطہ اس کو تنبیہ فرماتے تھے۔ اور مزاج پر حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ کسی سے سخت بات نہیں کر سکتے تھے۔

اعتراض نہ کرنے کے حدود: لیکن آئنے سامنے اعتراض نہ کرنا، آپ ﷺ کی غالب عادت تھی اور وہ بھی مذکورہ خدشات کی وجہ سے تھی اگر مخاطب کی طرف سے اطمینان ہوتا کہ بات بری نہیں لگے گی تو آئنے سامنے بھی منع فرماتے تھے جیسے کہ سرخ رنگ کپڑا پہننے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ پر گرفت فرمائی۔ بلکہ پہنے ہوئے کپڑے کو جلانے کا حکم بھی مروی ہے۔

لیکن آپ ﷺ کا یہ وقتی اغماض ایسے امور میں ہوتا تھا جو شرعاً حرام اور ناجائز نہ ہوں بلکہ ایسے موقع پر تنزیہی کراہت کے حامل اور خلاف اولیٰ باتوں کو برداشت کرتے تھے۔ محرمات کے بارے میں تو آگے حدیث میں آرہا ہے کہ۔۔۔۔۔ ”فاذا انتھک من محارم اللہ تعالیٰ شیئ کان من أشدھم فی ذالک غضباً“ ایک اور روایت میں ہے ”فاذا تعدی الحق لم یقم لغضبه شیئ“ اب ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ زعفران کی خوشبو لگانا مردوں کیلئے اس کے رنگ کی وجہ سے ممنوع اور ناجائز ہے۔ تو آپ ﷺ نے اسے کیونکر برداشت کیا ضابطے کے مطابق تو اس شخص کو منع کرنا چاہئے تھے کیونکہ وہ شرعاً ناجائز کام کا مرتکب تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ابھی تک ”صفرة“ کے استعمال سے نہی نازل نہ ہوئی ہو۔ آپ ﷺ نے صرف نسوانی عادت سمجھ کر اس کو طبعی طور پر ناپسند فرمایا اور صرف مکروہ تنزیہی کے درجے میں سمجھ کر اس پر انکار نہیں فرمایا ہو، یا یہ کہ یہ صفرة اس درجے کی نہ ہو جہاں حرمت کا حکم لگایا جاسکے۔ بلکہ زعفران کے رنگ کا پھیکا سا اثر باقی ہو جیسے کہ حدیث کے لفظ میں ”اثر صفرة“ کا ذکر ہے ”صفرة“ مذکور نہیں ہے ورنہ آپ ﷺ مجلس ہی میں اس پر انکار فرماتے۔

(۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ وَاسْمُهُ عَبْدُ بَنٍ عَبْدِ عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاحْشًا وَلَا مَتَفَحِّشًا وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَغْفِرُ وَيَصْفَحُ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نہ طبعی طور پر فحش گو تھے نہ جھکلف فحش گوئی فرماتے تھے نہ بازاروں میں چلا چلا کر بات کرنے والے تھے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرماتے اور اعراض فرماتے تھے۔

وَلَا مَتَفَحِّشًا، تَفَحِّشُ الرَّجُلُ كَامْتَحَنِي هِيَ كَفَحْشٍ كَوْنِي أَوْرِدَ كَلَامِي كِي عَادَتُ تَوْنَهُ هُوَ لِيَكُنْ عَوَارِضُ كِي وَجْهٍ سَ تَكْلَفًا بَرَا بَهْلًا كَهَا جَاءَ تَوْ كَوْنِي كَرِيْمٌ ﷺ بَدَ كَلَامِي كِي دَوْنُوں قَسْمُوں سَ مَبْرَاتُ تَحْهَ۔ نَ عَادَتُ تَحْهِي أَوْرِنَ كَبْهِي تَكْلَفًا بِهِي وَدَه بَات كَرْتِ تَحْهَ۔ وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، عَلَامَةُ زَمْخَشَرِي كَهْتِ هِيں كِي يَه اَصْلُ فِي سَخَابِ سَيْنِ كِي سَاتُ هِي۔ سَيْنُ صَادٍ سَ بَدَلَا كِيَا هِي۔ يِهَاں بَهِي سَيْنِ أَوْرِ صَادِ دَوْنُوں كِي سَاتُ مَرُوِي هِي۔ صَخْبٌ چِيخْنِي چَلَانِي كُو كَهْتِ هِيں چُونَكِي بَازَارُ فِي شُورِ غُلْ هُوْتَا هِي اِس لِي وَهَاں چِيخْنِي چَلَانِي كَا مَوْقِعُ زِيَادَه هُوْتَا هِي مَكْرَنِي كَرِيْمٌ ﷺ وَهَاں بَهِي زَمُ أَوْرِ مِثْمِشِي آواز سَ بُولْتِ تَحْهَ۔ دُوسَرِي جَكُو بِطَرِيقِ أَوَّلِي آواز پَسْتِ هُوْتِي تَحْهِي۔ صَخَابُ اس مَقَامِ پَر صِفَتُ مِثْبَ كَا صِيغَه هِي۔ مَطْلَبُ يَه هِي كِي آفِ ﷺ شُورُ كَرْنِي وَالِي نَ تَحْهَ۔ اس فِي مَبَالِغَةٍ كِي نَفِي نَهِيں۔ بَلَكِ نَفْسُ صَخْبٍ يَعْنِي شُورُ كِي نَفِي مَقْصُودُ هِي۔ بَعْضُ عُلَمَاءُ كَهْتِ هِيں كِي فَعَالُ كِي صِيغِي كِي نَفِي سَ نَفِي الْمَبَالِغَةِ نَهِيں بَلَكِ مَبَالِغَةٍ فِي النَفِي مَقْصُودُ هِي مَطْلَبُ يَه هِي كِي شُورُ كَرْنَا آفِ ﷺ سَ شُدُودُ سَ مَنْفِي تَحْهَ۔ نَ يَه كِي زِيَادَه شُورُ نَهِيں كَرْتِ تَحْهَ أَوْرِ كَمُ شُورُ كِيَا كَرْتِ تَحْهَ۔ وَلَكِنْ يَغْفِرُ وَيَصْفَحُ، يَعْنِي بَرَا كِي كُو مَعَافُ فَرَمَاتِ تَحْهَ أَوْرِ صَفْحُ فَرَمَاتِ تَحْهَ صَفْحُ كَا مَعْنِي هِي “اعراض بصفحة الوجه” جس كَا لَفْظِي مَعْنِي مَنَه پَھيرنا هِي۔ يِهَاں مَرَادُ يَه هِي كِي آفِ ﷺ كِي بَرَا كِي ذَكْرُ اس كِي رُوبُرُو

(۱) جامع ترمذی ۲/۲۱ وصحيح البخارى كتاب المناقب باب صفة النبي ﷺ، كتاب البر والصلة

باب ماجاء فی خلق النبي ﷺ، مصنف ابن ابی شيبه ۸/۳۳۰ سنن ابی داؤد الطيالسي رقم

الحديث ۱۵۲۰، صحيح ابن حبان ۸/۲۰ (مختار)

نہیں فرماتے تھے نہ اس کا اثر آپ ﷺ کے چہرہ انور پر ظاہر ہوتا تھا یعنی برائی کے بدلہ پر قادر ہوتے ہوئے بھی اس کا بدلہ نہیں لیتے تھے۔ یہ محض دعویٰ نہیں بلکہ ہزاروں واقعات اس کے شاہد ہیں۔ کفار نے آپ ﷺ کو کتنی اذیتیں پہنچائیں۔ مگر آپ ﷺ نے ذاتی تکلیف کے مقابلے میں ان کیلئے بددعا تک گوارہ نہیں کی البتہ جہاں دین حق کو نقصان پہنچا تو ان لوگوں کیلئے آپ ﷺ بددعا بھی دیتے تھے بلکہ عملاً ان کے ساتھ قتل و قتل رو اور رکھتے تھے۔

بے مثال حلم اور دریا دلی کی مثالیں: ملا علی قاریؒ نے یہاں پر دو واقعے آپ ﷺ کی کشادہ دلی اور اعراض کے بیان کئے ہیں۔ ایک واقعہ یہودیوں کے ایک عالم کا لکھا ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے نبوت کی تمام علامات نبی کریم ﷺ کے چہرہ انور میں دیکھتے ہی محسوس کر لئے تھے سوائے دو علامتوں کے۔ ان دو علامتوں کا امتحان لینے کیلئے میں موقع کی تلاش میں تھا ایک یہ کہ ”یسبق حلمہ جہلہ“ یعنی آپ ﷺ کی برداشت آپ ﷺ کے غصے پر غالب ہوگی، دوم یہ کہ ”لا یزید شدة الجہل علیہ الا حلما“ یعنی ان کے ساتھ جتنا بھی زیادہ جہالت کا رویہ اختیار کیا جائے اس سے ان کی برداشت اور زیادہ ہوگی۔ چنانچہ ایک موقع پر میں نے آپ ﷺ سے کھجور کا سودا طے کیا میں نے رقم دے کر کچھ کھجور ان سے خریدے۔ کھجور کی ادائیگی میں ابھی دو تین دن باقی تھے کہ میں آپ ﷺ کے پاس آیا اور ان کے قمیص اور چادر کو ہاتھ سے کھینچ کر ترش روئی اور سختی سے کہا کہ اے محمدؐ کیا تم میرا حق ادا نہیں کرتے۔ خدا کی قسم تم سب بنی عبدالمطلب قرض خواہوں کو ٹالنے والے ہو۔ حضرت عمرؓ نے میری بات سن کر کہا کہ اے خدا کے دشمن تم رسول اللہ ﷺ سے ایسی باتیں کرتے ہو۔ خدا کی قسم اگر نبی کریم ﷺ کی (موجودگی کی وجہ سے ان کی تکلیف) کا خوف نہ ہوتا تو میں تیرا سر تلوار سے اڑا دیتا۔ اس دوران نبی کریم ﷺ حضرت عمرؓ کی طرف بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر فرمایا، کہ اے عمر! میں اور یہ یہودی (تیرے اس رویے کے بجائے) ایک اور بات کے زیادہ محتاج ہیں وہ یہ کہ تم مجھے حسن ادائیگی اور اس کو حسن طلب کی تلقین کرتے۔ اب جاؤ تم اس کا قرضہ ادا کرو۔ اور بیس صاع تم اس کو اپنے حق سے زیادہ دے دو کیونکہ تم نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عمرؓ نے میرا قرضہ ادا کر دیا اور زائد بھی دے دیا تو میں نے ان سے کہا کہ اے عمرؓ میں نے نبی اکرم ﷺ میں نبوت کی تمام علامات دیکھ لی تھیں سوائے دو علامتوں کے وہ یہ کہ ”یسبق

حلمہ جہلہ ولایزید شدۃ الجہل علیہ الاحلما“ اب میں نے ان دونوں کا مشاہدہ بھی کر لیا۔ لہذا تم گواہ رہو کہ میں ایمان لاتا ہوں اور خدا کی ربوبیت اسلام کی حقانیت اور محمد ﷺ کی نبوت پر راضی ہوں۔ دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک اعرابی آپ ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ کی چادر کو اس زور سے کھینچا کہ آپ ﷺ کی گردن مبارک میں اس کا اثر ظاہر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے دو اونٹوں پر غلہ لا کر مجھے دیدو کیونکہ تم مجھے اپنے اور اپنے باپ کے مال سے تو نہیں دیتے۔ آپ نے ازراہ ملاحظت فرمایا کہ جب تک میری گردن میں چادر کھینچنے کا بدلہ مجھے نہیں دو گے میں غلہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں بدلہ نہیں دوں گا۔ آپ ﷺ نے تبسم فرمایا اور درگزر فرماتے ہوئے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ایک اونٹ پر بھجور اور دوسرے پر بچو لا کر اس کے حوالے کر دو۔

بہر حال آپ ﷺ کو ذاتی تکلیف پہنچانے کا آپ ﷺ انتقام نہیں لیتے تھے بلکہ کشادہ دلی سے معاف فرماتے تھے اور مجرم کے سامنے اس کا کوئی تذکرہ تک نہیں فرماتے تھے۔

(۶) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ

عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاضِرِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ شَيْئاً

قَطًّا إِلَّا أَنْ يَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا ضَرْبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے ہاتھ سے جہاد کے علاوہ کسی موقع پر کسی بھی چیز کو نہیں مارا نہ خادم کو نہ کسی عورت کو۔

إِلَّا أَنْ يَجَاهِدَ الْخ، یعنی میدان جہاد میں جو مار ہوتی ہے وہ تو نبی اکرم ﷺ سے صادر ہوئی ہے جیسا کہ احاد میں آپ ﷺ نے ابی بن خلف لعین کو نیزہ مارا تھا۔ اس کے علاوہ کسی اور موقع پر آپ ﷺ نے کسی چیز کو نہیں مارا۔ بعض لوگوں نے حدود و تعزیرات میں مارنے کو بھی جہاد کے ساتھ ملحق کیا ہے کہ وہ بھی

(۱) صحیح مسلم ۲/۲۵۶ باب مباحثہ ﷺ للأخام واختیارہ من المباح اسہلہ الخ، کتاب

الفضائل، السنن الکبریٰ للنسائی کتاب عشرة النساء باب ضرب الرجل زوجته، مصنف ابن ابی

شیبہ ۸/۳۶۸، سنن ابن ماجہ ابواب النکاح باب ضرب النساء ص ۱۴۲ واخرجه ابو داؤد فی سننہ

۳۱۲/۲ کتاب الادب باب فی التجاوز (مختار)

اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ضرب ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ حدود و قصاص میں بھی خود آپ ﷺ سے مار صادر ہو چکی ہے یا نہیں۔

ولا ضرب خادماً ولا امرأة، شی کا لفظ عموم کی وجہ سے خادم اور عورت کو بھی شامل ہے۔ تو گویا یہ دونوں ضمناً مذکور ہیں لیکن عموماً ان دونوں کی مار بکثرت ہوتی ہے۔ لہذا ان کا ذکر خصوصی طور پر کیا گیا نیز ان کا مارنا تادیب کے طور پر اگرچہ جائز ہے لیکن آپ ﷺ کے اخلاق عالیہ نے یہ بھی گوارا نہیں فرمایا کہ تادیب کیلئے بھی ان پر ہاتھ اٹھائے۔ البتہ اولاد کی اخلاقی و دینی تربیت کیلئے آپ ﷺ نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں اگر اشکال ہو جائے کہ بعض روایات میں نبی کریم ﷺ کا کچھ صحابہ کو مارنے کا ذکر ہے کسی کو سینہ پر مارا۔ کسی کو پاؤں سے مارا۔ اسی طرح حضرت جابرؓ کے بیمار اونٹ کو بھی مارا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مارنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کیلئے آپ ﷺ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اور مذکورہ واقعات میں ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ آپ ﷺ نے کسی بیمار کے استشفاء کیلئے یا پھر کسی کو ایصال برکت کیلئے مارا ہے تو اسے مار نہیں کہتے بلکہ یہ تو عین رحم ہے۔

(۷) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيْبِيِّ ثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ

عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

مَنْتَصِرًا مِنْ مَظْلَمَةٍ ظَلَمَهَا قَطُّ مَالِمٌ يَنْتَهَكُ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْ

فَإِذَا انْتَهَكَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءًا كَانَ مِنْ أَشْدِّهِمْ فِي ذَلِكَ

غَضَبًا وَمَا خَيْرُ بَيْنِ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَالِمٌ يَكُنْ مَائِمًا (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی نبی کریم ﷺ کو کسی ایسے ظلم کا

بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جو (ذاتی طور پر) آپ ﷺ پر کیا گیا ہو۔ لایہ کہ اللہ تعالیٰ

کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کا چمک ہوا۔ پھر جب حرمت الہی میں سے کسی حرمت

(۱) صحیح بخاری ۵۰۳/۱ کتاب المناقب باب صفة النبی ﷺ، صحیح مسلم ۲۵۶/۲ کتاب

الفضائل باب مباحدة النبی ﷺ، سنن ابی داؤد ۳۱۲/۲ باب فی التجاوز کتاب الادب باب فی

التجاوز فی الامر، مسند احمد ۸۵/۶ (بخاری)

کی اہانت ہوتی تو آپ ﷺ اس کی وجہ سے سب سے زیادہ غضبناک ہوتے تھے۔ نیز نبی کریم ﷺ کو کبھی بھی دو باتوں کے درمیان اختیار نہیں دیا گیا مگر آپ ﷺ نے ان میں سے آسان تر کا انتخاب فرمایا جب تک کہ وہ (آسان تر) گناہ نہ ہوتا۔

منتصراً، انحصار سے اسم فاعل ہے جس کا معنی انتقام اور بدلہ لینے کے ہیں۔ مظلمۃ لام کے کسرہ کے ساتھ اس چیز کو کہتے ہیں جو ظالمانہ طور پر لوٹی گئی ہو اور لام کے فتح کے ساتھ ظلم کے معنی میں مصدر ہے۔ ظلمہا مجہول کا صیغہ ہے نائب فاعل کی ضمیر نبی کریم ﷺ کو اور منصوب ضمیر مظلمۃ کو راجع ہے۔ مفعول کی طرف تعدیہ پر اعتراض ہو سکتا ہے جس کا جواب شراح نے یہ دیا ہے کہ یہاں حرف جر مقدر ہے یعنی ”ظلم بہا“۔

انتقام لغت نبوی میں نہیں ہے: اب کلام کا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم ﷺ ایسے ظلم کا انتقام نہیں لیتے تھے جو آپ ﷺ پر کیا گیا ہو خواہ وہ بدنی ظلم ہو، مالی ہو یا آپ ﷺ کی بے حرمتی کا ارتکاب ہو ہو مثلاً بسید بن الاعصم یہودی نے آپ ﷺ کو زہر دیا جس کا اثر آپ ﷺ کی وفات تک باقی رہا۔ احد میں عتبہ نے آپ ﷺ کو پتھر مارے۔ طائف والوں نے آپ ﷺ کو لہو لہان کر دیا۔ کئی بد بخت شعراء نے آپ ﷺ کی جوگی آپ ﷺ کے حرم مبارک پر بھی انگلیاں اٹھائی گئیں مگر آپ ﷺ نے رواداری سے بڑھ کر فیاضی کے ساتھ سب کچھ معاف کر دیا۔

مالم ینتھک، مجہول کا صیغہ ہے نہک سے افتعال مجرد کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ”نہک الامر فلاناً“ کا معنی ہے کہ یہ چیز اس شخص پر غالب آئی اور اس کو تھکا دیا۔ انتھاک الحرمان کا معنی ارتکاب حرمان ہے ناجائز کام میں ہاتھ ڈالنے کو کہتے ہیں۔ من محارم اللہ، محارم محرم کی جمع ہے دراصل مصدر میمی ہے جو مفعول کے معنی میں آیا ہے۔ یہاں مراد وہ امور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہوں۔ کان من اشدھم فی ذلک غضباً، ارتکاب محرم کی وجہ سے آپ ﷺ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے۔ اور انتقام بھی لیتے تھے اور یہی دراصل اعتدال ہے۔ اخلاق عالیہ کا کہ ذاتی اذیت میں کمال حلم و صبر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کمال بے صبری تھی نہ ہر جگہ غیظ و غضب اور نہ ہر جگہ درگزر اور نظر اندازی تھی۔

نبی کی بے حرمتی سے صرف نظر کیوں: یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نبی ﷺ پر ظلم بھی تو انتہا کی حرمت ہے یعنی یہ بھی تو ایک بڑے حرام کام کا ارتکاب اور عظیم جرم ہے تو آپ ﷺ نے اس نظر سے اس جرم کو کیوں نہیں دیکھا۔ اور اس کا انتقام کیوں نہیں لیا اس کا جواب شراح یوں دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ بھی ایک دینی جرم اور حق الہی کا ضیاع ہے لیکن پیغمبر کی اذیت کبھی کبھی نادانستہ طور پر یا سادگی یا دیہاتی گنوار پن کی وجہ سے کسی سے صادر ہو۔ تو اس صورت میں اغماض اور عفو کا معاملہ برتنا زیادہ مناسب ہے جیسا کہ بعض اعراب مخلص ہو کر بھی گستاخی کر جاتے تھے رہے منافقین اور کفار تو ان کے حق میں آپ ﷺ کی چشم پوشی دراصل تالیف قلب اور دیگر لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کیلئے بھی ہوتی تھی ورنہ نبی کی بے حرمتی کی نسبت زیادہ بڑا جرم تو وہ کفر صریح کی صورت میں کر رہے تھے۔ خلاصہ یہ کہ جہاں مصلحت ہوتی وہاں آپ اغماض سے کام لیتے خواہ وہ کفار کے ساتھ ہو یا مسلمانوں کے ساتھ اور اگر حقوق الہی کے ضیاع کا مسئلہ ہوتا اور سزا ہی مناسب ہوتی تو آپ ﷺ غصہ بھی ہوتے تھے اور انتقام بھی لیتے تھے مگر ذاتی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ حقوق الہیہ کے ضیاع کی وجہ سے۔

اولین ترجیح امت پر سہولت: مالم یکن مائماً، مائماً اثم کے معنی میں مصدر میسی ہے بخاری

شریف روایت میں ہے۔ فان کان الماً کان ابعد الناس منه، مطلب یہ ہے کہ جن دو امور میں آپ ﷺ کو اختیار دیا جاتا تھا اگر ان میں سے ایک سہل اور دوسرا مشکل ہوتا تھا۔ تو آپ ﷺ امت کی سہولت کو ترجیح دیتے تھے تاکہ امت کو تکلیف سے بچا سکیں۔ مثلاً کسی جنایت کی وجہ سے دوسراؤں میں اختیار دیا گیا تو آسان ترک ترجیح دیتے۔ کفار کے قتل اور جزیہ یا فدیہ میں قتل کا انتخاب نہیں فرماتے تھے۔ عبادت میں مجاہدہ اور اقتصاد دونوں کی اجازت ہوتی تو آپ ﷺ اقتصاد کو ترجیح دیتے۔ اس لئے کہ امت پر آسانی اور ان کو مشقت سے بچانے کی آپ ﷺ ہمیشہ فکر کرتے تھے اور اسی وجہ سے لوگوں کی دلوں میں آپ ﷺ کی عزت و محبت بھی بڑھ جاتی تھی۔

ہمارے بعض فضلاء اور بالخصوص نئے نئے فارغ ہونے والے عوام میں جا کر تشدد کی انتہا کر جاتے ہیں۔ ہر ہر بات پر گرفت ہوتی ہے چھوٹے بڑے گناہ پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ عوامی

رواجوں اور علاقائی روایات پر بدعتوں کے فتوے لگا لگا کر اور مستحبات کے ترک پر وعیدات سنا کر لوگوں کا ناک میں دم کر لیتے ہیں اس طرح لوگ ان سے دور دور رہتے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی اس کیلئے ماحول اتنا تلخ ہو جاتا ہے کہ گزارہ مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا رویہ عوام کے ساتھ خیر خواہانہ ہوتا تھا اور ان کو ہر پریشانی سے بچانے کی فکر میں رہتے تھے۔ اس لئے آسانی کو ترجیح دیتے تھے۔ البتہ اگر وہ جہت جو آسان ہو، شرعاً گناہ اور ناجائز ہوتی تو آپ ﷺ اس کے قریب بھی نہ جاتے تھے۔ ایسی صورت میں مشکل جہت کا انتخاب ناگزیر ہوتا تھا۔

(۸) حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان عن محمد بن المنکدر عن عروة عن عائشة قالت استاذن رجل علی رسول اللہ ﷺ وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة او اخ العشيرة ثم اذن له قال ان له القول فلما خرج قلت يا رسول اللہ ﷺ قلت ما قلت ثم انت له القول فقال يا عائشة ان من شر الناس من تركه الناس او ودعه الناس اتقاء فحشه (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کے پاس آنے کی اجازت چاہی آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ شخص بہت برا آدمی ہے اپنے قبیلے کا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے اس شخص کو آنے کی اجازت دیدی۔ پھر اس کے ساتھ نرم کلامی سے بات کرنے لگے جب وہ آدمی باہر چلا گیا تو میں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ نے اس شخص کے بارے میں وہ بات کہی جو کہی (یعنی اس کی مذمت کی) پھر (کیوں) بات کرنے میں نرمی فرمائی؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہؓ وہ شخص بدترین لوگوں میں سے ہے جسے دیگر لوگ اس کی بدکلامی کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیں۔

(۱) صحیح بخاری ۸۹۱/۲ کتاب الادب باب لم یکن النبی ﷺ فاحشاً ولا متفاحشاً، صحیح

مسلم ۳۲۲/۲ کتاب البر والصلة والادب باب مداراة من یتقی فحشہ، سنن ابی داؤد ۳۱۲/۲

کتاب الادب باب فی حسن العشيرة، جامع ترمذی کتاب البر والصلة باب ماجاء فی المداراة (بخار)

استاذن رجل، اس شخص کی تعیین میں تین ناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۱) عیینہ بن حصن الفزاری، جس کو الاحق المطاع بھی کہا جاتا تھا نبی کریم ﷺ کے زمانے میں اس کی بد معاشی اور اذیتوں سے لوگ تنگ تھے۔

(۲) حضرت مخرمہ بن نوفل الزہریؓ (مسور کے والد) جو ابتداء میں مؤلفہ القلوب میں سے تھے اور انتہائی زبان دراز تھے لیکن ان کے صحیح الاسلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

(۳) خزیمہ

مؤخر الذکر کا نام ایک انتہائی ضعیف روایت میں وارد ہے اس لئے یہ احتمال بھی ضعیف ہے۔ حضرت مخرمہ قریش کے معزز صحابی ہیں اس لئے بعض شراح نے تو اس کا انکار کیا ہے البتہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسلام لانے سے قبل جب وہ مؤلفہ القلوب میں سے تھے اس دور میں یہ واقعہ ہوا ہو۔

جبکہ اکثر شراح کا خیال یہ ہے کہ یہ عیینہ بن حصن فزاری ہے یہ منہ پھٹ قسم کا آدمی تھا فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں میں شامل ہوا تھا اور فتح مکہ کے دوران مؤلفہ القلوب میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں مرتد ہوا پھر گرفتار ہو کر ابو بکرؓ کے سامنے پیش ہوا اور توبہ سے جان بخشی ہوئی لیکن حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ میں بھی اس کے ناجائز حرکات کا سلسلہ جاری رہا۔ بلکہ ابن حجرؒ نے کتاب الام للشافعیؒ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس کو حالت ارتداد میں قتل کر دیا تھا۔ اس صورت میں تو اس کی صحابیت ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن بعض حضرات نے اسے صحابی کہا ہے۔ اور یہ کہ اس کی موت حضرت عثمانؓ کے زمانے میں واقع ہوئی۔

کیا نبی کریم ﷺ نے غیبت کی؟ بنس ابن العشیرة اوقال اخو العشیرة، عمیرہ سے خود اس

آنے والے شخص کا قبیلہ اور خاندان مراد ہے اور عربی زبان میں خاندان کی طرف نسبت ”ابن“ اور ”اخ“ دونوں طریقوں سے ہوتی ہے۔ اس جملے پر بعض ظاہر پرستوں نے یہ اشکال کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا یہ کلام غیبت کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ اس شخص کی غیر حاضری میں آپ ﷺ نے اس کی تنقیص کی ہے اس کا

ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے حاضرین اور خصوصی طور پر حضرت عائشہؓ کو خبردار کرنے کیلئے آنے والے کی برائی بیان کی تاکہ وہ محتاط رہیں اور آنے والے کی ضرر سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے سامنے راز کی بات نہ کہیں بلکہ احتیاط سے کام لیں نیز اس کی بدزبانی سے پریشان نہ ہوں اور کسی شریر کی شر سے بچانے کیلئے لوگوں کو خبردار کرنا غیبت محرمہ نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجرؒ نے اس عیینہ بن حصن کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جب نبی کریم ﷺ کے پاس آیا پر دے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا حضرت عائشہؓ ساتھ بیٹھی تھیں اس نے پوچھا کہ یہ کون بیٹھی ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ عائشہ بنت ابی بکرؓ ہیں وہ بولا کہ کیا میں تیرے لئے اپنے بیٹوں کی ماں (بیوی) نہ چھوڑ دوں جو اس (عائشہ) سے بہتر ہے جس پر حضرت عائشہؓ کو بہت غصہ آیا۔ نبی کریم ﷺ نے عیینہ کو باہر نکل جانے کا حکم دیا اور جب حضرت عائشہؓ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”هذا الاحمق المطاع“ یہ اپنی قوم کا بیوقوف سربراہ ہے۔

دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ کسی فاسق معلن کے فسق کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ اور عیینہ کم از کم ان دنوں جہراً بد معاشی کا ارتکاب کرتا رہتا تھا چنانچہ ۶ھ میں نبی کریم ﷺ کے بیس اونٹوں کو چرا کر لے جانے والوں میں عیینہ اور اس کے بیٹے ملوث تھے جن کے تعاقب میں نبی کریم ﷺ نے لشکر بھیجا اور غزوہ ذات قرد واقع ہوا۔

فالان له القول، نبی کریم ﷺ نے رواداری اور مدارات کے طور پر اس کے ساتھ کلام میں نرمی اور ملاحظت فرمائی تاکہ اسے اور اس کی قوم کو اسلام کی طرف راغب کر سکیں اور اس کے شر سے لوگوں کو بچا سکیں۔ قلت ما قلت ثم انت الخ، حضرت عائشہؓ نبی کریم ﷺ کے عمل میں حکمت جانتا چاہتی ہیں کہ جب ایک بار اس شخص کو قوم کا برا آدمی قرار دیا تو پھر برے آدمی کی طرح رویہ بھی ہونا چاہئے تھا۔ باتوں میں لچک اور نرمی تو کم از کم نہیں ہونی چاہئے حالانکہ آپ ﷺ نے تو اس کے ساتھ بڑی نرمی سے باتیں کیں اس میں کونسی حکمت ہے؟

حکمتوں پر مبنی مدارات: ان من شر الناس من تركه الناس او ودعه الناس اتقاء فحشه، ودع يدع کے معنی ہیں ترک کرنا لیکن عرب کے اکثر لغات میں اس کا ماضی استعمال نہیں ہوتا۔

مضارع اور امر کے صیغے مستعمل ہیں کہتے ہیں کہ ”امات الناس ماضی یدع و یدر“ کہ لوگوں نے ودع یدع اور وذر یدر میں ماضی کو مروادیا ہے۔ یعنی متروک الاستعمال ہے۔ اس لئے بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا اس مقام پر ودع کہنا شاذ ہے لیکن ملا عصامؒ کہتے ہیں کہ یہ کلام ان لغات عرب پر مبنی ہے جن میں املۃ اور ترک نہیں ہے جملے کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کو لوگ اس کی بدزبانی کی وجہ سے چھوڑ دیں وہ بدترین لوگوں میں سے ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں دو قول منقول ہیں۔

کلام نبوی ﷺ کا مقصد: اول یہ کہ نبی کریم ﷺ اس حکمت کو بیان کرتے ہیں جس کے بارے میں سوال ہوا ہے اور اپنے رویے کیلئے توجیہ اور علت بیان کر رہے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ میں تو اس شخص کے ساتھ نرم رویہ صرف بطور مدارات اور سیاست دینیہ کے اختیار کر رہا ہوں اگرچہ یہ شر الناس ہی ہے لیکن اس کی بدزبانی اور اس کے قوم کی شر سے بچنے کیلئے اور قوم کے تالیف قلب کیلئے اس کے ساتھ اچھا رویہ اپنایا ہے اور یہ بلا ریب جائز بلکہ مستحسن اور مندوب ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ ﷺ ایسے لوگوں کو بڑے بڑے اموال بھی دیتے تھے یہ مدامت اور منافقت نہیں تھی نہ دینی اقدار کو دنیا کی خاطر داؤ پر لگانا تھا نہ اس میں آنے والے شخص کی کوئی صفائی اور تائید تھی بلکہ ”بنس ابن العشیرہ“ بھی اپنی جگہ سچی بات تھی۔

دوسری توجیہ بعض شراح نے یہ کی ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت عائشہؓ سے یہ کہتے ہیں کہ تیرے کلام سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی برے لوگوں کے ساتھ بدزبانی اور گالی گلوچ کا رویہ اپناؤں گا حالانکہ مجھ سے یہ توقع بے جا ہے۔ کیونکہ بدزبان آدمی تو شر الناس ہوتا ہے اور میں شر الناس نہیں بننا چاہتا۔ اور اگرچہ یہ شخص تلخ کلامی کا مستحق بھی ہے لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر لوگ مجھے اس فحش گوئی کی بناء پر چھوڑ دیں گے اس لئے اس قسم کا رویہ اپنایا ہے اور یہ مستحسن امر ہے۔ اسے کچھ لوگ مدارات، کچھ مصانعت، کچھ عقل و حکمت اور کچھ تہیہ کا نام دیتے ہیں۔

واضح رہے کہ ملا علی قاریؒ نے دوسری توجیہ کو اس مقام کی تشریح کے طور پر نامناسب بلکہ خطا کہا ہے اور پہلی توجیہ کو ترجیح دی ہے۔

العجلى حدثنى رجل من بنى تميم من ولد ابى هالة زوج خديجة
يكنى ابا عبد الله عن ابن لآبى هالة عن الحسن بن على رضى الله
عنهما قال قال الحسين بن على سألت أبى عن سيرة رسول الله ﷺ
فى جلسائه فقال كان رسول الله ﷺ دائم البشر سهل الخلق لين
الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب
ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهى ولا يؤنس منه ولا يجيب فيه قد ترك
نفسه من ثلاث المراء والاكبار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث
كان لا يذم احداً ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه
واذا تكلم اطرق جلسائه كأنما على رؤسهم الطير فاذا سكت تكلموا
لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده انصتوا له حتى يفرغ،
حديثهم عنده حديث اولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب
مما يتعجبون ويصير للغريب على الجفوة فى منطقه ومسالته حتى ان
كان اصحابه ليستجلبونهم ويقول اذا رأيتم طالب حاجة يطلبها
فارفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافى ولا يقطع على احد حديثه حتى
يجوز، فيقطعه بنهى اوقيام.

ترجمہ: حضرت حسنؓ کہتے ہیں کہ مجھے (میرے بھائی) حسینؓ نے بتایا کہ میں نے
اپنے والد محترم (حضرت علیؓ) سے نبی اکرم ﷺ کے اہل مجلس کے ساتھ رویے کے
بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم ﷺ ہمیشہ خندہ پیشانی اور نرم اخلاق
والے رہتے تھے۔ نرم اخلاق والے اور جلدی مہربان ہونے والے تھے۔ نہ آپ ﷺ
سخت گو تھے نہ سنگ دل، نہ چیخنے چلانے والے تھے نہ بد زبان تھے، نہ عیب چمن تھے نہ
بخیل تھے، غیر مرغوب چیزوں سے غفلت برتتے تھے اور اس سے دوسروں کو مایوس بھی

نہیں کرتے تھے اور خود اس کو آپ ﷺ نے تین باتوں کے بارہ میں خود کو روک رکھا تھا۔ جھگڑے سے، تکبر اور لالچ یعنی کاموں سے اور تین چیزوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا۔ آپ ﷺ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کی برائی بیان کرتے تھے نہ عیب جوئی کرتے تھے۔ کسی سے بات کرتے تو وہی بات کرتے جو باعث اجر و ثواب ہو۔ اور جب آپ ﷺ بولتے تو ہم نشین سر جھکا کر (بغور) سنتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ جب آپ ﷺ پُچھ ہو جاتے تھے تو تب وہ بات کرتے۔

آپ ﷺ کے سامنے وہ کسی بات میں نزاع نہیں کرتے تھے۔ آپ ﷺ کے ہاں کوئی بات کرتا تو سب حاضرین خاموش ہو کر سنتے۔ حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے فارغ ہو جاتا۔ آپ ﷺ کی مجلس میں ہر ایک کی باتیں قابل قدر سمجھی جاتی تھیں جیسا کہ وہ پہلا بولنے والا اور پہلا مقرر ہو۔ جس بات پر صحابہ ہنستے آپ ﷺ بھی ہنستے اور جس بات پر وہ تعجب کرتے آپ ﷺ بھی تعجب فرماتے تھے۔ مسافر لوگوں کی باتوں میں اور مانگنے والوں کے درشت لہجہ کو برداشت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام ایسے پر دیسی لوگوں کو آپ ﷺ کی مجلس میں کھینچ کر لاتے تھے آپ ﷺ صحابہ کو حکم دیتے کہ جب کسی حاجت مند کو حاجت طلب کرتے ہوئے دیکھو تو اس کی مدد کیا کرو صرف ان لوگوں سے تعریف قبول کرتے تھے جو آپ ﷺ کی شان کے لائق تعریف کرتے تھے کسی کی قطع کلامی اس وقت تک نہ کرتے تھے جب تک وہ حد اعتدال سے تجاوز نہ کرتا اور اگر کرتا تو اسے روک کر اس کی بات کاٹ لیتے تھے یا خود اٹھ کر چلے جاتے تھے۔

بشاشت نبوی ﷺ: کان رسول اللہ ﷺ دائم البشر الخ، بشر چہرے کے اس حصے کو کہتے ہیں جو ظاہر ہو اور عام حالات میں اس پر نظر پڑے۔ اسی حصہ پر غم اور خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں بشریٰ بمعنی خوشخبری بھی اسی سے نکلا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو حقیر آتا ہے وہ بھی سب سے پہلے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے اور محسوس کیا جاسکتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ ﷺ کے رخ انور پر ہمیشہ بشاشت ہوتی تھی اور آپ ﷺ ہمیشہ ہنس کھ رہتے تھے اور آپ ﷺ کی یہ بشاشت ہر ایک کیلئے ہوتی تھی اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے شائل میں گزر چکا ہے کہ آپ ﷺ متواصل الاحزان تھے یعنی ہمیشہ غم اور فکر میں

رہتے تھے۔ شرآج نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ ﷺ کی پریشانی اور فکر مندی تو امور آخرت کے سلسلے میں ہوتی تھی اور امت کو قیامت کی ہولناکی سے اور جہنم کے عذابوں سے نجات کی فکر ہمیشہ دامن گیر رہتی تھی لیکن دنیوی امور میں کمال توکل اور زہد کی بناء پر آپ ﷺ کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی اور ظاہری طور پر ہشاش بشاش نظر آتے تھے کہ ہمنشین آپ ﷺ سے تنگ نہیں ہوتے تھے اور یہ اخلاق نبوی ﷺ کا کمال ہے۔

سهل الخلق لین الجانب الخ، نرم اخلاق، نرم خوئی کی وجہ سے ہر ایک پر جلدی سے مہربان ہو جاتے تھے اور لوگوں کے دلوں کو موہ لیتے تھے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، فطخت طبیعت کے آدمی کو کہتے ہیں اور تقریباً یہی معنی غلیظ کے بھی ہیں۔ لیکن اول کو زبان کی سختی اور دوسرے کو دل کی سختی پر محمول کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی غلیظ کی اضافت قلب کو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے دونوں صفات کی نفی کی ہے اور اسے آپ ﷺ کی مقبولیت کا راز بتایا ہے۔ فرماتے ہیں ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ ﷺ سخت اور سنگدل ہوتے تو صحابہ آپ ﷺ سے منتشر ہو جاتے لیکن یہ صفت مومنین کے حق میں مطلوب تھی جبکہ کفار کے حق میں آپ ﷺ کو حکم تھا کہ ”واغلظ علیہم“ ان کے ساتھ شدت سے پیش آؤ۔ لاصحاب ولا فحاش ولا عیاب، عیاب کے معنی عیب بیان کرنے والے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ ”ماعاب طعاماً قط“ کہ آپ ﷺ کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے کیونکہ اس طرح کھانا بنانے والے کی دل شکنی ہوتی ہے اور یہ مکارم اخلاق سے بعید ہے۔ البتہ اگر کسی کی تربیت اور تادیب مقصود ہو تو پھر تنقید کی جاسکتی ہے۔ یہاں جن صفات کی نفی کی گئی ہے بظاہر مبالغہ کے صیغوں کی نفی ہے لیکن یہ صرف مبالغہ کی نفی نہیں مبالغہ فی النفسی کیلئے ہے یعنی یہ صفات آپ ﷺ میں بالکل نہیں پائی جاتی تھیں یہ معنی نہیں کہ کم کم تو موجود ہوں اور بکثرت واقع نہ ہوں۔

بہر حال آپ ﷺ نکتہ چینی اور عیب جوئی بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ ہر وقت دوسروں کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ محاسن کی طرف ان کی نظر اٹھتی ہی نہیں۔ دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ان سے دوست، استاد، پڑوسی، والدین اور اہل محلہ میں سے کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ دراصل اس بد باطن شخص کا اپنا آئینہ خراب ہوتا ہے جس میں عکس صحیح نہیں پڑتا۔ صحیح انسان تو وہی ہے جو دوسروں کے

محاسن کی تلاش میں ہو۔ حسن ظن کے حامل ایسے بزرگ بھی ہیں جنہیں کوئی بھی شخص برا نہیں لگتا۔ مثلاً ہمارے والد ماجد حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کو اگر ساری دنیا کہے کہ فلاں ایسا برا آدمی ہے فلاں اتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مگر حضرت کو گویا یہ بات سرے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ انہیں ہر شخص پاکیزہ نظر آتا ہے زاہد و متقی اور عادل نظر آتا ہے۔ بہر حال عیب گیری بجائے خود بڑا عیب ہے۔ لوگ ایسے شخص کی مجلس سے دور بھاگتے ہیں۔

ولامشاح، شح سے باب مفاعلہ کے اسم فاعل کا صیغہ ہے فتح بجل کی نسبت عام معنی پر بولا جاتا ہے جس میں مال، عہدے وغیرہ پر بجل آجاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ سے ہر قسم کا بجل منفی تھا کیونکہ بخیل آدمی کے پاس دو سال کے بعد جائیں تو بھی چیں بجیں ہو جاتا ہے۔ اس لئے لوگوں سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے۔ بعض نسخوں میں مذاح کا لفظ آیا ہے۔ شراح نے اسے بھی صحیح کہا ہے یعنی آپ ﷺ زیادہ مدح کرنے والے نہ تھے مثلاً کھانے، مکان، لباس وغیرہ کی مدح میں مبالغہ سے گریز کرتے تھے کیونکہ ان اشیاء کی زیادہ مدح ان چیزوں سے محبت پر مبنی ہوتی ہے جس سے آپ ﷺ بری تھے۔ البتہ کبھی کبھی آپ ﷺ تھوڑی سی مدح کر لیا کرتے تھے۔

یتغافل عما لا یشتہی الخ، اکثر لوگ اپنی مرضی کے مطابق قسم قسم کے پروگرام بناتے ہیں جو مباح ہونے کے با وصف بعض حضرات کو پسند نہیں ہوتے ایسے موقع پر حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو منع کرنے کی بجائے خود لا تعلق ہو جاؤ۔ اور اس پروگرام سے اپنی بے تعلقی نبھاؤ۔ اگر ساتھی مشترک طور پر کوئی پروگرام بنائیں۔ تو ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہیں مت ٹوکیں۔ اور اگر ان کے ساتھ شریک نہ ہونا چاہیں تو بتکلف انجان بن جاؤ۔ آپ ﷺ ایسے موقعوں پر خود تو انہماک سے حصہ نہیں لیتے تھے لیکن وسعت ظرفی کا مظاہرہ کر کے دوسروں کو مایوس نہ کرتے۔

اور اس جملے کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مناسب بات کی فرمائش کرتا جو آپ ﷺ کا ناپسند ہوتا تو اول تو خود کو انجان بنا دیتے۔ لیکن اس کو اپنے کرم و سخاوت سے بالکل مایوس بھی نہیں ہونے دیتے تھے بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کی بات کو ٹال دیتے تھے۔

توبتغافل عما لا یشتہی، کا معنی ہے کہ جو بات یا جو کام آپ نہیں چاہتے تھے اس کے کرنے سے تکلف غفلت برتتے تھے۔ ولا یؤیس منہ، یاء کے ضمہ کے ساتھ ایسا سے ہے یعنی کسی اور کو ایسے غیر مرغوب فعل سے مایوس نہیں کرواتے تھے یعنی اگر کوئی ایسا کام کرتا جو مباح ہو لیکن آپ ﷺ کے نزدیک قابل رغبت نہ ہو تو اس کو کرنے دیتے اور کرنے والے کی رغبت کو ملحوظ رکھتے لیکن اپنی عدم رغبت کا مظاہرہ زبان سے کرنے کی بجائے بصورت تغافل اور عدم توجہ فرماتے۔

بعض شراح نے ”منہ“ کا ضمیر عما لا یشتہی کی بجائے نبی کریم ﷺ کو راجع کیا ہے پھر مطلب یہ ہوگا کہ آپ ﷺ لوگوں کو اپنی طرف سے مایوس نہیں کرتے تھے اگر کوئی آپ ﷺ سے کسی کام کی توقع رکھتا تو آپ ﷺ اس کو جواب دے کر مایوس نہیں کرتے تھے بلکہ اگر وہ کام آپ ﷺ نہ کرتے تو بھی ان کو کرنے دیتے اور نفرت کا اظہار نہ کرتے البتہ، ولا یجیب فیہ، اگر کوئی دعوت دیتا تو ایسے غیر مرغوب کام میں شامل نہ ہوتے بلکہ خوش اخلاقی اور نرم گفتار سے اس کو واپس کر دیتے تھے۔ بعض علماء حضرات بھی لوگوں کے جائز کھیل کود اور مشاغل کو ایسے انداز میں لے لیتے ہیں جیسے وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہوں۔ جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں ایسا کرنے کی بجائے مباح کاموں میں لوگوں کی خواہشات کا کشادہ دلی سے لحاظ کرنا چاہئے یہ ٹھیک ہے کہ بعض اس طرح کے کام علماء کی حیثیت سے قابل ترک اور وقار کے منافی ہوتے ہیں اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کو ترک کیا جائے مگر اس کے کرنے والوں کو جہنم کی وعیدیں سنانا بھی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے نہ شرعاً اس کی کوئی راہ نکلتی ہے۔

قد ترک نفسہ من ثلاث، ترک منع کے معنی کو متضمن ہے یعنی تین باتوں کو اپنی ڈائری سے نکال دیا تھا اور ان باتوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ المراء، بعض شراح نے اس کا ترجمہ الجدال بالباطل کیا ہے لیکن ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ مطلق جدال مراد ہے۔ یعنی بحث و مباحثہ اور کٹ جتنی پسند نہ تھی۔ جیسے کہ ہمارے بعض طالب علم وقت اور استعداد کو سیاسی بحثوں میں ضائع کر دیتے ہیں یہ کوئی نتیجہ خیز بحث نہیں ہوتی بلکہ محض دماغی تھکان اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے ساتھ ساتھ محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کرنے کا موجب بنتا ہے۔

والاکبار، باء کے ساتھ یہ تکرار یعنی خود کو بڑا ظاہر کرنے کو کہتے ہیں یعنی آپ ﷺ نشست و برخاست اور آمد و رفت میں خود کو امتیازی مقام دینے سے کتراتے تھے۔ جہاں تک ”اناسید ولد آدم“ اور اس جیسے کلمات ہیں۔ تو وہ تحدیثِ نعمت کے طور پر آپ ﷺ نے ذکر فرمائے ہیں۔ فخر و مباہات کیلئے نہیں۔ بعض نسخوں میں اکبار کی جگہ اکسار ثناء کے ساتھ منقول ہے اس کا معنی ہے کثرتِ کلام یعنی آپ ﷺ زیادہ بولنے سے بچتے تھے۔ وما لایعنیہ، یعنی جو چیزیں دین و دنیا میں بے فائدہ ہوتی تھیں اس سے بھی آپ ﷺ دور رہتے ہیں۔

وترک الناس من ثلاث، پہلے تین امور کو تو نبی کریم ﷺ نے اپنی رعایت کرتے ہوئے چھوڑا تھا لیکن ان تین امور کو دیگر لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا، کان لا یذم احداً ولا یعیبہ، یعنی دوست ہو یا دشمن کسی کی مذمت اس کے روبرو نہیں کرتے تھے نہ اس کی غیر حاضری میں اس کے عیوب بیان کرتے تھے یا معنی یہ کہ کسی شخص کے اختیاری افعال پر اس کی مذمت نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کے فطری اور طبعی عیوب پر انگشت نمائی فرماتے تھے جبکہ بعض شراح نے کہا ہے کہ یہاں پر ذم اور عیب دونوں ہم معنی ہیں اور ولایعیبہ صرف تاکید کے طور پر کہا گیا ہے مگر یہ بات یاد رہے کہ آپ ﷺ کی یہ رعایت ان لوگوں کیلئے تھی جو معصیت کے مرتکب نہ ہوں نہ حدودِ شرعیہ سے تجاوز کر گئے ہوں۔ ولا یطلب عورۃ، نہ کسی شخص کے مستور امور اور پردوں کے پیچھے پڑتے تھے عورت سے مراد وہ امور ہیں جن کا اظہار موجب رنج و خفت ہو۔ تو گویا کسی کے عیوب کا اظہار کرنے سے کتراتے تھے ہم لوگ ہر وقت دوسروں کے حالات کریدنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بری عادت ہے ہمارے حکمران تو ہر اہم شخصیت کی فائل بناتے ہیں ڈکٹیٹروں میں یہی بڑا عیب ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے عیوب کا ریکارڈ رکھتے ہیں تاکہ انہیں بلیک میل کر کے ان کی سرگرمیاں قابو میں رکھیں آپ ﷺ اس سے احتراز کرتے اور دوسروں کو اس سے احتراز کی ترغیب بھی دیتے تھے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ من تتبع عورۃ اخیه المسلم تتبع اللہ عورۃ ومن

یتبع اللہ عورۃ یفضحہ ولوفی جوف رحلہ (۱)،

جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پردے کے پیچھے پڑا اللہ تعالیٰ اس کے پردے کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اور جس کے پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ جائے اس کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا اگر چہ وہ اپنے کجاوے کے اندر ہو یا وہ اپنے گھر کے بچوں سے بچ رہے۔

ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ، یہ تیسری بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے بات کرتے تو ایسے امور کے بارے میں کرتے جن میں منکلم اور مخاطب کے ثواب کی توقع ہو۔ بے مقصد بات نہیں کرتے تھے نہ دنیوی مقاصد میں منہمک رہتے بلکہ لوگوں کے اخروی منافع ملحوظ ہوتے تھے۔ اس صورت میں ثواب کا ضمیر احد من الناس کو راجع ہے اور اسی کو ملا علی قاریؒ نے ترجیح دی ہے۔

شوق استماع: اطرق جلساءہ، اطراق کا معنی ہے سر جھکانا یعنی آپ ﷺ بولتے تو صحابہ کرامؓ سر جھکا کر غور سے سنتے تھے۔ اور یوں ساکت و صامت اور ہمہ تن متوجہ رہتے ”کان علی رؤسہم الطیور“ گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور ان کے اڑنے کے خوف سے وہ حرکت نہیں کرتے ہوں۔ اس طرح یہ کمال استماع سے کنایہ ہے جو کہ آپ ﷺ کی ہیبت رعب اور صحابہؓ کے کمال ادب کی وجہ سے تھا۔ بعض شراح نے اس جملے کو استلذاز سے کنایہ ٹھہرایا ہے یعنی صحابہؓ آپ ﷺ کے کلام سے لذت حاصل کرتے تھے اور اس کی تفصیل یوں کی ہے کہ کوڑے اور مینا وغیرہ بعض پرندے اونٹ کے سر پر بیٹھ کر اس کے سر سے جویں اور دیگر تکلیف دہ کیڑے چن چن کر کھاتے ہیں اس صورت میں اونٹ سر کو بالکل ساکن کر کے رکھ دیتا ہے تاکہ پرندے یہ موذی کیڑے چن لیں اور اس کو راحت ملے یونہی صحابہ کرامؓ کو آپ ﷺ کی باتوں میں لذت اور روحانی سکون ملتا تھا۔ لہذا وہ سرنگون ہو کر سنتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوران تعلیم درس کو خاموشی سے سننا چاہئے کوئی اشکال ہو تو اختتام درس کے بعد استاد سے پوچھنا چاہئے۔

لا یتنازعون عندہ الحدیث، آپ ﷺ کی مجلس میں ایک دوسرے کی بات مداخلت اور قطع کلامی نہیں کرتے تھے یا مطلب یہ ہے کہ باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے نہیں تھے۔ ومن تکلم عندہ الخ، یہ ”لا یتنازعون“ کی تفسیر ہے۔

حدیثہم عندہ حدیث اولہم، ”اولہم“ کا معنی ہے سب سے پہلا۔ اس کے مصداق تین قول ہیں۔ پہلا یہ کہ یہاں مراد پہلے بولنے والا ہے یعنی آپ ﷺ کی مجلس میں ہر بولنے والے کو اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح کہ سب سے پہلے بولنے والے کو توجہ، ہمہ تنی اور التفات سے سنا جاتا تھا۔

ہر بولنے والے کی قدر: عموماً جلسوں میں آپ کو یہ تجربہ ہو چکا ہوگا کہ ابتداء میں تو سامعین میں جوش ہوتا ہے اور بات جیسے بھی ہوسن لیتے ہیں لیکن جوں جوں وقت گزرتا ہے وہ تھک کر کھستے رہتے ہیں۔ آخر میں لوگ تنگ آ جاتے ہیں خصوصاً جب ایک ہی موضوع پر بولا جاتا ہے۔ تو لوگ اٹھ اٹھ کر مجلس چھوڑتے ہیں لیکن حضور ﷺ کی مجلس میں ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ تمام حاضرین کی بات پہلے بولنے والے کی بات جیسے قابل قدر سمجھی جاتی تھی، سنی جاتی تھی اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں ہوتا تھا تا کہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اول سے مراد پہلے آنے والا ہو پھر مطلب یہ ہوگا کہ آپ ﷺ کی مجلس میں پہلے آنے والے کو پہلے بولنے کا حق ملتا تھا۔ بعد میں آنے والے بعد میں بولتے تھے گویا کسی کا استحقاق مجروح نہیں ہوتا تھا۔ تیسرا یہ کہ اول سے مراد اشرف و افضل ہو پھر مطلب یہ ہوگا کہ آپ ﷺ کی مجلس میں افضل و اشرف لوگوں کو پہلے بولنے کا موقعہ دیا جاتا تھا اور لوگ ان کے بات کو اصل بات سمجھ کر توجہ سے سنتے تھے گویا عام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی رعایت کرتے تھے۔

یضحک مما یضحکون ویتعجب مما یتعجبون، جس بات پر صحابہ ہنستے آپ ﷺ بھی اس پر تبسم فرماتے اور جس بات سے وہ لوگ تعجب کرتے آپ ﷺ بھی تعجب فرماتے تھے گویا یہ آپ ﷺ کے حسن اخلاق کی تصویر کشی ہے کہ آپ ﷺ ایسے امور میں صحابہ کی دلجوئی کی خاطر ان کے ساتھ حتی المقدور گھل مل کر شرکت کی کوشش فرماتے تھے۔

تحمل کا نمونہ: ویصبر للغریب علی الجفوة، عرب کے بعض صحرائی لوگ آداب معاشرت سے لابلد ہونے کے سبب ناقابل برداشت حد تک نامناسب رویہ اپناتے تھے ان کی باتوں میں درشتی، نشست و برخاست میں بے ادبی اور کھانے پینے میں گنوار پن ہوتا تھا۔ مانگنے کا انداز تحکمانہ تھا بلکہ مسائل پوچھتے ہوئے سوء ادب کا ارتکاب کر لیتے تھے مگر بایں ہمہ آپ ﷺ ان کے ان عیوب کو ان کی فطرت پر محمول

کر کے ان کو برداشت کر لیتے تھے اور ان کی اکھڑپن کے باوصف ان کی فرمائشیں بھی پوری فرماتے تھے۔
 دیہاتیوں کے برعکس مہذب، متمدن اور تعلیم یافتہ لوگوں کے طرز طریقے اور قسم کے ہوتے ہیں۔
 اسی طرح صحابہ کرام کو تو آداب مجلس اور اطوار مصاحبت معلوم تھے لیکن صحراؤں اور پہاڑوں سے آنے والے نووارد حضرات عموماً آپ ﷺ کے ساتھ انداز مخاطب نیز دیگر تکلفات و آداب سے ناواقف ہوتے تھے وہ نام لے کر دور سے چیخ کر پکارتے تھے اس طرز مخاطب میں باوجود اخلاص کے بات کرنے کا ڈھنگ آداب سے خالی ہوتا تھا۔ بایں ہمہ آپ ﷺ ان لوگوں کی سخت اور بے ڈھنگ باتوں کا برا نہیں مانتے تھے۔
 ان کے درشت انداز کو برداشت کرتے۔

شوق علم: حتیٰ ان کان اصحابہ یستجلبونہم، ان محفہ من الممقل ہے اور استجلاب کا معنی ہے کھینچ کر لانا اس کے متعدد معانی بیان کئے گئے ہیں۔

اول یہ کہ صحابہ کرام بدوی صحرائی لوگوں کی آمد کی تمنا کرتے تھے کہ کاش وہ آکر الٹی سیدھی باتیں پوچھیں تاکہ نبی کریم ﷺ سے ان باتوں کے بارے میں علم حاصل ہو جن کے بارے میں صحابہ کرام ادب اور رعب کی وجہ سے نہ پوچھ سکے کیونکہ بدوی اور اجڑ قسم کے لوگ ادب و احترام کو مسائل کیلئے حجاب نہیں بناتے تھے۔

دوم یہ کہ صحابہ کرام بدوی لوگوں کو باہر سے نبی اکرم ﷺ کی مجلس میں کھینچ کر لاتے تاکہ وہ کچھ پوچھیں اور صحابہ استفادہ کر سکیں۔

سوم یہ کہ بدوی لوگ نبی کریم ﷺ کی مجلس سے کتراتے تو صحابہ کرام صحرائی لوگوں کیلئے نبی کریم ﷺ کی خصوصی رعایت اور صبر بیان کر کے ان کو مجلس میں آنے کی ترغیب دیتے تھے تاکہ وہ حاضر ہو کر کچھ حاصل کر سکیں۔

چہارم یہ کہ صحابہ کرام بدوی لوگوں کی بے ادبی کو دیکھ کر ان کو مجلس نبوی ﷺ سے کھینچ کر باہر نکالتے تاکہ مزید بے ادبی نہ کریں اور نبی کریم ﷺ کے عتاب کا نشانہ نہ بنیں لیکن موخر الذکر تو جہہ کو شرح نے نامناسب تو جہہ قرار دیا ہے۔

فارقدوہ، ارفاد کے معنی ہیں معاونت کرنا، صحابہ کرامؓ کو ہدایت تھی کہ ضرورت مندوں کی حاجت برآری میں ان کے ساتھ تعاون کریں خواہ وہ مالی ہو بدنی ہو یا بصورت سفارش ہو۔

ولایقبل الشناء إلا من مکافی، مکافی مکافات کا اسم فاعل ہے مکافات کفو، بمعنی ہمسرے مفاعلہ ہے جس کے معنی مماثلت ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ آپ ﷺ مکافات و مماثلت کرنے والے سے تو اپنی تعریف قبول کر لیتے تھے کسی اور سے نہیں پھر اس کلام کے مطلب میں ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ مماثل سے مراد ”مقارب فی مدحہ غیر مجاوزہ عن حد مثله ولا مقصر بہ عما رفعہ اللہ الیہ“ ہے یعنی وہ شخص جو آپ ﷺ کی مدح میں اعتدال برتتا ہو مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ قصیدے اور مدائح نہیں سنتے تھے رو برو مدح سرائی سے ناراض ہو جاتے تھے۔ سپاسنامے اور القابات قبول نہیں کرتے تھے ہاں حقیقت حال بیان کرنے والے کی تعریف بھی سن لیتے تھے مکافی کفو سے ہے جو برابری اور ہمسری کے معنی میں آتا ہے یعنی اس شخص کی مدح پر کان دھرتے جو کہ برابر برابر مدح کرتا تھا۔ حد سے تجاوز کرنے کی بجائے عین حقیقت حال کہتا اور مبالغہ آمیزی سے اجتناب کرتا مثلاً اگر کوئی آپ ﷺ کو خدا، مشکل کشایا عالم الغیب کہتا اس قسم کی توصیفات سے آپ ﷺ خفا ہوتے تھے اور اگر آپ ﷺ کو عبد اللہ یا رسول اللہ ﷺ کے ناموں سے پکارا جاتا تو آپ ﷺ خوش ہوتے تھے۔ اطراء و تنقیص دونوں کو ناپسند فرماتے تھے۔

جیسا کہ ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری مدح میں مبالغہ آرائی نہ کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰؑ کی مدح میں کی ہے۔ مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ یہی معنی علامہ مناویؒ نے بھی لیا ہے اور علامہ میرکؒ نے تعبیریوں کی ہے کہ نفس الامرا اور واقع سے مطابقت رکھنے والی مدح قابل قبول ہوتی باقی نہیں۔ جبکہ بعض حضرات نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ مکافی کا معنی ہے بدلہ دینے والا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آپ ﷺ کے احسان کے بدلے میں بطور شکریہ کے مدح کرتا تب تو آپ ﷺ کے ہاں مدح قبول ہوتی ورنہ نہیں لیکن علامہ میرکؒ نے اسے رد کیا ہے اور ابن حجرؒ نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ آپ ﷺ کے احسانات تو تمام عالم پر ہیں پھر کسی سے مدح قبول نہ کرنے کی صورت نہیں بنتی۔

بعض حضراتؒ نے مکافی کا معنی برابر اور ہمسرے کیا ہے اور مطلب یہ نکالا ہے کہ آپ ﷺ

ایمان میں اپنے ساتھ برابر شخص کی مدح سنتے اور کافروں اور منافقوں کی مدح قبول نہ فرماتے۔ بہر حال جو مدح آپ ﷺ کو ناگوار ہوتی تھی اس سے مدح کرنے والے کو منع فرماتے تھے۔

ولا یقطع علی احد حدیثہ، کسی کی قطع کلامی نہ فرماتے، حتیٰ یجوز، بعض نسخوں میں حتیٰ یجوز راء کے ساتھ ہے جو جور سے ہے یعنی جب وہ ظلم اور کج روی نہ کرتا تب تک بولنے دیتے تھے لیکن رائج حتیٰ یجوز ہے یعنی جب تک کوئی حد اعتدال سے تجاوز نہ کرتا اور اگر کرتا تو آپ ﷺ اس کو ٹوک کر اس کی بات کو قطع کر لیتے یا پھر اٹھ جاتے تاکہ وہ خود بات چھوڑ دے آج کل تو سپیکروں کی وجہ سے اسمبلیوں کا برا حال ہے ہر ایوان میں بد نظمی ہوتی ہے ٹھیک اور جائز بات بھی نہیں کرنے دیتے اور اگر بد تہذیبی اور خلاف شرع بات ہو تو اس کو موقع دیدیا جاتا ہے۔ فالی اللہ المشتکیٰ۔

(۱۰) حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مہدی ثنا سفیان عن

محمد بن المنکدر قال سمعت جابر بن عبد اللہ یقول ماسئل رسول

اللہ ﷺ شیئاً قط فقال لا (۱)۔

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سے کسی بھی چیز کا تقاضا

نہیں کیا گیا جس پر آپ ﷺ نے ”نہ“ کہا ہو۔

فقال لا، مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی بھی کسی سائل کو نہ کہہ کر واپس نہیں کیا بلکہ یا تو اس کا

مطالبہ پورا فرماتے یا آئندہ کیلئے وعدہ کر کے رخصت فرماتے یا اس کو مستغنی کرنے کیلئے اس کے حق میں

دعا فرماتے اور بقول فرزدق

ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاء ہ نعم

یعنی صرف تشہد میں تو لا کہہ دیتے اگر تشہد نہ ہوتا تو ان کی ہر ”لا“ کی جگہ ”نعم“ یعنی ہاں ہی ہوتا۔

(۱) صحیح بخاری ۸۹۱/۲ کتاب الادب باب حسن الخلق او السخاء، صحیح مسلم کتاب

الفضائل باب فی سخائه، مصنف ابن ابی شیبہ ۵۱۵/۱ کتاب الفضائل،

مسند احمد ۳۰۷/۳ (مختار)

اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کے دوران جب ابو موسیٰ اشعریؓ اور ان کے قبیلے والوں نے ساریوں کا تقاضا کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”واللہ لا احملکم“ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے یہاں پر جو ”نہیں“ کا لفظ بولا ہے وہ بطور تادیب یا بطور اعتذار ہے منع اور انکار کے طور پر نہیں ہے یعنی آپ ﷺ نے یا تو اشعریوں کو عذر کے طور پر کہا کہ میرے پاس چونکہ اس وقت سواری نہیں ہے۔ اس لئے میں دینے سے معذرت کر رہا ہوں جیسا کہ قرآن مجید میں صراحۃً عذر ہی کے الفاظ سے بیان ہے ”قلت لا اجد ما احملکم“ یعنی آپ نے عذر کیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے یا پھر مطلب یہ ہے کہ جب بار بار عذر پیش کرنے کے باوجود اشعری لوگ اصرار کرنے لگے تو آپ ﷺ نے ان کی توقع ہی کو ختم کرنا چاہا۔ اور ”واللہ لا احملکم“ کہہ دیا جس پر وہ تقاضا چھوڑ گئے مگر جب آپ ﷺ کو اونٹ میسر ہو گئے تو انکار اور قسم کے باوجود آپ ﷺ نے پانچ اونٹ عطا فرمائے (۱)۔

(۱۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْقُرَشِيُّ الْمَكِّيُّ
ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي
شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلَخَ فَيَأْتِيَهُ جَبْرِيلُ فَيَعْرُضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَاذْأَلْقِيهِ
جَبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجُودَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (۲)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ تمام لوگوں کی نسبت ایصال خیر میں زیادہ سخی تھے پھر آپ ﷺ رمضان شریف میں تو اختتام مہینہ تک اور بھی زیادہ فیاض ہو جاتے تھے پس (رمضان میں) آپ ﷺ کے پاس جبریل آتے

(۱) بخاری شریف ج ۲ ص ۶۳۰

(۲) صحیح بخاری باب کیف کان بدء الوحی ۱/۳ کتاب البدء الوحی باب مکا اجود ما کان
النبی ﷺ یكون فی رمضان، صحیح مسلم ۲/۲۶۱ کتاب الفضائل باب کان النبی ﷺ اجود الناس
بالخير، السنن الکبریٰ للنسائی کتاب فضائل القرآن باب عرض جبرئیل القرآن، مصنف ابن ابی
شیبہ، السنن الکبریٰ للبیہقی ۴/۳۰۵ کتاب الصیام باب الجود والافضال فی شهر رمضان (مختار)

اور آپ ﷺ کو قرآن مجید سناتے جب بھی آپ ﷺ کی ملاقات جبریل سے ہو جاتی تو آپ ﷺ نفع رسانی میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ فیاضی فرماتے۔

عن عبد اللہ، اسی تابعی کی تعیین میں تین قول ہیں۔ (۱) عبید اللہ بن عیاض (مناوی) (۲) عبید اللہ بن ابی رافع حضرت علیؓ کے کاتب (مناوی) (۳) عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود، ملا علی قاری، ابن حجرؒ اور علامہ عینی وغیرہ نے موخر الذکر کو ترجیح دی ہے۔ بعض لوگوں نے عبید اللہ بن ابی ملیکہ کا ذکر کیا ہے لیکن شرح نے اس کی تردید کی ہے۔

اجود الناس بالخير، خیر سے مراد دنیوی اور اخروی منافع ہے۔ اس لئے یہ آپ ﷺ کی طرف مالی، حالی، اخلاقی، علمی اور عملی نفع رسانی کو شامل ہے اور یہ نفع رسانی صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ حیوانات، نباتات اور جمادات تک متعدی ہے۔

وكان اجود ما يكون في شهر رمضان، اجود میں اگرچہ نصب بھی جائز ہے لیکن رفع رائج ہے اور ابن حجبؒ نے اس کے لئے پانچ وجوہ ذکر کی ہیں۔ سب سے بہتر وجہ یہ ہے کہ یہ کان کا اسم ہے اور ما مصدریہ ہے یہ اجود کا مضاف الیہ بنتا ہے جبکہ فی شهر رمضان حال کے مرتبے میں ہے اور خبر کا قائم مقام ہے جو محذوف ہے تقدیر عبارت یوں ہوگی ”وكان اجودا كوانه حال كونه في شهر رمضان حاصلًا“ حتیٰ ینسلخ، یعنی اختتام ماہ تک تو بے تحاشا جود ہوتی تھی لیکن اس کے بعد اپنی اصلی فطری سخاوت عود کر آتی جود گیر لوگوں کی سخاوت سے پھر بھی بڑھ کر تھی۔

رمضان اور سخاوت میں اضافے کا سبب: رمضان شریف میں سخاوت میں اضافے کے متعدد

اسباب ہیں اول تو یہ کہ رمضان شریف خود بھلائیوں کا موسم ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و عنایتیں بھی اس مہینے میں بارشوں کی طرح برستی رہتی ہیں اور حضور ﷺ تو تخلق باخلاق الرب کا نمونہ ہیں۔ سوم یہ کہ دین و تقویٰ میں صحبت صالحین کا خصوصی اثر ہوتا ہے اکابر کہتے ہیں ”لقاء اهل الخير عمارة القلوب“ یعنی صلحاء کی ملاقات سے ہی دلوں کی تعمیر ہوتی ہے تو جب جبریل علیہ السلام سے آپ ﷺ کی ملاقات ہوتی تو آپ ﷺ کی فیاضی کا اضافہ بھی قرین قیاس ہے۔ چہارم یہ کہ رمضان شریف قرآن کے

نزول کا زمانہ ہے ”شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن“ اس لئے آپ ﷺ تحدیثِ نعمت کے طور پر بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ فیعرض علیہ القرآن، یعرض فاعل کا ضمیر نبی کریم ﷺ کو اور علیہ کا ضمیر جبرئیل کو راجع کرنا اور اس کے برعکس دونوں جائز ہیں کیونکہ بخاری شریف کی روایت میں فیدارسہ القرآن آیا ہے بعض دیگر روایات میں ”یعارضنی بالقرآن“ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرئیل نبی کریم ﷺ کو سناتے اور نبی اکرم ﷺ جبرئیل علیہ السلام کو سناتے تھے۔

لیکن اکثر روایات میں نبی اکرم ﷺ کا جبرئیل کو سنانے کا ذکر ہے۔ اس لئے یہاں شرح نے یعرض کا فاعل کا ضمیر نبی اکرم ﷺ کو راجع کرنے کو ترجیح دی ہے۔

لقاء جبریل کے اثرات: فاذا لقیہ جبریل کان رسول اللہ أجود بالخير من الريح المرسلة، یعنی عمومی سخاوت کے علاوہ رمضان شریف میں خصوصی سخاوت ہوتی تھی لیکن جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بعد تو اور بھی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور آپ ﷺ بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ نخی ہو جاتے تھے۔ یہاں ہوا کے ساتھ تشبیہ دو وجوہ سے ہے۔ اول اس لئے کہ عموماً ایسی ہوا تیز چلتی ہے ہر جگہ تک جلدی رسائی کر لیتی ہے یونہی آپ ﷺ بھی انتہائی سرعت سے ایصالِ خیر فرماتے تھے۔ دوم یہ کہ ایسی ہوا کی نفع رسانی عام ہوتی ہے اور ہر کس و نا کس تک بارش اور اس کے منافع پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ کی نفع رسانی بھی عام ہو جاتی تھی۔

ہواؤں سے تشبیہ ناقص ہے: ملا علی قاریؒ نے علامہ کرمائی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ہوا اور بارش کی منفعت ظاہری اور محدود ہے صرف مادی حیات کا سبب بنتے ہیں جبکہ نبی اکرم ﷺ ویران دلوں کی آبیاری کر کے حیاتِ جاودان بخشتے ہیں اور فانی رونق کے مقابلے میں دائمی اور حقیقی نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ اس لئے یہ تشبیہ ناقص اور صرف تفہیم کیلئے ہے ورنہ آپ ﷺ کی سخاوت کے مقابلے میں ہوا، بارش، سورج، چاند وغیرہ کی نفع بخشی ہیچ ہے (۱)۔

حضور اقدس ﷺ کی مادی سخاوت اور فیاضی کی مثالیں: خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ خداوند عالم کے بعد عالم میں سب سے زیادہ نخی تھے۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ کی صرف مادی سخاوت دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے

مثلاً ایک عورت نے ایک چادر ہدیہ کر دی ضرورت کی وجہ سے پہن لی، صحابہ میں سے کسی نے مانگ لی اور اتار کر دیدی۔ ایک آدمی کو بھیڑ، بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ جو دو پہاڑوں کے درمیان چر رہا تھا سارے کا سارا بخش دیا۔ جہرانہ کے مقام پر ایک ایک آدمی کو سو سواونٹ دیتے رہے۔ حکیم بن حزام کو سو درہم دیئے، انہوں نے اور مانگے تو فوراً سو اور دیدیئے۔ ایک مرتبہ نوے ہزار درہم آئے۔ فوراً ہی چٹائی پھیلا کر تقسیم شروع کر دی اور سب کے سب تقسیم کر دیئے۔ بحرین سے علاء بن الحضریؓ نے ایک لاکھ درہم (۱) بھیج دیئے۔ مسجد میں پھیلا دیئے اور تقسیم کرتے رہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ فمقام رسول اللہ ﷺ وثمہ منہادرہم (۲) یعنی آپ ﷺ وہاں سے اٹھے تو ایک درہم بھی باقی نہیں تھا۔

حین کے روز ایک عورت کو اتنا مال دیا جس کی قیمت پچاس کروڑ درہم کے برابر تھی (۳)، دوسری طرف خوف فقر و فاقے کی حالت ہوتی تھی۔ مہینے بھر گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ پیٹ پر بھوک سے پتھر باندھ لیتے تھے جو کی روٹی معمول کا کھانا ہوتا تھا لیکن جب کوئی مانگ لیتا تھا تو قرض لے کر بھی دے دیتے تھے۔

(۱۲) حَدَّثَنَا قَعْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ

ابن مالک قال کان النبی ﷺ لایذخر شیئاً للغد (۳)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کوئی بھی چیز دوسرے دن کیلئے (اپنی خاطر) ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔

کمال تو کل کے وجہ سے عدم ادخار: لایذخر شیئاً لغد، یعنی اپنے لئے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے جو آپ ﷺ کی سخاوت اور رب العالمین پر اعتماد و توکل کا بین ثبوت ہے۔ البتہ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ ﷺ اپنے اہل خانہ کیلئے ایک برس کا نفقہ ذخیرہ کیا کرتے تھے۔ اس کے

(۱) فتح الباری ج ۱ ص ۶۸۰

(۲) بخاری ج ۱ ص ۶۰

(۳) مناوی ج ۳ ص ۲۱۰

(۴) جامع ترمذی ۵۰۶/۲ کتاب الزہد باب ماجاء فی معیشتہ النبی ﷺ ص ۵۱۱، صحیح ابن

حبان، شرح السنة للبقوی (مختار)

جواب میں کئی اقوال ہیں۔ اول یہ کہ یہ ادخار اپنے لئے نہیں بلکہ اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی کیلئے تھا۔ ان کیلئے ذخیرہ کر لیتے تھے اور وہ بھی بسا اوقات اس نفقہ کو جلد ہی تقسیم کر لیتی تھیں۔ دوم یہ کہ آپ ﷺ تعلیم للامۃ اور بیان جواز کیلئے یہ ادخار فرمایا کرتے تھے۔ سوم یہ کہ غالب اوقات میں ادخار کی عادت نہ تھی کبھی کبھی کرتے بھی تھے۔ چہارم یہ کہ غزوہ خیبر سے قبل تو آپ ﷺ ایک سال کیلئے ادخار کیا کرتے تھے لیکن فتح خیبر کے بعد ادخار نہیں کی اور حضرت انسؓ کی یہ حدیث فتح خیبر کے بعد کے زمانہ پر محمول ہے۔

(۱۳) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عُلْقَمَةَ الْفَرَوِيُّ الْمَدَنِيُّ

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ

الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ مَا عِنْدِي شَيْءٌ وَلَكِنْ اتَّبِعْ عَلَيَّ فَإِذَا جَاءَنِي شَيْءٌ قَضَيْتُهُ فَقَالَ

عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أُعْطِيَتهَ فَمَا كَلَّفَ اللَّهُ مَا لَا تُقْدِرُ عَلَيْهِ فَكَرِهَ

النَّبِيُّ ﷺ قَوْلَ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْفَقْ

وَلَا تُخَفْ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا فَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَرَّفَ الْبَشَرِ

فِي وَجْهِهِ لِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أَمَرْتُ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا اور کچھ دینے کا

سوال کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن تم میرے

نام سے قرضہ لے کر خرید لو جب میرے پاس کچھ آجائے گا میں قرضہ اتار دوں گا۔

حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ اس سائل کو (مقدور بھر) دے چکے

ہیں اور جو آپ کے طاقت سے باہر ہے اس کے دینے پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو

مكلف نہیں فرمایا۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمرؓ کی بات کو ناپسند فرمایا۔ تب ایک

انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مال (اللہ کی رضا کی خاطر) خرچ کیجئے اور

عرش والے سے کسی کمی کا خوف نہ کیجئے (یہ سن کر) نبی اکرم ﷺ نے تبسم فرمایا اور انصاری کی بات کی وجہ سے آپ ﷺ کے رخ انور پر بشارت ظاہر ہونے لگی پھر ارشاد فرمایا کہ اسی (انفاق) کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔

ولکن ابتع الخ، ابتیاع سے امر کا صیغہ ہے لیکن اشتراء کے معنی میں مستعمل ہے یعنی خرید لو علی عبارت مقدر ہے یعنی ”ابتع المطلوب بشمن یكون دیناً علی“ اپنے مطلوب کو خرید لو اور قیمت کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دو۔

قد اعطیته، تم اس آدمی کو دے چکے ہو مفعول ثانی محذوف ہے۔ اس کی تعیین میں اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ قد اعطیته ما علیک من القول المیسور، یعنی تم اس شخص کو اچھی بات کہہ چکے ہو۔ اب مزید اسے ٹال دو اور قرض لے کر دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تکلیف بمالایطاق ہے یہی احتمال محققین شراح پسند کر چکے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ”قد اعطیته، مرة بعد اخرى“ ہونا چاہئے یعنی سائل کو اس سے قبل ہی آپ بار بار کافی مال دے چکے ہیں۔ اب قرض لے کر دینا مناسب نہیں بعض لوگوں کا خیال ہے ایک مرتبہ آپ ﷺ نے نوے ہزار درہم تقسیم کر دیئے اس کے بعد ایک شخص آیا اور مدد مانگی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے نام خرید کر مطلوب چیز لے لو تو گویا اس شخص کو پہلے بھی مال سے حصہ مل چکا تھا مزید مانگنے پر آپ ﷺ نے یہ پیشکش کر دی۔

بعض شراح نے لکھا ہے کہ تقدیریوں ہوگی کہ ”قد اعطیته سوا له وجعلته دیناً فی ذمتک فلا تفعل غیر ذلک“ یعنی اس شخص کے مطلوب کی قیمت اپنے ذمے لے کر آپ ﷺ نے اس شخص کا مطلوب تو اس کو دے دیا۔ اب اس سے آگے بڑھ کر مزید سخاوت نہ کرنا کہ یہ آپ ﷺ کی وسعت سے باہر ہے۔ لیکن اس موخر الذکر تو جیہہ کو اکثر شراح نے رد کیا ہے۔

انفاق میں احتیاط کی ناپسندیدگی: فکروہ النبی ﷺ قول عمرؓ، حضرت عمرؓ کی بات بری لگنے کا سبب یہی تھا کہ یہ کمال سخاوت کا تقاضا نہیں تھا اگرچہ شریعت سے مخالف نہ تھا مگر آپ ﷺ کی فطرت میں جو سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس کا متعصبی کچھ اور تھا جو کہ انصاری صحابی نے بیان کیا۔ ولا تخف من

ذی العرش افلاّلاً، اقلال قلت سے افعال ہے کم ہونے کو کہتے ہیں۔ جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو بے انتہا سخاوت آپ ﷺ کو عطا کی گئی ہے اس کے تقاضے کے مطابق بے خطر مال صرف کرتے رہتے اور اسی صفت پر ثابت قدم رہتے۔ حضرت عمرؓ نے اگرچہ بطور خیر خواہی کے مشورہ شریعت کے مطابق دیا ہے مگر اس کی بنیاد بظاہر عرش کے مالک کی طرف سے کم ملنے کے خطرہ پر ہے جو متوکلین اور بالخصوص انبیاء اور پھر سید الانبیاء ﷺ کے شایان شان نہیں ہے۔ بھلا اموت، ہذا میں اشارہ انفاق و توکل کو ہے یا پھر قول میسر عند فقہان المال کو ہے۔

(۱۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ

عَقِيلٍ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُوذٍ عَنْ عَفْرَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقِنَاعٍ

مِنْ رَطْبٍ وَاجْرُوزٍ غَبٍ فَأَعْطَانِي مَلَكَفَةً حَلِيًّا وَذَهَبًا (۱)۔

ترجمہ: ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس ایک چھنگیر میں

کھجور اور پتلی پتلی کلڑی لائی تو آپ ﷺ نے مجھے مٹھی مبارک بھر کر زیور اور

سونا عطا فرمایا۔

یہ حدیث باب نمبر ۲۹ باب فاکھة رسول اللہ ﷺ میں چوتھی اور پانچویں حدیث ہے

وہاں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ معاذ بن عفراءؓ نے یہ ہدیہ آپ کے پاس بھیجا تھا اور آپ ﷺ نے

بحرین سے آئے ہوئے مال سے حضرت ربیعؓ کو زیور بخشا تھا۔

(۱۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا إِنَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ

هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ

وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (۲)۔

(۱) مسند احمد ۶/۳۵۹

(۲) صحيح بخاری باب المكافاة الخ ۱/۳۵۶ کتاب الہبة باب مکافاة فی الہبة، سنن ابی داؤد

۱۲۲/۲ کتاب الاجارة باب فی قبول الهدایا، جامع ترمذی ۲/۱۲۲ کتاب البر والصلة باب ما

جاء فی قبول الهدیة ص ۳۵۹، مصنف ابن ابی شیبہ ۶/۵۵۱ (مختار)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے۔

ویشب علیہا، جہاں تک ہدیہ کے قبول کرنے کا مسئلہ ہے تو وہ تو مکارم اخلاق میں سے ہے کیونکہ اس سے ہدیہ دینے والے کی دلداری ہوتی ہے۔ اور اس کا بدلہ مطلقاً واجب تو نہیں لیکن آپ ﷺ اس کا بدلہ دیتے تھے جو کم از کم ہدیہ کے برابر ہوتا تھا بلکہ کبھی کبھی تو دس گنا تک بدلہ بڑھ جاتا تھا۔

کیا ہدیہ کا بدلہ واجب ہے؟ یہاں پر یہ مسئلہ قابل تحقیق ہے کہ کیا ہدیہ کا بدلہ واجب ہے یا نہیں۔ ملا علی قاریؒ نے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر کوئی شخص طیب خاطر کے ساتھ ہدیہ دے تب تو قبول کرنا چاہیے اور بدلہ بھی واجب نہیں ہے اور اگر کوئی شخص ہدیہ دیکر کوئی کام نکالنا چاہے یا شرم و رواج کی وجہ سے ہدیہ دے مثلاً کبھی حاجی لوگ مبارکباد کیلئے آنے والوں میں بادل ناخواستہ ہدایا تقسیم کرتے رہتے ہیں یا کسی اور مجبوری سے ہدیہ دینا چاہے تو اس صورت میں ہدیہ لینا جائز نہیں اور اگر وہ بھی شرم کی وجہ سے قبول کرے تو اس کا بدلہ اس پر واجب ہے کم از کم ہدیہ کے قیمت کے مساوی بدلہ دے۔

صورت اول میں اگر چہ بدلہ واجب نہیں لیکن اگر ہدیہ قبول کرنے والا ایسے انداز سے ہدیہ دینے والے کا بدلہ چکائے کہ اسے بدلہ کا احساس نہ ہو بلکہ اسے محبت پر حمل کر دے تو یہ بہتر ہے کیونکہ اس سے محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

خلاصہ باب

اخلاق نبوی ﷺ کے بارے میں ابتدائے باب میں ہم تحریر کر چکے ہیں کہ ان کا احاطہ ناممکن ہے۔ خود جمال نبوی ﷺ کا مشاہدہ کرنے والے صحابہ اس کے بیان سے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ البتہ اس باب میں جو چیدہ چیدہ باتیں بظاہر نظر آتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کا اپنے صحابہ کرامؓ سے

رو یہ انتہائی حقیقہ تھا خدام کے ساتھ حد درجہ کی نرمی اور خدمت میں سستی اور کوتاہی کے باوجود آپ ﷺ ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرماتے تھے۔ عمر بھر کسی خادم یا بیوی کو مارا نہیں۔ فحش گوئی گالم گلوچ تو کجا بے وقار بات سے بھی اجتناب فرماتے تھے۔ بازار کے اندر آپ ﷺ زور سے بولتے نہ تھے۔ غنودر گزر کی یہ حالت تھی کہ کبھی کسی سے ذات کیلئے انتقام نہیں لیا۔ غزوات کے سوا کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا۔ البتہ خداوند کریم یا انسانوں کی حق تلفی پر غصہ فرماتے تھے۔ بد زبان اور بد اخلاق لوگوں کے ساتھ بھی مدارات کے طور پر حسن اخلاق سے پیش آتے تھے تاکہ ان کو اپنی کمی کا احساس ہو حتیٰ کہ بدترین شخص کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا تھا کہ وہ خود کو بہترین سمجھنے لگتا تھا۔ صحابہ کی دلداری کی خاطر آپ ﷺ ان کی گپ شپ میں شریک رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ہنستے، تعجب فرماتے، ساتھ ساتھ ان کی تربیت فرماتے، ان کے جائز مرغوبات سے نفرت کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ نہ اپنی پسند کو کسی پر مسلط فرماتے تھے۔

کلام میں شیرینی تھی حتیٰ کہ صحابہ کرام بے چینی اور شوق سے سنتے تھے۔ شرکائے مجلس کی پسند کا لحاظ فرماتے۔ ان کی توقعات کے مطابق بولتے۔ بدوی لوگوں کے سخت رویے کے مقابلے میں تحمل و برداشت سے کام لیتے تھے۔ خندہ پیشانی اور نرمی عموماً غالب رہتی تھی۔ تکبر، لالچینی باتوں، عیب جوئی، عیب چینی اور مذمت سے کوسوں دور تھے۔ سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری تھی کسی بھی سائل کیلئے آپ ﷺ کے پاس ”نہیں“ کا لفظ نہیں تھا۔ سخاوت پسند کرنے والوں کو پسند فرماتے اور اس سلسلے میں احتیاط کی تلقین ناقابل قبول سمجھتے تھے۔ عمومی طور پر نفع رسانی میں پیش پیش اور ضرورتمندوں کی حاجت روائی میں خصوصی طور پر انتہائی حساس تھے۔ حتیٰ کہ دوسروں کو بھی اس کا حکم فرماتے تھے۔ کمال توکل کی پاسداری فرماتے تھے اور فقر کو ترجیح دیتے ہوئے آئندہ کیلئے نفقہ تک ذخیرہ کرنے سے کتراتے تھے۔ جو ہدایا پیش ہوتے دینے والوں کی دلداری کیلئے قبول فرما لیتے مگر اس سے کئی گنا زیادہ بخش دیتے تھے۔ اور بایں ہمہ اپنی تعریف ناپسند تھی بلکہ اس میں مبالغہ آرائی کرنے والوں کو منع فرماتے تھے۔

۴۹۔ باب ماجاء فی حیاء رسول اللہ ﷺ

رسول اللہ ﷺ کے حیاء کے بیان میں

حیاء کا لغوی اور اصطلاحی معنی: حیاء الف مردودہ کے ساتھ ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے ”تغییر وانکسار یعتری الانسان من خوف ما یعاب بہ“ یعنی حیاء وہ تغیر اور دلھکنی ہے جو ملامت اور عیب چینی کے خوف سے لاحق ہو۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے اور عموماً غیر اختیاری ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ معنی مراد نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ کی تعلیمات کے مطابق حیاء اخلاق حسنہ کے قبیلے سے ایک اختیاری فعل ہے۔ شریعت میں اس کی تعریف یوں کرتے ہیں ”الحیاء هو خلق یبعث علی اجتناب القبیح ویمنع من التقصیر فی حق ذوی الحق (۱)“ یعنی حیاء وہ خلق ہے جو قبیح کام کے ارتکاب سے اور صاحب حق کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچائے اخلاق میں اس کا مرتبہ بہت اہم ہے۔ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں الحیاء من الایمان (۲)، ایک حدیث میں ہے الحیاء خیر کلہ (۳)، ایک اور روایت میں ہے الحیاء لایاتی إلا بخیر (۴)، اسی اہمیت کی وجہ سے اس کیلئے مستقل باب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس باب میں دو حدیثوں کا ذکر ہے۔

(۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِلَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَتْبَةَ يَحْدُثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعُذْرَاءِ فِي خُدْرَاهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ

شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ (۵)۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ پردہ میں بیٹھی ہوئی

(۱) علامہ بیہقیؒ حیاء کی شرعی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہو خلق یبعث علی تجنب القبیح ویحض علی

ارتکاب الحسن ومجانبة التقصیر فی حق ذی الحق (المواہب الدنیة ص (مختار)

(۲) صحیح بخاری

(۳) صحیح مسلم

(۴) صحیح بخاری (۵) صحیح بخاری ۵۰۳/۱ کتاب المناقب باب صفة النبی ﷺ، سنن ابن

ماجة ص ۳۰۸ کتاب الزہد باب الحیاء، مصنف ابن ابی شیبہ ۳۳۵/۸، مسند احمد ۳/۱ (مختار)

کنواری لڑکی سے بھی بڑھ کر حیاء کرنے والے تھے۔ آپ ﷺ کسی بات کو ناپسند فرماتے تو ہم آپ ﷺ کے چہرہ انور سے آپ ﷺ کی ناگواری محسوس کر لیتے تھے۔

حیاء اور پردہ فطری عمل ہے: من العذراء فی خدرها، خدر اس پردے کو کہتے ہیں جو

کنواری لڑکیوں کو اجنبیوں کے ساتھ اختلاط سے بچانے کیلئے بنایا جاتا تھا۔ عرب کے معاشرے میں مرد و زن کا اختلاط عام تھا لیکن بعض معزز کنواری لڑکیوں کو پھر بھی ایک پردہ لگا کر اجنبی مردوں بلکہ بعض اوقات اجنبی عورتوں سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ عورت جو طبعی طور پر باحیا ہوتی ہے جب اختلاط سے بھی محفوظ ہو تو اور بھی زیادہ حیا دار ہوتی ہے مگر نبی اکرم ﷺ کی حیا اس سے بھی بڑھ کر تھی حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ آپ ﷺ شدت حیاء کی وجہ سے کسی کے چہرہ پر نظر ثبت نہیں فرماتے تھے۔

بعض شراح نے ”العذراء فی خدرها“ کا ترجمہ نئی نئی بیابنی ہوئی عورت سے کیا ہے جو شب زفاف کو پردے میں تنہا کر دی گئی ہو لیکن ملا علی قاریؒ نے اس احتمال کو ضعیف قرار دیا ہے۔

عرفناہ فی وجہہ، یعنی آپ ﷺ کسی ناپسندیدہ بات پر ناپسندیدگی بوجہ شدت حیاء کے زبان سے ظاہر نہیں فرماتے تھے بلکہ رخ انور پر تغیر سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ چیز ناگوار خاطر ہے۔ جس طرح شمس و قمر کے سامنے غبار آ جاتا ہے اور روشنی مدہم پڑ جاتی ہے یونہی چہرے کے نور میں تغیر آ جاتا تھا۔ اسی طرح کنواری لڑکی بھی اپنی پسند ناپسند کا اظہار نہیں کرتی۔ زیادہ سے زیادہ قرآن سے کام لیا جاتا ہے۔ شریعت نے بھی اس کے سکوت کو رضا ٹھہرایا ہے کیونکہ وہ بعض امور میں بصراحت بولنے سے شرماتی ہے۔

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَ كَيْعُ اَنَا سَفِيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ

مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ

مَنْظُرَتْ إِلَى فَرْجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ قَطُّ (۱)۔

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۴۸ کتاب الطہارۃ ابواب التیمم باب نہی ان یری عورت اخیه، مصنف ابن

ابی شیبہ ۱۰۶/۱ کتاب الطہارۃ، مسند احمد ۶/۶۳، السنن الکبریٰ ۷/۹۴ کتاب النکاح باب

ما تبدی المرأة من زینتها للمذکورین فی الایۃ (مختار)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ (کی حیاء کی وجہ سے) میں نے کبھی بھی ان کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔

نبی کریم ﷺ حیاء کے پیکر تھے: مانظرت إلیٰ فرج الخ (۱)، حضرت عائشہؓ کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کامل الحیاء تھے اور تستر میں اتنا مبالغہ فرماتے تھے کہ ہمیں کبھی بھی آپ ﷺ کے شرمگاہ کی طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ باحیاء آدمی کے سامنے دوسرے بھی حیاء سے رہتے ہیں اور دوسروں کی بے حیائی سے مصاحبین کو بھی بے حیائی کی جرأت ہوتی ہے۔

یہ بھی واضح بات ہے کہ جب حضرت عائشہؓ مال محبوبیت اور بے تکلفی کے باوجود آپ ﷺ کی شرمگاہ نہ دیکھ سکیں تو دوسری ازواج مطہرات تو بطریق اولیٰ یہ کام نہ کر سکیں۔ دنیا کا کوئی بھی شخص شاید یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اس کی بیوی اور اس کے درمیان ایسا پردہ رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں هَنَ لِبَاسٍ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهَا، اور ظاہر ہے کہ لباس میں شدید اتصال ہوتا ہے نہ لباس سے پردہ ممکن ہے اگرچہ وہ ساتر ہے اس کی وجہ سے دوسرے عیوب چھپ (۱) اولیٰ اور بہتر یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کی شرمگاہ کو نہ دیکھے لیکن اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں اس میں کراہت نہیں۔ کما قال ابن نجیم وينظر الرجل إلیٰ فرج امته وزوجه یعنی عن شهوة و غیر شهوة قال علیہ الصلوٰۃ والسلام غَضَّ بَصْرُكَ إِلَّا عَنْ زَوْجَتِكَ وَأَمْتِكَ وَمَارَوْی عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِی إِثْنَاءٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْمَسُّ وَالْغَشْيَانُ فَالْنَّظَرُ أَوْلَىٰ إِلَّا أَنَّ الْأُولَىٰ أَنْ لَا يَنْظُرَ كُلُّ مَنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ. لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا تَنَاضَى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَرْ مَا اسْتَطَاع وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْبَعِيرِ لِأَنَّ النَّظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ يُوْرَثُ النِّسْيَانُ (البحر الرائق ۸/۳۵۸) صاحب ہدایہ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ آپؓ کے ہاں میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا بہتر ہے۔ مگر علامہ شامیؒ نے علامہ بدرالدین عینیؒ کے حوالہ سے اس نسبت کی تردید فرمائی ہے۔ وکان ابن عمرؓ یقول الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة لكن في شرح الهداية للعيني أن هذا لم يثبت عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف (رد المحتار ۶/۳۶۷) البتہ امام ابو یوسفؒ سے مروی ہے کہ سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليهما هل ترى بأساً قال لا وأرجوان يعظم الأجر (رد المحتار ۶/۳۶۷) خلاصہ یہ ہے کہ نہ دیکھنا بہتر ہے۔ (مختار)

جاتے ہیں بالکل اسی طرح شادی سے بھی عیوب چھپ جاتے ہیں لیکن بیوی سے پردہ نہیں رہتا بایں ہمہ نبی کریم ﷺ کا حیاء میں وہ مقام ہے کہ حضرت عائشہؓ اس قسم کا دعویٰ کرتی ہیں۔

آج کل کی طرح اس زمانہ میں روشنیاں اور بجلی نہیں تھی اندھیرا بھی ہوتا تھا آج تو برسر عام بلکہ سینماؤں اور ٹیلی وژن پر بہت فحش قسم کے کام کئے جاتے ہیں اور نبی کریم ﷺ کا وہ قول صادق ہوتا جاتا ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم یہود و نصاریٰ کا اتباع کرو گے حتیٰ کہ ان کی طرح سڑکوں کے کنارے پر ایک دوسرے سے ملو گے پھر جب بیویوں میں یہ حالت ہے تو دوسرے لوگوں سے اپنی پردہ پوشی کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ بخاری شریف میں اس کی تصریح ہے کہ سوائے ایک موقع کے آپ ﷺ کا پردہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہوا یوں کہ جب آپ ﷺ کی نوجوانی میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ ﷺ بھی دوسرے لوگوں کی طرح پتھر اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ ایک ہی دھوتی بندھے ہوئے تھے اور کوئی کپڑا بدن پر نہ تھا۔ حضرت عباسؓ ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ دھوتی کھول کر کندھوں پر ڈالیں تاکہ بھاری پتھر اٹھانے سے اذیت نہ ہو چونکہ عرفاء عرب میں مردوں کیلئے برہنگی کوئی معیوب بات نہ تھی۔ لہذا آپ ﷺ نے بھی دھوتی کھول دی۔ معا آپ ﷺ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چچا نے پردہ چھپایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ”فما رأی بعد ذلک عرباناً (۱)“ اس کے بعد آپ ﷺ کبھی بھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ اسی طرح دوسروں کے پردوں پر نظر سے بھی مکمل اجتناب کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ ہی کی روایت ہے کہ ”مارایت منہ ولا رأی منی“ نہ میں نے آپ ﷺ کا پردہ دیکھا نہ انہوں نے میرا پردہ دیکھا اور ظاہر ہے کہ دوسروں کا پردہ تو بطریق اولیٰ آپ ﷺ نے نہیں دیکھا۔

(۱) بخاری ج ۱ ص ۵۲

(۲) منادی ج ۲ ص ۲۱۸

خلاصہ باب

اس باب میں نبی اکرم ﷺ کی حیاء کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ میں یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس سلسلے میں آپ ﷺ سے قولی احادیث بھی مروی ہیں اور فعلی بھی یہاں امام ترمذی بطور نمونہ دو حدیث لائے ہیں۔

نوجوانی میں صرف ایک مرتبہ آپ ﷺ برہنہ ہو کر بے ہوش ہوئے تھے اس کے بعد کبھی بھی برہنہ نہیں ہوئے بلکہ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فکان اول شیء رأى من النبوة ان قيل له "استتر" فما رأيت عورته من يومئذ، یعنی احکام سماویہ میں سب سے پہلا حکم (قبل نبوت) آپ ﷺ کو یہی ملا تھا کہ "پردہ چھپاؤ" اور اسی روز سے آپ ﷺ کا پردہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔

بہر حال اس بات میں نبی اکرم ﷺ کے اخلاق عالیہ کا ایک گوشہ زریں نمایاں کیا گیا ہے۔

۵۰. باب ماجاء فی حجامۃ رسول اللہ ﷺ

حضور اقدس ﷺ کے چھنے لگوانے کا بیان

علاج توکل کے خلاف نہیں: حجم اور احتجام چھنے اور سینگ لگوانے کو کہتے ہیں اس کا اصل معنی مص یعنی چوسنا ہے۔ حجامۃ اسی حجم سے اسم ہے یہ نبی کریم ﷺ کے علاج کے طریقوں میں ایک طریقہ تھا۔ شمائل میں اس باب کے لائن کیلئے علامہ مناویؒ نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ کمال توکل نبی اکرم ﷺ کے اخلاق عالیہ کا حصہ تھا جبکہ توکل کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے علاج اور دم تعویذ وغیرہ سے پرہیز کیا جائے تو امام ترمذیؒ نے اس توہم کو دفع کرتے ہوئے یہ باب منعقد کیا تا کہ تنبیہ کر دیں کہ حجامت بلکہ کوئی بھی علاج خلاف توکل نہیں اور نہ کمال توکل کے منافی ہے۔ اس باب میں مصنفؒ نے چھ حدیثیں بیان کی ہیں جن میں نبی اکرم ﷺ کے معمول کا بیان ہے۔

حجامت مجرب طریقہ علاج: خون کی صفائی کیلئے اور اس کے جوش اور دباؤ کو کم کرنے کیلئے زمانہ قدیم سے خون کا کوئی حصہ نکالنا بطور علاج رائج تھا۔ اس نوعیت کا علاج کئی مقامات پر جھونکیں لگوانے سے بھی زمانہ قریب تک رائج رہا اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ خون نکالنے سے علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لئے کہ آج کل طب جدید میں بھی خون کی بیماریوں میں ڈاکٹر اور حکیم حضرات اسی نوعیت کے علاج تجویز کرتے ہیں۔ لہذا خون کی کمزوری، بلڈ پریشر اور جوش کو اگر حجامت کے ذریعے ختم کیا جائے تو کیا حرج ہے خون اگر سخت اور گاڑھا ہو یا اس میں چربی کے ذرات شامل ہوں اور یہ شریانوں میں بسہولت جاری نہ ہو تو آج کل بھی ڈاکٹر لوگ دواؤں اور اخراج خون کے ذریعے خون کو نرم کرواتے ہیں جس سے خون شریانوں میں تیزی کے ساتھ دوڑنے لگتا ہے غیر ترقی یافتہ دور میں اسی وجہ سے احتجام کو مقبول طریقہ علاج تصور کیا جاتا تھا۔ ابن سینا اور دوسرے مسلم وغیر مسلم اطباء نے اس طریقہ کی تحسین و تائید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ بھی علاج کے طریقوں میں سے بہترین طریقہ ہے۔ آج بھی سعودی عرب مدینہ منورہ وغیرہ میں یہ طریقہ علاج بہت اہتمام سے جاری ہے اور اس کے بڑے ماہرین سے عرب چھنے لگواتے ہیں۔

(۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حَمِيدٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَامِ فَقَالَ أَنَسُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجْمَهُ ابْوَطِيَّةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاஜِهِ وَقَالَ إِنَّ الْفَضْلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَامَةَ وَإِنْ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحَجَامَةَ (۱)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے حجام کی کمائی کے جواز اور عدم جواز کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے خود کچھنے لگوائے تھے ابوطیبہ نامی ایک غلام نے آپ ﷺ کو کچھنے لگائے تھے آپ ﷺ نے اس غلام کو دو صاع کھانا (کھجور) بخشے کا حکم دیا اور اس کے آقاؤں سے بات کر کے اس کے اوپر خراج (ٹیکس) میں کمی کرادی۔ نیز فرمایا کہ تمہارے علا جوں میں سے بہترین علاج حجامت ہی ہے یا یہ فرمایا کہ حجامت تمہارے بہترین دواؤں میں سے ہے۔

حجامت پر اجرت: کسب الحجام الخ، حجام یعنی کچھنے لگانے والے کی کمائی کے بارے میں حضرت انسؓ سے دریافت کیا گیا حجام سے ہمارے ہاں کا متعارف حجام یعنی نائی مراد نہیں یہ شاید اس لئے مشہور ہوا ہو کہ اکثر اوقات نائی ہی کچھنے لگایا کرتے تھے نیز کچھنے لگانے سے قبل حجام سر موٹتے تھے یا کچھنے لگانے کے جگہ سے بال موٹتے تھے۔ اس لئے سر موٹنے والوں کو بھی حجام کہا جانے لگا ویسے عربی زبان میں آج کل نائی کو حلاق کہتے ہیں۔

یہاں سائل نے حجام کی کمائی کے بارے میں پوچھا کہ کیسی ہے اس سوال کا منشاء یہ ہے کہ حجام کا کام چونکہ بظاہر گندہ ہے لہذا سائل کو شبہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی کمائی بھی درست نہ ہوگی یا پھر یہ سوال اس لئے

(۱) صحیح بخاری ۲۸۳/۱ باب ذکر الحجامۃ کتاب البیوع، جامع ترمذی ۱۵۳/۱ ابواب البیوع باب ماجاء فی الرخصه فی کسب الحجام سنن ابی داؤد ۲۸/۲ کتاب الاجارات باب فی کسب الحجام، مسند احمد ۱۰۰/۳، مصنف ابن ابی شیبہ ۲۶۵/۲، السنن الکبریٰ للبیہقی ۳۳۷/۹، مؤطا امام مالک (مختار)

کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ”کسب الحجام خبیث“ یعنی حجام کی کمائی خبیث ہے۔

احتجم رسول اللہ ﷺ الخ، حضرت انسؓ نے جواب دیا کہ یہ کمائی حلال ہے کیونکہ ابو طیبہ نامی حجام نے نبی کریم ﷺ کو پچھنے لگائے تھے اور خود آپ ﷺ نے اسے اجرت میں دو صاع طعام کے دیئے تھے۔ چنانچہ یہ جائز ہے۔ اب بظاہر جو دونوں حدیثوں میں تعارض معلوم ہو رہا ہے تو اس کی تطبیق یوں ہوگی کہ محل جواز وہ ہے جہاں اجرت اور عمل دونوں معلوم ہوں اور محل زجر وہ ہے جہاں اجرت مجہول ہو کہ حجام کو کتنا ملے گا یا عمل مجہول ہو یعنی یہ پتہ نہ ہو کہ کتنے پچھنے لگیں گے۔ امام طحاویؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابتداء میں حجام کی اجرت ناجائز تھی بعد میں اباحت کا حکم نازل ہوا تھا جبکہ امام احمدؒ تطبیق میں فرماتے ہیں کہ یہ فرق حر اور عبد میں ہے یعنی حر کیلئے تو یہ پیشہ اختیار کرنا جائز نہیں اور نہ اسے کمائی لینا جائز ہے الا یہ کہ وہ اس کمائی کو غلاموں اور چوپایوں پر خرچ کرے تو درست ہے جبکہ غلاموں کیلئے یہ عمل اور کمائی مطلقاً جائز ہے اور اس کی کمائی سے کھانا بھی درست ہے لیکن اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیؐ تنزیہی ہے اور یہ عمل اور اس کی اجرت لینا ہر کسی کیلئے جائز ہے کسی کیلئے مضا لفقہ نہیں اور یہی باقی ائمہ کا مسلک بھی ہے کیونکہ اگر حرام ہو تو پھر حر و عبد میں فرق نہیں ہونا چاہئے اور حلال ہو تو بھی دونوں کیلئے حلال ہوگا۔ اسلام نے عبد کو انسانیت اور تکلیف کے دائرے سے کب نکالا ہے حتیٰ کہ اسے حیوانات سے ملا کر اس کے اور آزاد آدمی کے درمیان احکام میں فرق کیا ہو۔ اسلام حتیٰ الوسع اسے انسانیت کے تمام تقاضوں میں آزاد کے برابر شمار کرتا ہے بلکہ اسلام انسان کی غلامی کا روادار ہی نہ تھا لیکن دوسری طرف دوسرے انسان کے حقوق مالیہ کا لحاظ کر کے مجبوراً باقی رکھنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے غلامی کو محدود کر دیا غلام کو پستی سے نکال کر معاشرے میں قابل لحاظ رعایتیں دینے کے ساتھ ساتھ اس کی آزادی کے مختلف راستوں کی ترغیب دلائی۔ بہر حال غلام اور آزاد میں فرق کی بات غیر معقول نظر آتی ہے۔ لہذا اصل جواب یہی ہونا چاہئے کہ نبیؐ تنزیہی ہو اور ایک نجس چیز (خون) کے ساتھ تلبس کی وجہ سے محض احتیاطاً نبی کریم ﷺ نے کسب الحجام خبیث کا حکم لگایا ہو اور اس میں راز کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات حجام خون کو منہ سے چوستا ہے جس سے خون کے نگلنے کی نوبت آسکتی ہے۔ آج کل بھی خون ٹیسٹ کرنے کی لیبارٹری میں سرنج پر منہ لگا کر خون کھینچتے ہیں۔ اسی طرح

اس کے جسم اور لباس کو ویسے بھی خون عموماً لگ جاتا ہے جو شرعاً اور طبعاً ایک قبیح امر ہے لیکن کثرت ملاہستہ کی وجہ سے حجام کی طبعی نفرت جاتی رہتی ہے اس لئے شرعاً قباحت کی بقاء اور اظہار کیلئے آپ ﷺ نے اس فعل کی قبیح کی۔ رہی جواز کی بات تو اس سلسلے میں خود آپ ﷺ سے عملاً حجامت کروانا بھی ثابت ہے اور اجرت دینا بھی۔ مذکورہ حدیث بھی اسی کی شہادت دیتی ہے بعض حضرات نے یہ تطبیق بھی کی ہے کہ حجامت کا عمل اور اس کی اجرت لینا تو جائز امر ہے لیکن اسے بطور کاروبار اپنانا اور پیشہ بنانا مکروہ ہے اور نبی کی حدیث کا محمل بھی وہی ہے جبکہ بعض حضرات نے نبی کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ بیمار شخص کی حجامت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس سے ہمدردی کر کے مفت میں علاج کرنا چاہئے نہ یہ کہ ایسی حالت میں اس سے پیسے کمائے جائیں۔

و کلم اہلہ، ابو طیبہ یا تو ما ذون غلام تھا اس کا مالک حضرت محیصہ بن مسعود انصاریؓ تھا۔ یا بنی حارثہ میں سے کسی اور کا غلام تھا جو اس سے تین صاع ٹیکس لیتا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کی سفارش کی اور اس کیلئے مالکوں سے ایک صاع کی رعایت حاصل کی۔ اس کے نام میں متعدد اقوال منقول ہیں۔ بعض نے نافع بعض نے میسرہ اور بعض نے دینار لکھا ہے لیکن ملا علی قاریؒ نے موخر الذکر دونوں کو درست قرار نہیں دیا الغرض اس کے اہل یعنی مالکوں سے بنی حارثہ اور بالخصوص محیصہ بن مسعود انصاریؓ مراد ہیں۔

او ان من امثل دوائکم الحجامۃ، او، یہاں شک کیلئے ہے راوی کو الفاظ کی تعین میں شک ہے نبی اکرم ﷺ نے حجامت کی تحسین فرمائی ہے جو ایک مفید طریقہ علاج ہے بالخصوص عرب کے گرم علاقے میں اس کی افادیت مسلم ہے کیونکہ وہاں حرارت کی شدت کی وجہ سے خون کی کثافتیں بدن کی ظاہری حصہ میں جمع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حجامت سے یہ کثافتیں خارج ہو جاتی ہیں۔ ابن سینا حکیم کا قول ہے

ومن تکن عادته الفصادة فلا یکن قطع تلک العادة

ترجمہ: جس کو رگ مارنے کی عادت ہو اس کیلئے یہ عادت چھوڑنا نہیں چاہئے۔

ایک اور جگہ کہتے ہیں۔

ووفر علی الجسم الدما فانه لصحة جسم من احل الدعائم

ترجمہ: جسم سے خون کثرت سے بہاؤ کہ یہ جسمانی صحت کیلئے بڑا ستون ہے۔
البتہ بڑے بوڑھوں کو اس عمل سے پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ ان کے جسم میں تولید خون کا نظام کمزور
پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ حجامت کو برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح روزہ دار کو بھی اگر کمزوری یا نقصان
کا خوف ہو تو چھپنے لگوانے سے پرہیز کرنا چاہئے۔

(۲) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ
عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَمَرَنِي
فَاعْطَيْتُ الْحَجَامَ اجْرَهُ (۱)۔

ترجمہ: حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے چھپنے لگوائے اور مجھے اجرت دینے
کا حکم دیا پس میں نے حجام کو اس کی اجرت ادا کی۔
و امرنی اس حدیث سے بھی حجامت کا جواز اور حجام کو اجرت دینے کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔

(۳) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِي
الْأَخْدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ وَاعْطَى الْحَجَامَ اجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ
يُعْطِهِ (۲)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے گردن کے دونوں
جانب اور دونوں کندھوں کے درمیان چھپنے لگوائے اور حجام کو اس کی مزدوری دے
دی۔ اگر کسب حجام حرام ہوتا تو آپ ﷺ اس کو مزدوری نہ دیتے۔

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۵۶ کتاب التجارات باب کسب الحجام، مسند احمد ۱/۹۰، مصنف ابن

ابی شیبہ ۲/۲۶۴ کتاب الاجارات۔ (مختار)

(۲) صحیح بخاری ۱/۳۰۴ کتاب الاجارات باب خراج الحجام، صحیح مسلم ۲/۳۰ کتاب

البیوع باب حل اجرة الحجام، مصنف ابن ابی شیبہ ۲/۲۶۶، سنن ابی داؤد ۲/۱۳۹ کتاب

الاجارات باب کسب الحجام، مسند احمد ۱/۲۱۵ (مختار)

علی الاخذ عین والکاھل، اخذ عین گردن کے دونوں جانب موجود دو رگوں کا نام ہے جبکہ کاہل کندھوں کے درمیان پیٹھ کے بالائی حصہ کو کہتے ہیں جو ریڑھ کے ہڈی کے اوپر کے چھ مہروں پر مشتمل ہے اور پیٹھ کا تقریباً ایک تہائی حصہ ہے۔

حجامت کئی بیماریوں کا علاج ہے: اہل طب کہتے ہیں کہ اخذ عین یعنی گردن کے دونوں جانب پچھنے لگوانے سے سر، منہ، کان، آنکھ اور دانت کے امراض ختم ہو جاتے ہیں جبکہ کندھوں کے درمیان پیٹھ کے بالائی حصے میں پچھنے لگوانا کندھوں اور حلق کے درد میں مفید ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے مخصوص اعضاء پر پچھنے کچھ مخصوص امراض میں فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کو بھی سردرد کا عارضہ بکثرت ہوتا تھا بلکہ مرض وفات میں بھی زیادہ تکلیف سردرد کی ہوتی رہی اور اس کا سبب محققین کے ہاں وہ زہریلا گوشت چکھنا ہے جو سلام بن مشکم یہودی کی بیوی اور مشہور یہودی پہلوان مرحب کی بہن زینب بنت الحارث نے آپ ﷺ کو پیش کر کے کھلایا تھا۔ اس کا اثر تمام سر یا آدھے سر کے درد کی صورت میں اخیر زندگی تک باقی رہا اور ہر سال یہ دورہ آپ ﷺ پر لوٹ کر آتا آپ ﷺ اس کا علاج پیٹھ پر حجامت کے ذریعے کرواتے تھے۔

ولو کان حراماً لم یعطہ، یعنی جب کام جائز ہوگا تب اس کی اجرت بھی جائز ہوگی اور کام کے بارے میں تو نبی کریم ﷺ نے مثل و افضل کہا۔ لہذا اجرت کیوں حرام ہو۔ علاوہ ازیں نبی کریم ﷺ نے خود اجرت دی ہے تو حرام کیسے ہوگی اس لئے نبی کی احادیث میں تاویل واجب ہوگی۔

یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ اس حدیث کی رو سے حجامت ہر بیماری کیلئے علاج ہونا چاہئے اس لئے کہ حجامت ایک علاج ہے اور ہر علاج اور دوا ایک خاص مرض کیلئے ہوتی ہے جو کہ خاص حالات بلکہ خاص موسموں میں خصوصی پرہیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ورنہ پھر وہی علاج مضر بھی ہو سکتا ہے۔ حجامت بھی ہر مرض کیلئے اور ہر حال میں نہیں کیا جاتا مثلاً اگر کوئی شخص خون کی قلت کا مریض ہے اور اس حدیث کے پیش نظر اس سے مزید خون بھی نکال لیا جائے تو اسے تو موت کے منہ میں پہونچا دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر سرد علاقوں میں جہاں بدن میں خون کی کثرت اور گرمی کی ضرورت ہوتی ہے تم احتجام سے کسی مریض کا

علاج کرو گے تو اس مریض کی موت کا خطرہ ہے۔ اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی کریم ﷺ کا علاج غلط تھا بلکہ دراصل علاج بے موقعہ و بے محل ہونے کے سبب نقصان دہ ہوگا۔ کیونکہ یہ علاج گرم علاقوں کی گرمی میں خون کی حدت کے دوران کیا جائے تو مفید ہوگا ہر جگہ اور ہر موسم میں نہیں۔ جس طرح کہ اکثر علاجوں میں علاقہ، موسم، مرض اور مریض کی حالت کو مد نظر رکھنا لازم ہے۔ اسی وجہ سے اطباء جماع کرنے، غسل، زیادہ کھانا کھانے، اور زیادہ بھوک کی حالت میں حجامت کو مضر کہتے ہیں۔

(٢) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ

عن ابن عمر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا حَجَّامًا فَحَجَّمَهُ وَسَأَلَهُ كَمْ خَرَجَ جَكَ

فَقَالَ ثَلَاثَةٌ أَصْعَ فَوْضِعَ عَنْهُ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ (١).

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک حجام کو بلایا اس نے آپ ﷺ کو بچھنے لگائے۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ تجھ پر کتنا خراج (ٹیکس) مقرر ہے۔ اس نے عرض کیا کہ تین صاع آپ ﷺ نے اس کے مالک سے اس پر ایک صاع ٹیکس کم کر دیا اور اسے اجرت بھی دے دی۔

دعا حجاما، یہ غالباً ابو طیبہ ہی ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ کی سفارش پر اس کے مالکوں نے ٹیکس کم کر دیا تھا۔

فقال ثلاثة آصع، ماذون له، غلاموں کو خدمت سے چھوٹ دیکر کاروبار کی اجازت دے دی جاتی تھی اور عموماً ان پر یومیہ یا ماہوار محصول لگایا جاتا تھا وہ معین محصول آقاؤں کو ادا کرتے تھے اور وہ آزاد لوگوں کی طرح کاروبار کرتے تھے۔ یہ غلام بھی اپنے آقاؤں سے تین صاع پر اس قسم کا عقد کر چکا تھا جس میں نبی کریم ﷺ کی سفارش پر ایک صاع کی تخفیف کر دی گئی۔

بعض شراح نے یہاں یہ اشکال کیا ہے کہ صاع کی جمع صیغان یا اصوع تو لغت کی کتابوں میں مذکور ہے لیکن آصع خلاف قیاس ہے پھر اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آصع دراصل اصوع تھا۔ صاد کے بعد کا

ہمزہ قلب کے قاعدے سے صاد سے پہلے نقل ہو گیا اور پھر الف سے بدل دیا گیا اس طرح آصح بن گیا۔

(۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ ثَنَا عمرو ابن

عاصم ثَنَا هَمَّامٌ وَجَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ قَالَا ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي الْإِخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَجِمُ

لِسَبْعِ عَشْرَةَ وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَاحِدَى وَعِشْرِينَ (۱)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ گردن کے دونوں جانب اور

کندھوں کے درمیان پچھنے لگواتے تھے اور (اکثر) سترھویں، انیسویں یا اکیسویں

تاریخ کو پچھنے لگواتے تھے۔

علاج کیلئے مناسب وقت ہونا چاہئے: کان یحتجم لسبع عشرة الخ ، علاج

اور خصوصاً جراحی اور آپریشن کے معاملے میں اب بھی ڈاکٹر موسم کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ گرمی اور سردی

نیز مریض کی حالت کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ ﷺ بھی حجامت کیلئے وقت کا خیال رکھتے تھے۔

مہینے کی ۱۷، ۱۹ اور ۲۱ تاریخوں میں کرتے تھے یہ دراصل چاند کے ایام اور اس کی تاریخوں کا اعتبار تھا چاند

بھی مدوجذر اور موسم کی کیفیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لئے آپ ﷺ نے بھی ان ایام میں جو اعتدال کے

ایام ہیں علاج کروایا۔ ابن سینا نے بھی قانون میں اس کی تصریح کی ہے کہ علاج کیلئے صحیح وقت کا انتخاب کرنا

چاہئے تو آپ ﷺ کا یہ اہتمام گویا محض ایک رسم اور بدعت کے طور پر نہ تھا بلکہ حکم اور مصالح پر مبنی تھا۔ اور وہ

یہ کہ چاند طلوع ہونے کے بعد دوران خون میں عموماً ہیجان آجاتا ہے ایسی حالت میں حجامت میں ضرورت سے

زائد خون بہنے کا خطرہ ہوتا ہے جبکہ مہینے کے آخر میں خون کا دوران مدہم پڑ جاتا ہے۔ اس لئے حجامت کے

باوجود فاسد مواد کا اخراج نہیں ہوتا۔ لہذا حجامت کا سب سے بہتر وقت مہینے کا ربع ثالث بتایا گیا ہے پھر ان

ایام میں طاق ایام کا انتخاب شاید اس وجہ سے ہو کہ آپ ﷺ جفت کی نسبت طاق اعداد کو ترجیح دیتے

(۱) سنن ابی داؤد ۲/۱۳۰ کتاب الاجارات باب کسب الحجام، جامع ترمذی ۲/۲۶۸ کتاب

تھے اور فرماتے تھے کہ ”اِنَّ اللّٰهَ وَتَرَوْحِبُّ الْوَتَر“ یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی وتر ہیں اور وتر اعداد کو پسند کرتا ہے۔

(۶) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ بِمِلَلٍ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ (۱)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مل کے مقام پر پچھنے لگوائے جبکہ آپ ﷺ محرم تھے۔

بمِلل، مل مدینہ سے تقریباً سترہ میل دور مکہ کے راستے میں ایک مقام کا نام ہے جہاں احرام کی حالت میں آپ ﷺ نے پچھنے لگوائے تھے۔

علماء کہتے ہیں کہ حالت احرام میں احتجام جائز ہے لیکن اس کیفیت سے ہو کہ بال نہ کاٹنے پڑیں۔ کیونکہ بال کاٹنے سے احرام ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ویسے علاج تو حالت احرام میں بھی ممکن اور جائز ہے۔ لیکن بالوں کے ساتھ احتیاط ضروری ہے۔ ہاں اگر بال دور کرنا ضروری ہو پھر اسے بھی دور کرنا اضطراراً جائز ہوگا۔ لیکن بال کاٹنے کی جنایت ادا کرنی ہوگی۔ بہر حال بال کاٹنے سے حتی المقدور احتراز کیا جائے تو احتجام جائز ہے۔ یہ احناف کا مسلک ہے۔ جبکہ امام مالکؒ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے نبی کریم ﷺ نے ضرورت کی بنیاد پر شاید کیا ہو۔ لیکن احناف کے ہاں یہ پچھنے پاؤں کے ظاہری حصہ پر لگائے گئے تھے۔ جس میں بالوں کو کاٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ نہ فدیہ واجب ہوا۔

(۱) سنن ابی داؤد ۱/۲۶۲ کتاب المناسک باب المحرم یحتجم، السنن الکبریٰ للنسائی کتاب

۵۱۔ باب ماجاء فی اسماء رسول اللہ ﷺ

حضور اقدس ﷺ کے ناموں کا بیان

اس باب میں نبی کریم ﷺ کے بعض اسماء مبارکہ کا بطور نمونہ مختصراً بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم ﷺ پر کن الفاظ کا اطلاق ہوا ہے۔ اسماء سے عرفی معنی یعنی اعلام مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ بطور اعزاز اور بصورت القاب آپ ﷺ کو کن وصفی ناموں سے پکارا گیا ہے۔ آپ کا علم اور اسم ذاتی تو محمد ﷺ اور احمد ﷺ ہے۔

نبی کریم ﷺ کے اسماء پر مستقل کتابیں: جبکہ آپ کیلئے توصیف کی خاطر جو اسماء بولے جاتے ہیں بعض حضرات نے ان کا استقراء اور تتبع بھی کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ بعض کتابوں میں یہ القاب و خطابات ہزاروں کی تعداد میں بتائی گئی ہیں۔ امام سیوطیؒ نے اس سلسلے میں البهجة السنيه فی الاسماء النبوية کے نام سے ایک رسالہ تحریر کیا ہے جس میں آپ ﷺ کے تقریباً پانچ سو نام جمع کئے گئے ہیں۔ ملا علی قاریؒ نے ننانوے نام ذکر کئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کی طرح نبی کریم ﷺ کے بھی عجیب خطابات والقاب ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آپ ﷺ کے متعدد اسماء گرامی کا بار بار ذکر ہوا ہے۔ مثلاً محمد، عبد اللہ، احمد، نبی، رسول، مزل اور مدثر وغیرہ۔

اس کے علاوہ احادیث و آثار میں بھی متعدد اسماء وارد ہوئے ہیں نیز کتب سماویہ میں بھی مختلف ناموں سے حضور ﷺ کے بارے میں بشارتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان اسماء کے معانی بھی اللہ تعالیٰ نے قرن اول میں آپ ﷺ کے لئے ایک طرح سے ثابت کر کے اس بات کی نشاندہی کی کہ یہی شخصیت ہی ان مذکورہ ناموں کا حقیقی مصداق ہے۔ اس باب میں بھی جو نام ذکر ہیں ہر نام کی مخصوص تشریحات اور برکات شروح میں موجود ہیں۔ ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ ناموں کی کثرت مسمی کی عظمت و شرف کی غماض ہے۔

(۱) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا ثَنَا

سَفِيَّانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ

(۱) علامہ بیہقیؒ نے لکھا ہے والقاعدة أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى (المواهب الدنية) (بخار)

رسول اللہ ﷺ إِنَّ لِيْ اَسْمَاءَ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِي الَّذِي
يَمْحُو اللّٰهُ بِي الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسَ عَلٰى قَدَمِيْ
وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ (۱)۔

ترجمہ: جبیر بن مطعمؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں۔
میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی (مٹانے والا) ہوں میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو
مٹاتا ہے میں حاشر ہوں کیونکہ (قیامت کے دن) تمام لوگوں کو میرے قدموں میں جمع
کیا جائے گا اور میں عاقب (آخری) ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

حضرت جبیر بن مطعمؓ: جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل ہیں جبیر کے والد کا دادا نوفل اور نبی
اکرم ﷺ کے والد کے دادا ہاشم بن عبد مناف آپس میں بھائی ہیں۔ قریش کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار
ہوتا تھا انساب کا بھی ماہر تھا جو انہوں نے ابو بکر صدیقؓ سے سیکھی تھیں ابو بکر صدیقؓ کو انساب العرب کہا کرتے
تھے۔ بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کیلئے جبیر مکہ سے مدینہ آئے تھے تو نبی اکرم ﷺ کو سورہ طور پڑھتے ہوئے
سنا۔ آپؐ کہتے ہیں کہ اسی وقت اسلام نے میرے دل کے اندر گھر کر لیا تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے بھی آپؐ کی
عزت افزائی فرمائی اور کہا کہ اگر مطعم بن عدی (جبیر کے والد) زندہ ہوتے اور ان قیدیوں کی سفارش
کرتے تو میں ان قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ پھر صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے جبیر اسلام لائے۔ آپؐ
نے ۵۸ھ یا ۵۹ھ میں وفات پائی۔

إِنَّ لِيْ اَسْمَاءَ، یعنی میرے لئے کچھ مخصوص نام ہیں یہاں ظرف کی تقدیم اس بات پر دلالت
کرتی ہے کہ یہ نام آپ ﷺ سے پہلے کسی اور کو نہیں دیئے گئے اور شاید اسی وجہ سے ان پانچ ناموں کو خصوصی
طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ نام آپ ﷺ کے اسماء گرامی میں سب سے زیادہ معظم ہیں نیز دیگر
امتوں کے درمیان بھی سب سے زیادہ مشہور ہیں۔

(۱) صحیح بخاری کتاب المناقب باب ماجاء فی اسماء رسول اللہ ﷺ، صحیح مسلم ۲/۲۶۱

کتاب الفضائل باب فی الاسماء، جامع ترمذی ۲/۱۱۱ کتاب الادب باب ماجاء فی اسماء

النبي ﷺ، مسند احمد ۴/۸۰ (مختار)

امت پر خصوصی رنگ احمد کا حاوی ہے: انا محمد الخ، میں محمد ہوں اس نام کا لغوی معنی بھی یہ ہے کہ بہت زیادہ حمد و ستائش کیا ہوا۔ اور چونکہ حمد کمالات اور اخلاق کریمہ کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اس لئے اس میں آپ ﷺ کے بہت سے خصال حمیدہ کا حامل ہونے کی طرف اشارہ ہے یا پھر آپ ﷺ کو محمد اس لئے کہا گیا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اور پھر انبیاء کرام، فرشتوں اور اولیاء نے آپ ﷺ کی مدح و توصیف کی ہے بلکہ ہر کسی سے زیادہ آپ ﷺ کی تعریف کی جا چکی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ گھر والوں نے تفاؤلاً آپ ﷺ کا یہ نام رکھا ہوتا کہ مستقبل میں آپ ﷺ کی صفت کی جائے اور ان کی توقعات سو فیصد پوری بھی ہوئیں۔

بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ مخلوقات کی پیدائش سے بھی دو ہزار برس قبل آپ ﷺ کو محمد کے نام سے موسوم کیا گیا تھا یہی نام عرش کے ستون، ساتوں آسمانوں، جنت کے محلات، حوروں کے سینوں، جنت کے پودوں اور طوبیٰ اور سدرۃ المنتہیٰ کے پتوں پر لکھا گیا ہے۔ علماء نے اس کے بہت سے فضائل اور برکات کا تذکرہ کیا ہے۔

انا احمد، احمد کا لغوی معنی ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اور نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی رنگ کو حاوی کر دیا ہے اور وہ حمد سے تعلق ہے یہی ”صبغة اللہ“ کا مطلب و مقصود ہے۔ چنانچہ حمد کے ساتھ اسی مناسبت کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کا نام محمد اور احمد ہے نیز اس امت کا نام حمادون ہے۔ اس امت کے پیغمبر فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد۔ کہ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ علاوہ ازیں اس امت کو جو کتاب ہدایت دی گئی ہے۔ اس کی ابتداء بھی حمد سے کی گئی ہے اور نبی کریم ﷺ کے مقامات عالیہ کی انتہاء بھی مقام محمود پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاماً محموداً۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا (بنی اسرائیل ۷۹ پارہ نمبر ۱۵)

شفاعت کبریٰ کے بارے میں آیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ اس وقت جب سجدے میں جائینگے تو اللہ تعالیٰ ایسے مخصوص محامد کا القاء سجدے میں فرمائینگے جو آپ ﷺ سے پہلے کسی کو معلوم بھی نہ ہوں گی۔ نیز اہل جنت کے قول آخر کا بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے کہ و اخر دعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین (یونس

۱۰۔ اپارہ ۱۱) ”جنت میں“ انکی اخیر بات یہ ہوگی کہ ”الحمد لله رب العلمین“ الغرض اس امت کو ابتداء سے انتہاء تک حمد سے جوڑا گیا ہے۔ احمد کا نام کتب سابقہ میں بھی مذکور ہے جسکی طرف قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے فرمایا مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد (الصف: ۶)

یعنی میں (عیسیٰ) میرے بعد آنے والے پیغمبر کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ کتب سابقہ میں اگرچہ اسی مفہوم کو دوسرے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے یعنی احمد کے لفظ کی بجائے وہاں اس کا ہم معنی لفظ ”قارقلیط“ کا ذکر ہے اس لفظ اور اس کے معنی مراد کو بد لئے کیلئے عیسائی پادریوں اور راہبوں نے ہزار ہا تحریفات و تاویلات کا سہارا لیا لیکن تحقیقات کے مطابق اس کا صحیح صحیح مفہوم ”احمد“ ہی کا مفہوم ہے اور انصاف پسند مستشرقین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ احمد کے سوا قارقلیط کا دوسرا کوئی معنی بنتا ہی نہیں۔ بہر حال قرآن مجید اور دیگر کتب سماویہ میں محمد اور احمد کے دو نام مذکور ہیں۔

مٹانے والا، ماحی: وانا الماحی، آپ ﷺ کے وصفی اسماء میں سے ایک نام ماحی (مٹانے والا) ہے۔ جو کہ مجاہد کو سے ہے اس سے قبل کے دو نام چونکہ آپ ﷺ کیلئے علم کے مرتبہ میں ہیں اس لئے ان کی وجہ تسمیہ بیان نہیں فرمائی۔ لیکن باقی تین وصفی نام ہیں۔ اس لئے ان کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ یمحو اللہ ہی الکفر، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے شرک و کفر اور ظلم و جہالت کو مٹاتا ہے جزیرۃ العرب میں تو آپ ﷺ کے حین حیات میں کفر کا نام نہ رہا جبکہ سارے عالم میں بھی کفر کا اضمحلال اور عیسیٰ کے زمانہ نزول میں اس کا خاتمہ مسلم بات ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ، بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ (فتح ۲۸ و صف ۹) (ترجمہ) وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا سیدھی راہ اور سچے دین پر تاکہ غالب کرے اسے ہر دین پر۔

دوسری جگہ ارشاد ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون (صف ۸) (ترجمہ) اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر ہی رہے گا گو کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں۔

بعض روایات میں ایک اور وجہ بھی اس نام کیلئے ذکر کی گئی ہے وہ یہ ”فان اللہ یمحوبہ سیئات من تبعہ“ یعنی اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے طفیل آپ ﷺ کی امت کی گناہوں کو مٹا دیں گے۔ کافروں کو ایمان سے سرفراز فرمائیں گے۔ اور مومنوں کے حق میں شفاعت قبول فرمائیں گے۔

بنی نوع انسان کو جمع کرنے والا: وانا الحاشر، فرماتے ہیں میں جمع کرنے والا ہوں۔ حشر جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ ﷺ اپنی قیادت میں اطراف و اکناف کے منتشر لوگوں کو ایک صراط مستقیم پر جمع کرنے والے ہیں۔ تمام بنی نوع انسان کو آپ ﷺ کے قدموں کی اتباع کا حکم ملا۔ اور تمام ادیان کو چھوڑ کر دین حق کی اتباع کی دعوت دی گئی جو وحدت کی ضمانت ہے آپ ﷺ سے اعلان کروایا گیا کہ وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا السَّبِيْلَ فَتَفْرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ (انعام ۱۵۳) (ترجمہ) یہ دین میرا راستہ ہے جو کہ سیدھا ہے پس اس راہ پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔

اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید انسانیت کیلئے وحدت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ کی رسالت بھی بنی نوع انسان کے اتفاق و اتحاد کا پیغام ہے۔ یورپی ملحدین کو مذاہب پر اعتراض ہے کہ مذاہب انسانیت میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں لیکن جب دیگر مذاہب کو ختم کر کے اسلام نے اتفاق و اتحاد کی دعوت دی تو پھر تفرقہ کا کیا سوال؟ آپ ﷺ کو ختم نبوت کا تمغہ دیا گیا تو اب دوسرے ادیان کو ختم کر کے تمام لوگوں کو متحد ہونا ہے اور یہی حشر انسانیت کی صورت ہے جو دنیا میں ہونا ہے۔

علاوہ ازیں قیامت کے روز بھی نبی کریم ﷺ سب سے پہلے میدان حشر (۱) میں نکلیں گے۔ اور پھر دوسرے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اس لحاظ سے بھی آپ ﷺ پر حشر کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

آخری نبی: وانا العاقب، عاقب کے معنی آخر میں آئیے والے ہیں۔ اور آپ بھی انبیاء کرام کے سلسلہ الذہب کی آخری کڑی تھے۔ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اگر لفظ خاتم النبیین کے ہزاروں تاویلات بھی کی جائیں۔ تو یہ لفظ العاقب اور اس قسم کے ہزاروں تصریحات ختم نبوت کے واضح دلائل ہیں۔ ختم نبوت کے منکر خاتم کا معنی مہر لگانے والے سے کرتے ہیں لیکن خود آپ ﷺ کی احادیث اس پر ناطق ہیں کہ خاتم کا یہ معنی نہیں بلکہ اس کا معنی آخر ہے مثلاً اس جگہ بھی لیس بعدی نعتی فرمایا۔ اور دوسرے

(۱) اناؤل من تنشق عنه الارض رواہ الترمذی ۲/۲۰۲ عن ابی ہریرۃ فی ابواب المناقب باب

فضل النبی ﷺ، ورواہ البخاری ۱/۳۲۵ عن ابی سعید فی کتاب الخصومات ولفظہ فاكون اول

من تنشق عنه الأرض الخ وکذا رواہ أحمد والدرامی وابوداؤد وغیرہم ۱۲ (اصلاح الدین)

مقام پر فرمایا لا نبی بعدی، اگر کوئی تحریف اور دجل و تلویس کرے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ ایک متنبی خبیث نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دعویٰ سے قبل ہی وہ خود کو ”لا“ کا لقب دے چکا تھا اور اپنی نبوت پر لابی نبی بعدی سے استدلال کرتے ہوئے کہتا تھا کہ ”لابی نبی بعدی“ کا معنی یہ ہے کہ ”لا“ میرے بعد پیغمبر ہوگا۔ مرزا غلام احمد لعین بھی کچھ اس قسم کی تحریفات کرتا رہتا تھا۔ اب اس قسم کے تعنت کا تو کوئی علاج نہیں ہے البتہ احادیث میں آپ ﷺ نے ختم نبوت کی ناقابل تاویل تصریحات بھی کی ہیں۔

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ظَرِيفٍ الْكُوفِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ لَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَأَنَا الْمُقَفِّي وَأَنَا الْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الْمَلَا حِمٍ (۱)۔

ترجمہ: حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ مدینہ کی ایک گلی (۲) میں ملا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں میں نبی الرحمة ہوں، میں نبی التوبہ ہوں، میں مقفی ہوں میں حاشر ہوں اور میں نبی الملاحم ہوں نبی الرحمة، کا معنی رحمت والا نبی، نبی التوبہ (۳) توبہ والا نبی، مقفی پیچھا کرنے والا، مقفی پیچھا کیا ہوا، حاشر جمع کرنے والا، نبی الملاحم جنگوں والا نبی۔

رحمة کائنات: انا محمد، آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں احمد ہوں اور نبی الرحمة ہوں، رحمت ہونے کی بھی بہت تفصیلات بیان کی جا چکی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ ۱/۴۵۸، مجمع الزوائد ۸/۲۸۴، مسند احمد ۵/۴۰۵، الحلیۃ الاولیاء لابن نعیم ۵/۹۹ (مختار)

(۲) اس حدیث کو ابو نعیمؒ نے حضرت حذیفہؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے طرق المدینہ کی بجائے فی سبغۃ من سکک المدینہ کے لفظ سے روایت کیا ہے اس لئے ترجمہ میں گلی کا لفظ ذکر کیا ہے۔ (اصلاح الدین)

(۳) ملا علی قاریؒ نے توبہ کے لئے تین ارکان لکھے ہیں۔ وارکان التوبۃ علی ما قالہ العلماء ثلاثۃ الندم والقلع والعزم علی ان لا یعود ولا یدخل الاستغفار اللسانی شرطاً للتوبۃ نعم للتوبۃ باعتبار تعلقها بحقوق العباد و بعض حقوق اللہ شروط (جمع الوسائل ۲/۲۲۷)

آپ ﷺ تمام عالموں کیلئے رحمت ہیں یعنی مسلمانوں کیلئے، کفار کیلئے یہود و نصاریٰ کیلئے حتیٰ کہ جانوروں اور نباتات، شمس و قمر اور سماوات و ارضیں کیلئے بھی آپ ﷺ رحمت ہیں۔ اس سلسلے میں علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں مثلاً قاضی سلیمان منصور پوری کی تین جلدوں کی کتاب ”رحمۃ للعالمین“ اسی موضوع پر لکھی گئی ہے۔ اسی طرح ”نبی الرحمة“ تین جلدوں میں مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحبؒ نے لکھی ہے نیز مفسرین نے بھی اس صفت کی عجیب عجیب تفصیلات بیان کی ہیں۔ آپ ﷺ کافروں کیلئے رشد و ہدایت ہونے کے علاوہ اس لحاظ سے بھی رحمت ہیں کہ انکو خسف و مسخ اور دیگر عمومی عذابوں سے آپ ﷺ کے طفیل امن ملا ہے لیکن ائمہ مسلمہ کیلئے تو آپ ﷺ رحمت کامل ہیں۔ جن کیلئے قرآن مجید نے آپ ﷺ کا منصب یوں بیان کیا ہے۔ **يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (جمہ ۲)** جو انکو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور انکو پاک کرتے ہیں اور انکو کتاب اور دانشمندی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ نیز فرمایا **وَالْمُؤْمِنِينَ رِؤُفَ الرَّحِيمِ (توبہ: ۱۲۸)** اور ایمانداروں کیساتھ بڑے ہی شفیق و مہربان ہیں۔

توبہ کے حقیقی راستے: بہر حال آپ ﷺ کی صفت رحمت تمام عالم خصوصاً تمام بنی نوع انسان کیلئے ایک مسلم بات ہے۔ **أُنَابَتِ التَّوْبَةِ**، مطلب یہ ہے کہ میں نے توبہ کے دروازے کھول دیئے۔ جو اگرچہ کبھی بند نہ تھے لیکن تحریف و تاویل کرنے والوں نے غلط نظریات اور مذموم مقاصد سے اس کو بند پیش کیا عیسائیوں نے اسے بند سمجھ کر گناہوں کے کفارے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور اسی وجہ سے عیسیٰؑ کو بطور کفارہ مصلوب مانا۔ اور بعض مذاہب والوں کے ہاں تو سرے سے گناہگار کیلئے معافی نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے توبہ کے حقیقی راستوں کو پھر سے زندہ کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اس کے دربار میں رویا جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوسی کو کفر بتایا۔ آپ ﷺ کی بعثت سے قبل لوگوں پر مایوسی کی گھٹائیں چھائی رہیں اور چارونا چار لوگ خود کو اپنے گناہوں کا بڑے ظالمانہ اور راہبانہ طریقوں سے سزا دیتے تھے آپ ﷺ نے اس کا خاتمہ کیا۔ علاوہ ازیں آپ ﷺ کو نبی التوبہ کہنے کی اور بھی وجوہات ہیں مثلاً یہ کہ بعض امتوں کے توبہ کی قبولیت کیلئے قتل نفس وغیرہ سخت شرائط لگائی گئیں لیکن آپ ﷺ کی امت سے سیدھے سادے توبہ کا مطالبہ کیا گیا یا یہ کہ آپ ﷺ اپنی امت کو کثرت سے توبہ کی

تعلیم دیتے تھے یا یہ کہ آپ ﷺ خود بکثرت استغفار فرمایا کرتے تھے نیز آپ ﷺ کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے تائید کیا ہے۔

تابع ومتبوع: وانا المقفی، مقفی اسم مفعول ہو تو معنی یہ ہوگا کہ میں متبوع ہوں۔ دوسرے لوگ میرے پیچھے آرہے ہیں گویا بنی نوع انسان کیلئے آپ ﷺ کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے اور قیامت تک کوئی اور ایسا شخص نہیں آئے گا جس کا اتباع مطلقاً لازم ہو اور اگر یہ لفظ اسم فاعل ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ میں دوسرے انبیاء کا اتباع کرنے والا ہوں کوئی دوسرا راستہ ایجاد نہیں کیا بلکہ ان کی تعلیم میری تعلیم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اولئک الذین ہدی اللہ فبہدھم اقتدہ (انعام: ۹۰) یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی سو آپ بھی انہی کے طریقہ پر چلئے۔

انبیاء کرام کا سلسلہ ہادیین و مہدیین کا سلسلہ تھا اور آپ ﷺ کو اصول دین یعنی توحید اور مکارم اخلاق وغیرہ میں ان کی اقتداء کا حکم مل چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض فروعی مسائل میں ادیان سابقہ سے اختلاف ضرور ہے۔ لیکن اس سے وہ اقتداء مجروح نہیں ہوتا جس کا نبی کریم ﷺ دعویٰ کر رہے ہیں۔ بعض شراح نے مقفی کا معنی پیچھے اور آخر میں آنے والے سے کیا ہے۔ اس طرح یہ عاقب کا ہم معنی ہوگا جو گزشتہ حدیث میں ذکر ہو چکا ہے۔

جہاد کو زندہ کرنے والے: وانا نبی الملاحم، ملاحم ملحمہ کی جمع ہے جو کہ شدید جنگ اور قتل و قتل کو کہتے ہیں بلکہ لام حاء اور میم کے مادے میں شدت اور مضبوطی کا معنی ہوتا ہے جیسے لحم یعنی گوشت اور اللحم بمعنی ازدحام میں بھی یہ معنی ہوتا ہے چونکہ جنگ میں بھی لوگ ایک دوسرے میں گھس جاتے ہیں اسلئے اسے بھی ملحمہ کہتے ہیں یا اس لئے کہ اس میں لحم یعنی گوشت گرتا رہتا ہے اسے ملحمہ کہتے ہیں۔ اس میں نبی کریم ﷺ اپنی ایک اور صفت یعنی جہاد کی علمبرداری کو اشارہ فرما رہے ہیں اور اس بات پر تنبیہ ہے کہ میرے دین میں جہاد بھی دعوت کے دوش بدوش کا فرما ہے۔ مجرد رحمت و رافتہ نہیں بلکہ میں مجاہد ہوں اب باطل کے مقابلے میں تلوار سے دین حق کا تحفظ کیا جائے گا۔ آپ ﷺ سے پہلے حضرت عیسیٰؑ کے مذہب میں یہ بات نہ تھی۔ بلکہ ان کے ہاں تو حکم یہ تھا کہ کوئی ایک گال پر مارے تو اس ظلم کا بدلہ نہ لو بلکہ دوسرا رخ

بھی اس کے سامنے پھیر دو۔ دور جدید میں گاندھی ازم بھی اہلساء کا علمبردار رہا۔ جو ہندی کا لفظ ہے اور اس کا معنی عدم تشدد ہے۔ ہندوؤں میں یہ دراصل بدھ مت کا اثر تھا۔ تو نہ بدھ مت میں جہاد تھا نہ گاندھی ازم میں اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں جہاد تھا۔ جہاد کو آپ ﷺ نے زندہ کیا۔ اور جہاد کا حکم ملنے کے بعد مدنی زندگی کے مختصر دورانیہ میں آپ ﷺ ابن سعد کی روایت کے مطابق ستائیس مرتبہ بنفس نفیس جہاد پر گئے جبکہ جن فوجی مہمات میں آپ ﷺ نے صحابہ کو روانہ فرمایا ان کی تعداد ستر تک بتائی گئی ہے چنانچہ اسی جہاد ہی نے اسلام کو حیات جاودانی بخشی۔ آپ ﷺ نے فرمایا **الجهاد ماض إلى يوم القيامة** (۱)، جہاد قیامت کے دن تک جاری رہنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کو خطاب ہے **ما كان لنبي أن يكون له اسرى حتى يسخن في الأرض** (انفال ۶۷) نبی کے شان کے یہ لائق نہیں کہ اپنے ہاں قیدی رکھے جب تک وہ زمین میں اچھی طرح خوریزی نہ کر لیں۔

بہر حال اسلام کا یہ ایک عظیم اور قابل فخر پہلو ہے کہ حق کے راستے میں قوت کا استعمال ہونا چاہئے یہ کوئی قابل شرم بات نہیں حتیٰ کہ بیکار قسم کی توجیہات کا سہارا لینا پڑے کہ اسلام جارحانہ جنگ نہیں بلکہ دفاعی جنگ کی ترغیب دیتا ہے۔

دراصل جب جسم میں فاسد مادہ زیادہ ہو جائے مریض اس کی وجہ سے مرنے لگے تو اس فاسد مادے کو نکالنا بلکہ بعض اوقات کسی خراب عضو کو کاٹنا بھی ضروری ہوتا ہے اور واضح بات ہے کہ کفر معاشرے میں ناسور کی طرح ہے اس سے بچاؤ اور معاشرے کی تطہیر کیلئے اسلام نشتر چلانے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہوا کہ ملحمہ سے شدت کا معنی لیا گیا ہو اور اگر ملحمہ سے التزام مراد ہو تو اس کا معنی اجتماع بھی ہو سکتا ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ میں اجتماعیت کا پیغمبر ہوں لوگوں کو منتشر نہیں کرتا بلکہ ان کو جمع کرتا ہوں اور نفرتوں کے اندھیروں میں محبتوں اور وحدت کا پیغام لایا ہوں۔

حدَّثنا اسحاق بن منصور الخ، اسی حدیث کیلئے دوسری سند لارہے ہیں۔

(۱) الجهاد ماض مندبعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر امتی الدجال (ابوداؤد ۳۵۰/۱ کتاب الجہاد باب

خلاصہ باب

اس باب میں نبی اکرم ﷺ کے اسماء مبارکہ کا ذکر ہے جو ویسے تو بہت زیادہ ہیں جیسا کہ باب کی ابتداء میں ہم ذکر کر چکے ہیں لیکن یہاں صرف چند اہم اور ان مخصوص ناموں کا ذکر ہے جو کتب سابقہ میں بھی آپ ﷺ کیلئے ثابت ہیں جو درج ذیل ہیں:

محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، نبی الرحمة، نبی التوبة، مقفی، اور نبی الملاحم۔

فصلی اللہ تبارک و تعالیٰ علی مسماہا وسلم تسلیما کثیرا

۵۲. باب فی عیش النبی ﷺ

حضور اقدس ﷺ کی گزاراوقات کا بیان

اکل و شرب لازمہ حیات مگر اعتدال اور سادگی: اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حق شناسی علم و عمل کا نام ہے لیکن علم و عمل کا فرض نبھانے کے لئے بدن کی سلامتی ضروری ہے اور بدن کی سلامتی کیلئے ضروری ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات روٹی، کپڑا اور مکان کا خیال رکھا جائے تاکہ وہ تندرست اور مطمئن رہ کر رب کے ساتھ تعلق جوڑ سکے۔ اسی وجہ سے بعض بزرگوں کا مقولہ ہے کہ ”الاکل من الدین“ یعنی کھانا بھی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”کلوا من الطیبات و اعملوا صالحاً“ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ لیکن جو شخص عبادت کیلئے تیاری کے تصور سے کھائے وہ اپنے نفس کو جانوروں کی طرح صرف خور و نوش کیلئے وقف نہ کرے بلکہ شریعت کی پابندیوں اور آداب کے ساتھ کھائے پیئے۔ ضرورت سے زائد نفس کے خواہشات کو قابو میں رکھے بلکہ کم کھائے پیئے۔ حدیث میں ہے ”من کثر تفکرہ قلّ مطعمه و من کثر مطعمه قلّ تفکرہ و قسا قلبه“ جو فکر مند رہتا ہے وہ کم کھاتا ہے اور جو زیادہ کھاتا ہے اس کا تفکر کم ہو جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ بالخصوص علم کے حصول کے لئے بھی پیٹ بھر کر کھانا مضر ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ

تھی زحمتی بہ علت آن کہ پُری از طعام تابینی

بہر حال اس باب میں نبی کریم ﷺ کی کم خوری، لباس، مسکن میں سادگی اور اختیاری فقر کا بیان ہے۔ آپ ﷺ متاع دنیا میں انہماک سے کوسوں دور اپنے رب سے تعلق میں مگن رہتے تھے۔

اس عنوان سے ایک اور باب ”باب ماجاء فی خف رسول اللہ ﷺ“ سے قبل لایا گیا تھا وہیں لفظ عیش کی تشریح بھی گزر چکی ہے البتہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس باب کو مکرر کیوں لایا گیا ہے۔ بعض شرح نے تو اسے ناخین کا تصرف قرار دیا ہے اور بعض نے یہ عذر کر دیا ہے کہ زیر نظر باب میں متنوع احادیث لانے سے تکرار کا شبہ زائل ہو جاتا ہے جبکہ بعض شرح نے لکھا ہے کہ مصنفؒ نے اس موضوع کی

اہمیت واضح کرنے کیلئے قصداً ایسا کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں بعض دیگر توجیہات اسی چھوٹے باب کی ابتداء میں ہم پیش کر چکے ہیں۔

(۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ

سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ السُّتْمُ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَاشْتَمٌ

لِقَدَرِ أَيْتِ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدُّقْلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ (۱)۔

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کیا تم دل پسند کھانے

پینے میں مصروف نہیں ہو؟ میں نے تمہارے نبی ﷺ کو بھی دیکھا تھا یوں کہ ان کو بے

کار قسم کی کھجوریں بھی پیٹ بھر کر میسر نہیں تھیں۔

ماشتَم ماموصولہ ہے یعنی ”بالقدر الذی شتم“ جتنا کھانا پینا چاہو کر سکتے ہو۔ ملا علی قاریؒ

کہتے ہیں کہ مامصدر یہ بھی ہو سکتی ہے یعنی مقدار مشیتکم، دونوں صورتوں میں درحقیقت اپنے ساتھیوں کی

تنبیہ مقصود ہے کہ تم دل پسند کھانے پینے میں مشغول ہو۔ حالانکہ نبی اکرم ﷺ نے فقر کو ترجیح دی تھی (۲)۔

وَمَا يَجِدُ مِنَ الدُّقْلِ، دقل چھوارے یعنی خشک اور بے ذائقہ کھجور کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث باب

ادام رسول اللہ ﷺ میں گزر چکی ہے۔ وہیں مزید تشریح گزر چکی ہے۔

(۲) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ كَنَّا لَاحِلَ مُحَمَّدٍ مَكَثُ شَهْرًا مَانَسْتَوْ قَدِ بَنَارِ ان

(۱) صحیح مسلم ۴/۲۱۰ کتاب الزہد والرقائق، جامع ترمذی ۵/۲۱۲ کتاب الزہد باب ماجاء

فی معیشتہ اصحاب النبی ﷺ، سنن ابن ماجہ ص ۳۰۶ ابواب الذہد باب معیشتہ آل محمد ﷺ،

مسند احمد ۴/۲۶۸ (مختار)

(۲) بعض اہل اللہ سے مروی ہے جو عوا انفسکم بولیمۃ الفردوس (المواہب اللدنیہ ص ۲۳۲) مگر یاد رہے

کہ پیار خوری وہ مذموم ہے جو علم و عمل کی تحصیل میں سستی کا باعث بنے ورنہ اگر تقویت کا باعث ہو پھر تو مطلوب ہے۔ قال

البيجوري والمذموم إنما هو الشبع المثلث الموجب للكسل المانع من تحصيل العلم والعمل

وأما الأكل المعين على العبادة فهو مطلوب لاسيما إذا كان بقصد التقوى على الطاعة (المواہب

الدنیہ ۲۳۲) (مختار)

هو الا التمر والماء (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ بیشک ہم محمد ﷺ کے گھروالے پورا مہینہ آگ جلائے بغیر گزار لیتے تھے۔ ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا۔

اہل بیت کی تنگدستی: اَنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ، اِنْ تَخَفْتُمْ مِنَ الْمَقْلَةِ هِيَ اَصْلٌ فِي "اَنَا كُنَّا" تَحَا اور آلِ مُحَمَّدٍ "كُنَّا" کی ضمیر سے بدل واقع ہوا ہے اگر مرفوع پڑھا جائے۔ اور اگر منصوب ہو تو "اعني" کی تقدیر کے ساتھ مفعول بہ ہو گا یا پھر منصوب علی المدح ہو گا۔ کنا کی خبر نہیں ہے۔

یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کی عیش کا بیان نہیں بلکہ گھروالوں کی تنگدستی کا ذکر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آلِ محمد سے مراد بشمول رسول اللہ ﷺ تمام گھروالے ہیں۔ یا جواب یہ ہے کہ یہ فطری بات ہے کہ مرد کھانے پینے اور لباس کے سلسلے میں گھروالوں کو خود پر مقدم رکھتا ہے۔ لہذا واضح بات ہے کہ جب گھروالوں کی یہ حالت ہے تو نبی کریم ﷺ کی حالت اس سے بھی اتر ہوگی۔

نمکٹ شہرا، یہاں ایک مہینے کا ذکر ہے بعض دیگر روایات میں بھی ایک مہینے تک آگ نہ جلنے کا ذکر ہے جبکہ بعض روایات میں پندرہ دن اور بعض میں تین ماہ کا بھی ذکر ہے کہ آپ ﷺ کے گھر میں آگ جلنے کی نوبت نہیں آئی۔ شاید یہ مختلف مواقع کا بیان ہے جیسا کہ ملاحی قاریؒ نے بیان کیا ہے۔

پھر اس دوران اکثر تو آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے گھروالوں کا کھانا کھجور اور پانی کی صورت میں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی پڑوسیوں کی طرف سے دودھ بھی پینے کو مل جاتا مگر وہ پیٹ بھر کر نہیں ہوتا تھا۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آپ ﷺ کا یہ فقر اختیاری ہوتا تھا ورنہ آپ ﷺ کو دنیا کے خزانوں کی چابیاں پیش کی جا چکی تھیں مگر آپ ﷺ نے خود یہی پسند فرمایا کہ "اشبع يوماً وأجوع يوماً" ایک دن

(۱) صحیح بخاری ۹۵۶/۲ کتاب الرقاق باب کیف کان عیش اصحاب النبی ﷺ، صحیح مسلم

۴۱۰/۲ کتاب الزهد والرقاء، سنن ابن ماجہ ص ۳۰۶ ابواب الذہد باب معیشتہ ال

محمد ﷺ (مختار)

کھانا کھاؤں تو دوسرے روز بھوکا رہوں (۱)۔

فقر اختیاری: علامہ مناویؒ لکھتے ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد لوگ چار طرح کے ہو گئے۔ اول وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو چاہا نہ دنیا نے ان کو جیسے ابو بکر صدیقؓ، کہ ان کی زندگی بھی نبی اکرم ﷺ کی طرح فقر میں گزری۔ دوم وہ جنہوں نے دنیا کو نہ چاہا مگر دنیا نے ان کو چاہا جیسے حضرت عمرؓ کہ ان کے زمانہ میں دولت کی فراوانی ہوئی مگر انہوں نے زہد سے کام لیا، سوم وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو چاہا اور دنیا نے ان کو چاہا جیسے عمر بن عبدالعزیز کے سوا اموی اور عباسی خلفاء۔ چہارم وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو چاہا مگر دنیا نے ان کو نہ چاہا جیسے دنیا سے محبت کرنے والے فقیر لوگ (۲)۔

(۳) حدثنا عبد اللہ بن ابی زیاد ثنا سیار ثنا سهل بن اسلم عن یزید ابن ابی منصور عن أنس عن أبی طلحة قال شکونا الی رسول اللہ ﷺ الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول اللہ ﷺ عن بطنه عن حجرین قال أبو عیسیٰ هذا حدیث غریب من حدیث أبی طلحة لانعرفه إلا من هذا الوجه ومعنی قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر کان احدهم یشد فی بطنه الحجر من الجهد والضعف الذی به من الجوع (۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو طلحہؓ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم ﷺ سے بھوک کی شکایت کی اور کپڑا ہٹا کر پیٹ پر بندھا ہوا ایک ایک پتھر دکھایا تو نبی اکرم ﷺ نے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دو پتھر دکھائے۔

(۱) عن أبی امامة عن النبی ﷺ قال.. عرض علی ربی لیجعل لی بطحا ومكة ذهاباً قلت لا یارب ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً أو قال ثلاثاً أو نحو هذا فاذا جعت تضرعت الیک و ذکر تک فاذا شبعت شکر تک و حمدتک (ترمذی ج ۲ ابواب الزهد ص ۵۰۹ باب ماجاء فی الکفاف والصبر علیہ) (اصلاح الدین) (۲) مناوی ج ۲ ص ۳۳۳ (اصلاح الدین)

(۳) جامع ترمذی ۵۱۲/۲ کتاب الزهد باب ماجاء فی معیشتہ اصحاب النبی ﷺ، شرح السنة ۲۷۶/۱۲ باب یف کان عیش رسول اللہ ﷺ کتاب الرقاق رقم الحدیث ۴۰۷۹ (مختار)

پیٹ پر پتھر: تو جیہات: رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، یعنی ہم نے پیٹ پر بندھا ہوا ایک ایک پتھر دکھایا۔ قدیم عرب اور بالخصوص اہل مدینہ کی عادت تھی کہ بھوک کی شدت میں پیٹ پر پتھر باندھتے تھے تاکہ خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ لٹکنے نہ پائے۔ نیز پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے کمر جھک کر کام کاج میں رکاوٹ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا اور کبھی کبھی ہوا بھر جانے کا احتمال ہوتا ہے نیز انتڑیوں کے اتر جانے کا خدشہ ہوتا ہے پتھر باندھنے سے یہ خطرہ بھی ٹل جاتا تھا۔

علاوہ ازیں پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ کی طبعی حرارت اور تند و تیز رطوبات غذا نہ پا کر معدے اور آنتوں کیلئے مضر بن جاتا ہے۔ پتھر باندھنے سے ایک حد تک ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حرارت اور رطوبات کی حدت کم ہو جاتی ہے۔

صاحب ازہار نے لکھا ہے کہ یہ مدینہ کے بعض پتھروں کی خصوصیت تھی جن کو پیٹ کے اوپر باندھنے سے بھوک کی تکلیف ختم ہو جاتی تھی ان کو مشبعہ کہا کرتے تھے لیکن دیگر شراح نے ایسے خاص پتھروں کے وجود سے انکار کیا ہے جبکہ بعض شراح نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ محض ایک کنایہ ہے پتھروں کا پیٹ پر باندھنے سے صبر کا مظاہرہ مقصود ہے جیسے صبر کی تلقین کے دوران کہا جاتا ہے کہ ”اربط علی قلبک حجراً“ ”دل پر پتھر رکھ لو“ گویا راوی کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نسبت نبی اکرم ﷺ کی جفاکشی اور بھوک کی برداشت بڑھ کر تھی۔ لیکن امام ترمذی نے اس عمل کو ظاہر پر محمول کیا ہے جیسا کہ حدیث کے آخر میں وہ خود وضاحت کر رہے ہیں اور یہی رائج بھی ہے۔

حضور اقدس ﷺ کو بھوک کے احساس پر اشکال اور جواب: فرقع... عن حجرین، یعنی

آپ ﷺ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر دو پتھر باندھ رکھتے تھے۔ اس حدیث پر بعض شارحین حدیث نے یہ اشکال کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو بھوک کی شدت کا احساس کیسے ہوا۔ حالانکہ جب آپ ﷺ کئی دن تک بغیر افطار کئے مسلسل روزہ رکھ لیتے تھے تو بعض صحابہؓ نے ان کی تقلید میں ان کی طرح صوم الوصال پر عمل کرنا چاہا۔ آپ ﷺ نے ان کو منع کر دیا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ خود تو صوم الوصال رکھ رہے ہیں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ انی لست کاحدکم انی لست کھیتکم ان ربی

یطعمنی ویسقینی (۱)

اسی وجہ سے علامہ ابن حبانؒ نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے والی احادیث کا انکار کیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ لفظ حجر نہیں بلکہ حجر ہے جو تہہ بند باندھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔

لیکن محققین نے ان کی رائے کی تصویب نہیں فرمائی کیونکہ آپ ﷺ کیلئے بھوک کا ثبوت اور بھوک کی وجہ سے تکلیف اور اس تکلیف کا چہرے وغیرہ سے دوسروں کو احساس ایک دو نہیں کئی احادیث سے ثابت ہے۔ جیسا کہ آئندہ حدیث میں اس کی تصریح ہے پھر پتھر باندھنے اور دو پتھروں کا ذکر بھی روایات میں موجود ہے۔ لہذا بلا ضرورت ان تمام روایات کی تاویل نامناسب ہے۔

جہاں تک ربی طعمنی ویسقینی، والی بات ہے تو وہ روزے کی مواصلت کی صورت میں ہے یعنی جب نبی کریم ﷺ ایک روزے کے بعد افطار کئے بغیر دوسرا روزہ بھی رکھ لیتے تھے تو ایسی صورت میں مسلسل بھوک آپ ﷺ کیلئے تکلیف دہ نہیں رہتی تھی بلکہ رب کی طرف سے کھانا پینا میسر ہوتا تھا۔

بغیر صوم وصال کے آپ ﷺ سے بھوک کی نفی خلاف عقل و نقل ہے۔ بلکہ بھوک تو خود نبی کریم ﷺ کا مطلوب تھا جیسے کہ ہم روایت ذکر کر چکے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وَلَکِنْ أَجُوعٌ یُّومًا وَأَشْبَعٌ یُّومًا ظاہر بات ہے کہ شکر بھی دل سے تب ہی نکل سکتا ہے جب بھوک کے بعد کچھ کھایا جائے۔

بعض حضرات نے دیگر جوابات بھی ذکر کئے ہیں مثلاً یہ کہ ابتدائی زمانہ میں آپ ﷺ کو بھوک لاحق ہوتی تھی آخری زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے آپ ﷺ کو محفوظ رکھا تھا لیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ زیر نظر حدیث تو ابو ہریرہؓ کے ایمان کے بعد کی حدیث ہے اور وہ عہد میں ایمان لائے تھے اگرچہ بعض شراح نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث فتوحات سے قبل کی حدیث ہے کیونکہ فتوحات کے بعد ایسے فاقوں کی نوبت نہیں آئی جیسے کہ حدیث میں ذکر ہے لیکن ملا علی قاریؒ اور دیگر شراح نے اس پر رد کیا ہے کہ حدیث کے راوی ابو ہریرہؓ کا تعلق فتح خیبر کے بعد نبی اکرم ﷺ کے ساتھ قائم ہوا ہے اور یہ قرینہ ہے کہ یہ واقعہ آخری زمانہ کا ہے۔

بعض محققین نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ بھوک کا اثر نبی اکرم ﷺ پر نہیں ہوتا تھا لیکن پتھروں کا باندھنا امت کی تسلی و تسفی اور فقراء و مساکین کے ساتھ تہمت اور شرکت کی بناء پر تھا تا کہ امیر کو دیکھ کر وہ بھی دلجمعی سے کام کریں لیکن یہ توجیہ بھی کچھ بعید معلوم ہوتی ہے کیونکہ پتھروں کا واقعہ غزوہ خندق کا ہے اور اسی غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رأیت بالنبی ﷺ خمصاً شدیداً جس کی وجہ سے انہوں نے حضور اقدس ﷺ کی دعوت کا انتظام کیا اور تھوڑے سے کھانے پر آپ ﷺ ایک ہزار صحابہ کو لے کر گئے (۱)۔

(۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا إِدْمُ بْنُ أَبِي أَيَّاسٍ ثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ عَمِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ فَاتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ خَرَجْتُ الْقِيَاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَانْظُرْ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبُثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ قَالَ الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ فَأَنْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالُوا لِمَرَأَتِهِ ابْنِ صَاحِبِكَ فَقَالَتْ أَنْطَلِقْ يَسْتَعِذُّ لَنَا الْمَاءُ فَلَمْ يَلْبُثْ أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقَرْبَةٍ يَزْعُمُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْدِيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ثُمَّ أَنْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا ثُمَّ أَنْطَلَقَ إِلَى النَّخْلَةِ فَجَاءَ بِقَنُوفٍ وَضَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَلَا تَنْقِيتُ لَنَا مِنْ رَطْبِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا وَتُخَيَّرُوا مِنْ رَطْبِهِ وَبُسْرِهِ فَأَكَلُوا وَشَرَبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

من النعم الذي تسئلون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق ابا الهيثم ليصنع لهم طعاماً فقال النبي ﷺ لا تذبحن لنا ذات در فلنبح لهم عناقاً او جدياً فاتاهم بها فاكلوا فقال النبي ﷺ هل لك خادم قال لا قال فاذا اتانا سبي فاتنا فاتي النبي ﷺ برأسين ليس معهما ثالث فاتاه ابو الهيثم فقال النبي ﷺ اختر منهما فقال يانبي الله اختر لي فقال النبي ﷺ ان المستشار مؤتمن خذ هذا فاني رأيتك يصلي واستوص به معروفا فانطلق ابو الهيثم إلى امرأته فاخبرها بقول رسول الله ﷺ فقالت امرأته ما انت ببالح مال فيه النبي ﷺ إلا ان تعتقه قال فهو عتيق فقال النبي ﷺ ان الله تعالى لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لاتألو خبالاً ومن يوق بطانة السوء فقد وقى (۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ گھر سے ایسے وقت نکلے جس میں عموماً وہ گھر سے نہیں نکلتے تھے نہ کوئی شخص آپ ﷺ سے اس وقت ملاقات کرنے آتا تھا ایسے میں ابو بکر صدیقؓ بھی تشریف لائے آپ ﷺ نے ابو بکرؓ سے پوچھا کہ تیرے آنے کا سبب کیا ہے وہ بولے کہ (بھوک نے ستایا تو) رسول اللہ ﷺ کی ملاقات، رخ انور پر نظر ڈالنے اور سلام عرض کرنے کیلئے نکل آیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عمرؓ بھی حاضر ہوئے۔ حضور اقدس ﷺ نے پوچھا تم کیوں آئے اے عمر؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ بھوک لگی تھی (سوچا کہ دیدار سے مٹاؤں) نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے بھی کچھ بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد

(۱) سنن ابی داؤد ۳۵۱/۲ کتاب الادب باب المشورة، جامع ترمذی ۵۱۲/۲ کتاب الزہد باب

ما جاء فی معیشتہ اصحاب النبی ﷺ، سنن ابن ماجہ ص ۲۶۷ کتاب الادب باب

المستشار مؤتمن (مختار)

تینوں حضرت ابوالہیثم بن التیہان انصاریؓ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ کھجور کے درختوں اور مویشی کے مالک (دولتمند صحابی) تھے لیکن (چونکہ) خادم ان کا کوئی نہیں تھا اس لئے انہوں نے ان کو گھر پر نہیں پایا۔ انہوں نے اس کی بیوی سے دریافت کیا کہ تیرا خاوند کہاں ہے؟ وہ بولیں کہ وہ تو بیٹھا پانی لانے کیلئے گئے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ابوالہیثمؓ (بھاری) مشک بدقت اٹھائے ہوئے گھر آ گئے۔ مشکیزہ رکھا پھر آ کر نبی اکرم ﷺ سے لپٹ گئے اور ان پر ماں باپ ٹار کرنے لگے۔ اس کے بعد ان سب کو اپنے باغ میں لے چلے۔ بچھونا بچھا کر ان کو بیٹھایا۔ اور کھجور کے ایک درخت کی طرف گئے اس سے ایک خوشہ لا کر (مہمانوں کے سامنے) رکھ دیا۔ (یہ دیکھ کر) نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تم نے (درخت کے اوپر ہی سے) ہمارے لئے پکی کھجوریں کیوں نہیں چنیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرا خیال تھا کہ تم لوگ خود ہی پختہ یا نیم پختہ (من پسند) کھجوریں چن لو (تو اچھا ہوگا) انہوں نے کھجوریں کھائیں۔ پانی پیا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ نعمتیں ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں قیامت کے روز تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ٹھنڈا سا یہ یہ میٹھے کھجور اور یہ ٹھنڈا پانی۔ تسئلن یومئذ عن النعیم (الایۃ)

بعد ازاں ابوالہیثمؓ مہمانوں کیلئے کھانا تیار کرنے جانے لگے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ہمارے لئے دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا (یہ سن کر) انہوں نے بکری کا ایک مادہ یا نر بچہ ذبح کیا اور (پکا کر) لے آیا۔ تینوں مہمانوں نے اسے تناول فرمایا۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے پوچھا کہ کیا تیرا کوئی خادم (غلام یا کنیر) ہے عرض کیا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس جنگی قیدی آجائیں تو تم میرے پاس (اپنی حاجت یا دد لانے کیلئے) آجانا اس کے بعد نبی اکرم ﷺ کے پاس دو غلام لائے گئے جن کے ساتھ تیسرا نہیں تھا (صرف دو تھے) تو ابوالہیثمؓ ان کے پاس آئے۔ نبی

اکرم ﷺ نے (حسب وعدہ) فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک چن کر لے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ہی میرے لئے ایک کو پسند فرمائیں تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بیشک جس سے مشورہ طلب کیا گیا ہو اس کو امانت سپرد کی گئی ہے (امین کی طرح درست مشورہ دینا چاہئے) یہ غلام لے لو کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے لیکن اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ برتنے کی وصیت بھی مجھ سے قبول کرلو۔ ابوالہیثمؓ اپنے گھر بیوی کے پاس (غلام لے کر) آئے اور نبی اکرم ﷺ کے فرمان کا ذکر کیا۔ بیوی نے کہا کہ تم اس غلام کے حق میں نبی اکرم ﷺ کے ارشاد کو پورا نہیں کر سکتے سوائے اس صورت کے کہ تم اسے آزاد کر دو۔ ابوالہیثمؓ نے فرمایا کہ پھر تو یہ آزاد ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی یا خلیفہ منتخب کیا اس کیلئے دور ازدار ساتھی ہوتے ہیں۔ ایک رازدار ساتھی اسے نیکیوں کا مشورہ دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اور دوسرا رازدار ساتھی اس کے فساد اور خسارے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اور جو بھی شخص برے ساتھی سے بچایا گیا۔ اس کو درحقیقت خسارے سے بچایا گیا۔

ولا یلقاہ فیہ احد، یعنی عادیات اس وقت میں آپ ﷺ سے کسی کی ملاقات نہیں ہوتی تھی یہ نہیں کہ آپ ﷺ نے ملاقات پر پابندی لگائی تھی ورنہ پھر اسی وقت میں شیخین آپ ﷺ کی ملاقات کی جرأت کیونکر کرتے۔ عموماً گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت دوسروں سے ملاقات عادیات نہیں ہوتی۔ بس اسی کا ذکر ہے۔

شیخین کی تنگدستی: فقال خرجت القی الخ، یعنی اُريدان القی یالعلی القی اور والتسلیم علیہ فعل کی تقدیر کے ساتھ القی پر عطف ہے یعنی واتشرف بالتسلیم علیہ مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت گھر سے نکلا ہوں اس بناء پر کہ شاید نبی اکرم ﷺ سے ملاقات ان کی دیدار اور ان پر سلام کا شرف حاصل ہو جائے۔ شرح کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیقؓ کو بھی بھوک ہی نے ستایا تھا۔ مگر ان کی بھوک ملاقات محبوب سے

مٹ جاتی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ تعبیر فرمائی۔ ادھر دو قالب یک جان کے مصداق نبی اکرم ﷺ کو بھی نور نبوت سے یہ علم ہوا کہ صدیق کو بھوک نے ستایا ہے اسے غذا کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے گھر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا پھر حسن ادب کا تقاضا تھا کہ صدیق نے بھوک کی شکایت تو نہیں کی البتہ تحدیث بالنعمة کے طور پر حضور اقدس ﷺ سے ملاقات پر مسرت کا اظہار فرمایا۔

فلم یلبث ان جاء عمر، یلبث کی ضمیر نبی کریم ﷺ کو یا ابو بکر صدیق کو راجع ہے۔ یعنی تھوڑی دیر بعد حضرت عمر شریف لائے۔

قال الجوع یا رسول اللہ، نبی اکرم ﷺ کے استفسار پر انہوں نے کہہ دیا کہ بھوک کی وجہ سے آپ ﷺ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت عمرؓ کی مراد بھی بالکل وہی تھی جو صدیق اکبرؓ کی تھی یعنی بھوک نے ستایا تو آیات کہ رخ انور کے دیدار سے بھوک مٹ جائے۔ البتہ انہوں نے اصل سبب کا ذکر کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ کے پاس جب کچھ کھانے کو نہیں تھا تو نبی اکرم ﷺ کے پاس کھانے کا موجود ہونا عادتاً بعید تھا۔

وانا قد وجدت بعض ذلک، یعنی مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو بھوک لگنا اور طبعی طور پر اس کا تکلیف دہ ہونا مستبعد نہیں اور رب کی طرف سے خورد و نوش ملنے کے باوجود آپ ﷺ کو بعض مواقع پر اس کا شدید احساس بھی ہوتا تھا مگر ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ اختیاری تھا اور شیخین بھی اسی طرز کو بالاختیار اپنائے ہوئے تھے۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے شیخین پر ترحم فرماتے ہوئے ان کے کھانے کا انتظام فرمایا۔

ابوالہیثم: فانطلقوا الی منزل ابی الہیثم الخ، ابوالہیثم بن التیمان بن مالک بن عتیک بن عمرو انصاری صحابی ہیں۔ بنو اوس سے ان کا تعلق ہے۔ کنیت سے مشہور ہیں۔ بقول ابن حجرؒ ان کا نام مصنف عبدالرزاق میں عبداللہ مذکور ہے۔ لیکن ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ خود ابوالہیثم کا نام مالک بن عمرو بن الحارث یا مالک بن عتیک بن عمرو ہے۔ بیعت عقبہ میں شرکت فرمائی بلکہ اوس کے بنو عبدالاشہل کی طرف سے آپؐ اور اسید بن خضیرؓ کو نقیب شمار کیا جاتا ہے لیکن ابن اسحاقؒ کا خیال ہے کہ ابوالہیثم کا تعلق بنو قضاہ سے ہے وہ بنو عبدالاشہل کے حلیف تھے۔ اسی وجہ سے ان میں سے گئے جاتے ہیں۔ بعثت نبوی سے قبل آپؐ

نے عیسائی مذہب کے مطابق رہبانیت اختیار کی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسے خیر باد کہا۔
نبی اکرم ﷺ نے ان کے اور حضرت عثمان بن مظعونؓ کے درمیان مواخات قائم کی تھی۔ غزوہ بدر اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے۔ آپؐ کی روایات کم ہیں بلکہ علامہ ابن حجرؒ نے ان سے مروی صرف دو روایات کی نشاندہی کی ہے اور ان پر بھی سند اکلام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپؐ قدیم الوفات صحابہ میں سے ہیں۔ اکثر مؤرخین کے ہاں آپؐ ۲۰ھ میں وفات پائے تھے۔ بعض نے ۳۰ھ کا بھی ذکر کیا ہے جبکہ بعض نے کہا ہے کہ وہ نبی اکرم ﷺ کی زندگی میں وفات پائے تھے لیکن ۲۰ھ یا ۲۱ھ کا قول راجح معلوم ہوتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے ساتھ آپؐ کی محبت کا اندازہ زیر نظر حدیث سے تو ہو ہی جاتا ہے لیکن ایک شعر میں آپؐ نے اپنے دل کی ترجمانی یوں کی ہے

لقد جددت آذاننا و انوفنا غداة فُجِعنا بالنبي محمد ﷺ

یعنی جس روز ہمیں محمد ﷺ کی فراق کا صدمہ پہنچے اسی روز ہم اپنی کانوں اور ناک سے محروم ہو جائیں۔

فانطلقوا الى منزل أبي الهيثم بن التيهان، بعض دیگر روایات میں ابویوب انصاری (۱) کا ذکر ہے۔ علامہ مناویؒ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم ﷺ ابتداءً کسی خاص شخص کے پاس جانے کیلئے نہیں نکلے تھے بلکہ توکل کر کے گھر سے نکلے اور اتفاقاً ابوالہیثم کے باغ کا رخ کیا یہ سعادت انہی کیلئے مقدر تھی۔
وكان رجلاً كثير النخل والشاه الخ، شاء شاة کی جمع ہے جس کی اصل شاہہ ہے۔ اس کی جمع شیاہ بھی آتی ہے یعنی وہ کھجور کے بہت سے درختوں اور بہت سے مویٹی کے مالک تھے البتہ ان کے پاس خادم یعنی غلام اور کنیز کوئی نہیں تھا۔ کام کاج خود کرنا پڑتا تھا۔

(۱) وفی رواية عند الطبرانی وابن حبان فی صحيحه أبي أيوب أنصاري فالقضية متعددة. وفی رواية لمسلم رجلاً من الأنصار وهي محتملة لهما وعلى كل ففيه منقبة عظيمة لكل منهما إذا هله ﷺ
لذلك ۱۲ جمع الوسائل ج ۲ ص ۲۳۷ (اصلاح الدين)

فقالوا لامراته این صاحبک، صاحب سے مراد خاوند ہے (۱)۔ فقالت انطلق يستعذب الماء یعنی پینے کیلئے بیٹھا پانی لانے کیلئے گئے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ فلما رآته قالت مرحباً واهلاً یعنی خاتون خانہ نے ان معزز مہمانوں کو دیکھ کر حبا کہا وہ نیک خاتون تھی۔ نبی اکرم ﷺ اور شیخین کو بن بلائے گھر میں پایا تو بڑی سعادت سمجھ کر ان کا استقبال کیا۔

وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں پھر شوہر کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی تھوڑی ہی دیر بعد گھر آ گیا۔

زعب کا مطلب: جاء بقربة يزعبها، زعب يزعب باب فتح سے ہے۔ اس کے متعدد معانی منقول ہیں۔ اول یہ کہ زعب القربة کا معنی ہے ملا القربة یعنی مشک بھرنا۔ دوم یہ بھرے ہوئے مشک کو اٹھانے کے معنی میں مستعمل ہے۔ سوم بعض حضرات جیسے صاحب نہایہ نے یہ معنی بھی کہا ہے کہ زعب ٹھیک اور مضبوطی سے تھام کر اٹھانے کو کہتے ہیں لیکن صحاح وغیرہ میں اس کا معنی سیلاب کیلئے بولا جاتا ہے جو وادی کے کناروں سے ٹکراتا ہوئے چلے۔ عموماً پانی سے بھرا ہوا بڑا برتن کا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اور اٹھاتے ہوئے ادھر ادھر جھٹکے لگتے ہیں۔ اسی کو زعب کہتے ہیں گویا بڑا بھاری مشک اٹھائے ہوئے۔

ابوالہشیم کی مہمان نوازی: حضرت ابوالہشیم گھر آئے۔ ویفدیه الخ، یعنی حضور اقدس ﷺ کو دیکھ لپیٹ گئے اور فداک ابی وای (میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں) کہنے لگے۔

إلى حديقته (۲)، حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جن کی چار دیواری تعمیر کی گئی ہو لیکن توسعاً بغیر چار دیواری والے پر بھی بولا جاتا ہے۔

(۱) اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر فتنہ کا خوف نہ ہو تو اجنبی مردوں کا اجنبی عورت سے پردہ کے پیچھے گفتگو یعنی سوال و جواب کرنا جائز ہے کما قال العلامة بیجوری يؤخذ منه حل تكلم الأجنبية وسماع كلامها مع أمن الفتنة وان وقعت فيه مراجعة ثم أنا هذه المرأة تلقتهم احسن تلقى وانزلتهم اكرم الانزال وفعلت ما يليق بذلك الجناب الافخم والملاذ الا اعظم يؤخذ منه جواز اذن المرأة في دخول منزل زوجها اذا علمت رضاه وجواز دخول الضيف منزل الشخص باذن زوجته مع علم رضاه حيث لا خلوة محرمه (المواهب الدنية ۲۳۵) (مختار)

(۲) اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان کی ضیافت احسن اور بہتر کھانے سے کرنی چاہئے۔ ویؤخذ من الحديث أنه ينبغي للمضيف ان يقدم إلى الضيف أحسن ما عنده (المواهب الدنية ۲۳۵) (مختار)

افلا تنقیب لنا من رطبه، یعنی تم نے سارا خوشہ توڑ کر پیش کر دیا اب ہم کچھ کھالیں گے لیکن باقی ضائع ہو جائے گا۔ اس کی بجائے صرف پختہ کھجوریں چن کر ہمیں لادیتے تو اچھا ہوتا۔

اردت ان تختاروا او تخيروا، راوی کو شک ہے معنی دونوں کا ایک ہے تحیر و اصل میں تحیر و تھا علامۃ مضارع تخفیفاً حذف ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ مہمان حضرات اپنی مرضی سے چن چن کر کھائیں تو بہتر ہے ممکن ہے کسی کو پختہ، کسی کو نیم پختہ اور کسی کو خشک کھجور پسند ہوں۔ اب جب سارا خوشہ سامنے پڑا ہے تو من پسند لے لیں۔ اس عمل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میزبان کھانا لانے سے قبل کچھ ایسی چیز مہمان کے سامنے پیش کر دے جو بصورت بھوک اس کی بھوک کو کم کر دے جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں چائے بسکٹ سے مہمان کی تواضع کی جاتی ہے لیکن میٹھی چیز سے اور خصوصاً پھل سے تواضع سب سے بہتر ہے کیونکہ یہ زود ہضم ہوتا ہے۔

من النعیم الذی تسئلون، یعنی جب کھجور کھا کر ٹھنڈا پانی پیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ملا یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائیگا جیسا کہ سورۃ النکاح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسئلن يومئذ عن النعیم، نبی اکرم ﷺ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں حلالها حساب و حرامها عقاب، یعنی حلال مال کے حساب اور حرام کے عقاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہاں حلال مال ہے لیکن اس کا بھی حساب ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں صرف کیا۔

ظل بار دور طب و ماء بارد، یہ یا تو ہذا کیلئے خبر ثانی ہے یا مبتدا مقدر کیلئے خبر ہے ابن حجرؒ نے اسے مبتداء یعنی ہذا سے بدل قرار دیا ہے لیکن ملا علی قاریؒ نے اسے درست قرار دینے سے انکار کیا ہے۔ کھجور طعام ہے فاکھہ: فانطلق أبو الهيثم ليضع لهم طعاما اس جملے سے شوافع نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ کھجور طعام نہیں بلکہ فاکھہ ہے کیونکہ یہاں کھجور کھانے کے بعد کہا گیا ہے کہ ابو الهيثم کھانا تیار کرنے کیلئے جانے لگے مگر خود ملا عصامؒ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ دلیل درست نہیں۔ اس حدیث سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ کھجور تیار کیا ہوا طعام نہیں ہے۔ مطلق طعام ہونے کی نشی پر حدیث دلالت نہیں کرتی۔ امام ابو حنیفہؒ کے ہاں کھجور فاکھہ یعنی پھل نہیں بلکہ غذا ہے دلیل قرآن مجید کی آیت فیہا فاکھة ونخل ورمٰن (الایۃ) ہے کیونکہ نخل کھجور کو فاکھہ پر عطف کیا گیا ہے اور یہ مغائرۃ کا

مقتضی ہے تفصیل فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہیں۔

دودھ والے جانور کی ذبح: لا تذبحن لنا ذات درّ درّ دودھ کو کہا جاتا ہے دودھ والے جانور کو ذبح کرنے سے نبی اکرم ﷺ نے منع فرمایا اس نبی سے ایسے جانور کے گوشت کو حرام یا مکروہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ نبی صرف ارشاد اور شفقت پر مبنی ہے یعنی جب ذبح کیلئے اور جانور بھی موجود ہیں کیونکہ میزبان ”کثیر الشاہ“ ہے تو دودھ والی بکری کا ذبح کرنا تکلف بار دہ بلکہ مال کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ اب اگر کسی نے مہمان کیلئے دودھ دینے والا جانور بھی ذبح کر دیا تو بالاتفاق اس کا کھانا جائز ہوگا۔ فذبح لهم عناقاً او جدياً بکری کے مادہ بچے کا جو چار ماہ کو ہو عناق اور اسی عمر کے بچے کو جدی کہا جاتا ہے۔ بعض اہل لغت کے ہاں سال سے کم بکری کے بچے کو عناق اور جدی کہا جاتا ہے۔

هل لك خادم، نبی اکرم ﷺ نے غلام کو نہ پا کر بھی یہ سوال اس لئے کیا کہ ممکن ہے کہ غلام یا کنیز تو ہو لیکن اس وقت حاضر نہ ہو۔

فاذا اتانا سبيٰ جنگ میں قیدی بننے والوں کا عموماً استرقاق کیا جاتا تھا۔ اس لئے یہ فرمایا کہ جب ہمارے پاس قیدی بصورت غلام اور کنیز کے آئیں تو مجھے یاد دلانا تاکہ گھر کی خدمت کیلئے کوئی غلام یا کنیز دے دوں۔

مشورہ امانت ہے: المستشار موثمن، یعنی مشورہ طلب کرنے والے نے مستشار پر اعتماد کر کے اس سے مشورہ طلب کیا اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کیا گویا اس نے اپنے اختیار کو اس کے ہاں امانت رکھ دیا۔ اب وہ ٹھیک اور مصلحت کے موافق مشورہ دے گا تو امانت پوری طرح ادا ہوگی اور اگر قصداً خلاف مصلحت مشورہ دے گا تو اس نے گویا مشورہ طلب کرنے والے کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا۔ حدیث کا یہ قطعہ کئی صحابہ سے مروی ہے اور تقریباً تو اتر کے درجہ میں ہے۔

معیار افضلیت: خذ هذه افانسی رایتہ یصلی (۱) خادم کے انتخاب میں نبی اکرم ﷺ نے نماز

(۱) علامہ بیجوریؒ نے اس سے دو مسائل کا استنباط کیا ہے (۱) يؤخذ منه أنه يستدل على خيرية الانسان بصلاته قال تعالى: إِنَّ الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر (۲) يؤخذ ايضاً أنه ينبغي للمستشار ان يبين سبب اشارته بأحد الامرین ليكون اعون للمستشير على الامتثال (المواهب ۲۳۷) (مختار)

کو معیار ٹھہرایا ہے۔ افسوس ہے کہ آج نماز کو ایک عیب کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ایوانوں میں نمازیوں کو قد امت پسند، رجعت پسند اور دقیا نوی خیال کیا جاتا ہے جبکہ تارک صلوٰۃ و صوم کو معزز گردانا جاتا ہے لوگ انتخابات میں بھی اس کا خیال نہیں رکھتے۔ غنڈوں، کرپٹ، بدکردار اور چوروں کو ووٹ دے کر آگے لے آتے ہیں اور پھر نتیجہ سامنے ہے کہ ان کم بختوں کے پیٹ کا جہنم بھرتے نہیں بھرتا۔ دفتروں میں یہی حال ہے داڑھی والے ملازموں اور نمازی افسروں کو ٹھکانا نہیں ملتا۔ دفتر سے اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ اس سے دوسرے دفتر کو فارغ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم ﷺ کے ہاں ملازمت کی معیار نماز ہونا ہے۔

وصیت اور قبول وصیت: واستوص بہ معروفہ اس جملے کے دو مطلب بیان کئے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ استیفاء وصیت کا معنی یہ ہوگا کہ اس غلام کو خیر کی وصیت کرنا، بھلائی کا حکم دینا۔ دوم یہ کہ استیفاء کا معنی طلب وصیت اور قبول وصیت ہو۔ پھر مطلب یہ ہوگا کہ اس غلام کے بارے میں میری طرف سے شفقت اور خیر خواہی کی وصیت قبول کر لو موخر الذکر احتمال کو ملا علی قاریؒ نے اظہر کہا ہے۔

ما انت ببالغ فیہ الخ نیک دل بیوی نے شوہر کو مشورہ دیا کہ اگرچہ گھر میں انتہائی ضرورت ہے مگر جب رسول اللہ ﷺ نے اس غلام کی تعریف کی ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے تو ایسے غلام کو غلام رکھنا ہی مناسب نہیں آزاد کر دینا چاہئے۔

اچھی بیوی دنیا کی بڑی نعمت: إِنَّ اللَّهَ لَمِ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا لَهُ بَطَانَتَانِ اور جب نبی کیلئے اور اس کے خلیفہ کیلئے بطانتان کو لازم ٹھہرایا تو اولیاء، علماء، امراء اور عوام کے لئے تو بطریق اولیٰ یہ بطانتان ہونگے۔ بظانہ ظہارہ کی ضد ہے دراصل اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اوپری تہہ کے نیچے پہنا جائے اور بدن سے لگا رہے۔ ایسے کپڑے پر بدن کے راز مخفی نہیں رہتے بلکہ جلد کی رنگت اس کے بالوں، عیوب اور محاسن کا علم ہوتا ہے۔ تو جس کے اخلاص پر اعتماد کر کے آدمی اس کے اوپر اپنے راز ظاہر کرتا رہے اسے بظانہ کہا جاتا ہے۔

یہاں پر ابو الہیثمؒ کی بیوی کی مدح مقصود ہے کہ وہ ایک مخلص رازدان اور خیر میں معاون بیوی ہے اور

اسی کو ”خیر متاع الدنیا“ بھی کہا گیا ہے یعنی اچھی بیوی دنیا کا بہترین سرمایہ ہے۔

اچھا اور بُرا ساتھی: ایک دوسری حدیث میں ہر انسان کے ساتھ دو ساتھیوں کا ذکر ہے۔ جن میں سے ایک ملہم فرشتہ اور دوسرا دوسرے ڈالنے والا شیطان ہے۔ فرشتہ اسے خیر کی دعوت دیتا ہے اور شیطان دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔

و بطلانہ لا تالوہ خبالا تو قصور اور کوتاہی کے معنی میں آتا ہے اور خبال فساد کو کہتے ہیں پھر اَلَا یا لو چونکہ منع یا نقص کے معنی کو متضمن ہے اس لئے یہ دو مفول کو متعدی ہوتا ہے یہاں بھی معنی یہ ہوگا کہ بطلانہ لا تمنعہ ولا ینقصہ من الخبال یعنی ایک رازدار وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی کو فساد پر آمادہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔

(۵) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ وَقَاصٍ يَقُولُ إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ أَهْرَقَ دِمَائِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْرَوْتُ فِي الْعَصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا نَاكِلُ الْإُورُقِ الشَّجَرِ وَالْحَبْلَةَ حَتَّى تَقْرَحَ أَشْدَاقُنَا حَتَّى أَنْ أَحْدِنَا لِيَضَعَ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ وَأَصْحَبْتُ بَنُو أَسَدٍ يَعْزُرُونَنِي فِي الدِّينِ لَقَدْ خَبْتُ إِذَا ضَلَّ عَمَلٌ (۱)۔

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کافر کا خون بہایا ہو۔ اور میں پہلا مسلمان ہوں جس نے اللہ کے راستے میں کافروں کو تیر مارا ہو۔ اور خود نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کی ایک جماعت کی معیت میں جہاد کرتے ہوئے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے کھانے پینے کے لئے سوائے درخت (کے پتوں) اور نیکر کے ختم کے اور کوئی چیز نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ ہماری

(۱) صحیح بخاری ۵۲۸/۱ کتاب فضائل الصحابة باب مناقب سعد بن ابی وقاص، صحیح مسلم

۴۰۸/۲ کتاب الزهد والرفائق باب فی ذکر ماضی علی الصحابة رضی اللہ عنہم من الزهادة فی

الدنیا الخ، جامع ترمذی ۵۱۱/۲ کتاب الزهد باب ماجاء فی معیشتہ النبی ﷺ. (مختار)

باچھیں پھٹ کر زخمی ہو گئیں اور یہاں تک کہ ہم میں سے ایک شخص بکری اور اونٹ کی طرح پاخانہ کرتا تھا پھر بھی بنو اسد کے لوگ دین (نماز) کے بارے میں مجھے کوستے ہیں (اگر میں دین سے بے فکر رہا) پھر تو ھقیقۃً نامراد رہا اور میری مساعی رائیگاں گئیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ پہلا تیر انداز: اِنِّیْ لَاوُلْ دَجَلِ الْخِ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ متقدمین فی الاسلام صحابہ میں سے ہیں۔ ابتداء میں صحابہ مشرکین کے خوف سے چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب صحابہ کرامؓ ایک گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ مشرکین آئے اور صحابہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرامؓ اور ان کے درمیان تو تو میں میں نے طول پکڑا اور ہاتھ پائی تک نوبت آئی۔ حضرت سعدؓ نے اونٹ کے جڑے سے ایک کافر پروار کر دیا جس سے وہ زخمی ہوا اور یہ کسی کافر کا سب سے پہلا خون تھا جو کسی مسلمان کے ہاتھ سے بہا ہو۔ اسی کا ذکر حضرت سعدؓ بیان کر رہے ہیں۔

وَاِنِّیْ لَاوُلْ دَجَلِ دُمِیْ بِسَهْمِ الْخِ، علامہ مناویؒ لکھتے ہیں کہ ۴۷ سوال اھ کو نبی اکرم ﷺ نے اپنے چچا زاد بھائی عبیدہ بن الحارثؓ (شہید بدر) کو جھنڈا دے کر ۶۰ مجاہدین کے ساتھ (رالی کی طرف) مشرکین کے خلاف روانہ کیا۔ مشرکین سے آمناسا منا ہوا جن کی قیادت ایک قول کے مطابق ابوسفیان کے ہاتھ میں تھی۔ اس میں اگرچہ باقاعدہ جنگ تو نہیں ہوئی لیکن ایک دوسرے پر تیروں سے حملہ کیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے چلایا۔ یہاں حضرت سعدؓ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔

لیکن فتح الباری وغیرہ میں آیا ہے کہ ہجرت کے تقریباً ایک سال بعد صفر میں نبی اکرم ﷺ خود قریش کے مقابلے میں نکلے اور ابواء یا وڈان کے مقام تک گئے۔ یہیں سے آپ ﷺ نے عبیدہ بن الحارثؓ کے سر یہ کو بھیجا۔ جس میں حضرت سعدؓ نے سب سے پہلے تیر چلایا (۱)۔

غزوة خيطة وسيف البحر: وقد رايتني اغزو في العصابة النخ، عصابة دس سے چالیس تک کی جماعت کو کہتے ہیں۔ ان حملوں میں حضرت سعدؓ جس غزوہ کا ذکر کرتے ہیں اسے غزوة خيطة اور غزوة سيف البحر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجرؒ ابن سعدؒ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے رجب ۸ھ میں بنو جھینہ کی سرکوبی کیلئے حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ کو تین سو صحابہ کے ساتھ ساحلی شہر قبلیہ کی طرف بھیجا۔ علامہ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ صحیحین کی روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ سریہ قریش کے قافلے کیلئے بھیجا گیا تھا۔ اسلئے ۶ھ کے اواخر سے پہلے کا واقعہ ہونا چاہئے رجب ۸ھ میں تو قریش کے ساتھ صلح کا زمانہ تھا الا یہ کہ قریش کے قافلے کی بنو جھینہ سے حفاظت کیلئے آپ ﷺ نے لشکر بھیجا ہو۔

اس غزوہ میں تین سو مجاہدین کو ایک بوری کھجور بطور زاد دیا گیا تھا۔ راستے میں رفتہ رفتہ یہ زاد ختم ہو گیا اور مجاہدین کیکر کے پتوں اور اس کے تخم کھانے پر مجبور ہو گئے جس کی وجہ سے صحابہ کے ہونٹ پھٹ گئے اور ان کی قضاے حاجت بھی بھیڑ بکریوں کی میٹنیوں کی طرح نکلنے لگی۔ بعد میں انہوں نے ساحل سمندر پر ایک بہت بڑی مچھلی پائی جس کا گوشت وہ تقریباً اٹھارہ دن تک کھاتے رہے بلکہ مدینہ واپسی تک اسی سے گزارا چلتا رہا۔ یہیں سے ترجمۃ الباب کا استنباط بھی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرامؓ کی زندگی جب اتنی تنگ تھی تو اس سے نبی اکرم ﷺ کی تنگدستی کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

سعد پر نکتہ چینی کا پس منظر: ثم اصبح بنو اسد يعزرونني في الدين النخ، یعنی باوجود قدیم الاسلام ہونے انتہائی صعوبتیں برداشت کرنے اور نبی اکرم ﷺ کی قریبی مصاحبت کے بنو اسد مجھے دین (نماز) کے سلسلے میں کوستے ہیں۔

بنو اسد بن خزیمہ بن مدرکہ بن مضر کی ایک شاخ ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد یہ قبیلہ مرتد ہو گیا تھا اور طلحہ بن خویلد الاسدی کی متابعت اختیار کر لی تھی جو بنوت کا دعویٰ کر چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو ان کے مقابلے کیلئے بھیجا۔ طلحہؓ اور ان کے ساتھیوں نے توبہ کی ان کی اکثریت کوفہ میں آباد تھی۔ طلحہؓ جنگ نہاد میں ۲۱ھ کو شہید ہوئے۔

حضرت عمرؓ کے زمانے میں حضرت سعدؓ کوفہ کے امیر مقرر ہوئے۔ بنو اسد حضرت سعدؓ سے ناراض

ہوئے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کے پاس شکایات کیں جن میں سے ایک شکایت یہ بھی تھی کہ حضرت سعدؓ نماز اچھی طریقہ سے نہیں پڑھ سکتے (۱)۔

حضرت عمرؓ نے باز پرس کیلئے حضرت سعدؓ کو مدینہ بلوایا۔ جواب طلبی کی تو آپؓ نے یہ بیان دیا کہ بنو اسد کو تو میری نماز پر اعتراض ہے کیا یہ ممکن ہے کہ میرے جیسے شخص کو نماز کا بھی علم نہ ہو۔

حضرت عمرؓ نے مزید تحقیق کیلئے دو آدمی کو فہم بھیجے۔ جنہوں نے ہر محلے کی مسجد میں جا کر حضرت سعدؓ کے بارے میں دریافت کیا کسی کو بھی آپؓ پر حرف گیری کی جرأت نہیں ہوئی۔ صرف ایک شخص نے ان کے بارے میں کہا کہ حضرت سعدؓ میں تین عیب ہیں (۱) جہاد کیلئے نہیں نکلتے (۲) مال کی تقسیم میں برابری نہیں کرتے (۳) فیصلوں میں انصاف نہیں کرتے۔ حضرت سعدؓ کو علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے تین شکایات کی ہیں۔ اس لئے میں تین بددعائیں کرتا ہوں اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے محض شہرت کیلئے یہ تنقید کی ہے تو اس کی عمر طویل کر دے اس کی فخر میں اضافہ کر دے اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس شخص کی ابروئیں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر جھکی ہوئی تھیں۔ فخر کی وجہ سے وہ بھیک مانگتا تھا اور گلیوں میں چھوٹی بچیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ کوئی اس حال کے بارے میں پوچھتا تو اقرار کرتا کہ مجھے سعدؓ کی بددعا لگ گئی ہے۔

لقد خبت اذا الخ، یعنی اگر میں باوجود اتنی مشقتیں جھیلنے کے دین بھی نہ سیکھ سکا۔ نماز پڑھنا بھی نہ سیکھ سکا تو پھر تو دنیا و آخرت میں میری نامرادی ظاہر ہے۔

(۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا صفوان بن عيسى، ثنا عمرو بن عيسى

ابو نعمة العدی وقال سمعت خالد بن عمير وشويسا بالرقاد قالوا بعث

عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق انت ومن معك حتى اذا

كنتم في اقصى ارض العرب وادنى بلاد ارض العجم فاقبلوا حتى

اذا كانوا بالمريلو جلدوا هذا الكذبان فقالوا ما هذه قالوا هذه البصرة

(۱) وکانوا وشوابہ الی عمر قالوا لا یحسن یصلی (بخاری ج ۱ ص ۵۲۸) ۲ (اصلاح الدین)

فساروا حتی اذ بلغوا حبال الحسر الصغر فقالوا ههنا امرتم فنزلوا
فذكروا الحديث بطوله قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني واني
لسابع سبعة مع رسول الله ﷺ ما لنا طعام الا ورق الشجر حتى
تقرحت اشد اقنأنا لتقطت برودة فقسمتها بيني وبين سعد فامنا من
اولئك السبعة احدا لا هو امير مصر من الامصار ويستجربون
الامراء بعدنا (۱)۔

ترجمہ: راوی (خالد اور شولیس) کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عتبہ بن غزوانؓ
کو (بصرہ کی طرف) روانہ کیا اور نصیحت کی کہ تم اور تمہارے ساتھی جاؤ۔ جب تم عرب
کی زمین کے آخری کنارے اور عجم کی زمین کے قریب پہنچو (تو وہیں ڈیرہ ڈال دو)
چنانچہ یہ لوگ آئے۔ جب وہ مرید کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے یہ (عجیب) سفید نرم
پتھر دیکھے۔ انہوں نے آپس میں پوچھا دوسروں نے جواب دیا کہ یہ بصرہ (سفید نرم
پتھر) ہیں پھر وہ کچھ آگے بڑھے۔ جب وہ چھوٹے پل کے برابر آئے تو یہ طے پایا کہ
یہی وہ جگہ ہے جس جگہ (حضرت عمرؓ کی طرف سے) ٹھہرنے کا حکم ملا ہے۔ چنانچہ
وہیں اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد راویوں (خالد اور شولیس) نے تفصیل کے
ساتھ قصہ ذکر کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر عتبہ بن غزوانؓ نے فرمایا کہ میں نے خود کو
دیکھا تھا جب میں سات میں سے ساتواں شخص نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھا۔ ہمارے
پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی سوائے درختوں کے پتوں کے حتیٰ کہ (پتے
کھانے سے) ہماری باجھیں پھٹ کر زخمی ہو گئیں۔ (ایک دفعہ) مجھے ایک چادر ملی
میں نے اسے اور سعدؓ کے درمیان دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ان سات صحابہؓ میں سے

(۱) صحیح مسلم ۲/۴۰۹ کتاب الزہد والرقائق، مصنف بن ابی شیبہ ۱۳/۵۴، جامع

ترمذی ۲/۵۳ کتاب صفة جہنم باب ماجاء فی قعر جہنم، مسند احمد ۴/۷۴ (مختار)

کوئی بھی نہیں رہا وہ کسی علاقہ کا امیر بن چکا ہے اور ہمارے بعد ہی تم (برے) امراء کا تجربہ بھی کر لو گے۔

حضرت عمرؓ کا بعثت عقبہ: بعث عمر بن الخطابؓ یہ واقعہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت کا ہے۔ کیونکہ اس میں بصرہ کی آباد کاری کا ذکر ہے جو ۱۴ھ میں تعمیر ہو گیا تھا (۱)۔ حضرت عمرؓ نے عقبہ بن غزوٰان کو جس مہم پر روانہ کیا تھا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کو اطلاع ملی کہ یزد جرد نے ہندوستان کے بادشاہوں سے مدد کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی لڑیں چونکہ عجم کیلئے عربوں پر حملہ کرنے کا یہی راستہ متعین تھا۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے اس کی ناکہ بندی کیلئے حضرت عقبہؓ کو تین سو مجاہد لیکر پہرہ دینے کا حکم دیا۔

عقبہ بن غزوٰانؓ: عقبہ بن غزوٰانؓ ابن جابر بن وہب مازنی صحابی ہیں۔ جو بنی عبد شمس یا بنی نوفل کے حلیف تھے۔ ابتدائی زمانہ نبوت میں ہی اسلام سے سرفراز ہوئے۔ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی پھر وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ بدر اور بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے۔ حضرت عمرؓ نے مشرقی سرحد کی طرف بھیجا تو دریائے دجلہ پہنچنے کے بعد پڑاؤ ڈالا۔ وہاں صاحب فرات سے مذبھٹڑ ہوئی جو چار ہزار کا لشکر لے کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔

شہر بصرہ کا قیام: ان سے فراغت کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس قاصد بھیجا کہ اس جگہ ایک ایسا شہر ہونا چاہئے جو مسلمانوں کا مرجع ہو تاکہ فراغت کے اوقات میں وہ سکون کے ساتھ وہاں رہ سکیں۔ حضرت عمرؓ نے اجازت دیدی۔ بشرط یہ کہ وہ جگہ پانی اور چارے کے قریب ہو۔ چنانچہ آپؓ نے بصرہ کی جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں فوجی نقشہ کے مطابق شہر کی بنیاد ڈالی۔ ابتداء میں بانس اور لکڑی سے گھروں کی تعمیر کی جو وہاں بکثرت ہوتے تھے۔ مسجد بھی بانسوں سے بنائی گئی اور ۱۴ھ میں یہاں مجاہدین کی ایک چھاوٹی آباد ہو گئی۔

(۱) قال فی الجمع ثم البصرہ بناها عقبہ بن غزوٰان فی خلافة عمرؓ ۷۱ھ وقيل ۸۱ھ قيل ولم يعبد بارضها ضم ويقال لها قبة الاسلام وخزانة العرب (جمع ج ۲ ص ۲۴۵) هذا ولكن رایت فی شذرات الذهب ج ۱ ص ۳۴ ان عقبہ مصرها ۱۴ھ والیہ ذهب المؤرخون ولعله الراجع فان عقبہ مات ۷۱ھ علی الراجع، (اصلاح الدین حقانی)

حضرت عتبہؓ حسین اور بلند قد و قامت کے مالک تھے، انتہائی جفاکش تھے۔ اخیر عمر میں حضرت عمرؓ کے پاس آئے تاکہ امارت سے معذرت کر لیں مگر حضرت عمرؓ نے استغنیٰ قبول نہیں کیا چنانچہ واپس ہوئے راستے ہی میں کایہ کو وفات پائی۔ جبکہ بعض روایات کے مطابق ۲۰ھ کو وفات پائی۔

حتیٰ اذا کانوا بالمرید مرید بصرہ میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اصل میں مرید اونٹ باندھنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں نیز کھجور سکھانے کے خرمن کو بھی مرید کہا جاتا ہے۔ وجدوا هذا الکذان کذا ان اس سفید قسم کے پتھر کو کہتے ہیں جو نرم بھی ہو۔ یہی بصرہ کا لغوی ترجمہ بھی ہے۔

فساروا حتی بلغوا حیاال الجسر الصغیر، حیاال، مقابل اور برابر کے معنی میں ہے یعنی یہ مجاہدین بصرہ کے اس مقام سے کچھ آگے بڑھے یہاں تک کہ دریائے دجلہ کے چھوٹے پل کے برابر آئے جسر صغیر کو جسر کبیر کے مقابلے کی وجہ سے صغیر کہا گیا کیونکہ جو پل بغداد کے مقام پر تھا وہ جسر کبیر تھا۔ یہ نسبتاً چھوٹا تھا جو دریا دجلہ پر بنایا گیا تھا۔

فذکروا الحدیث بطولہ، فذکروا کی جمع کا ضمیر خالد اور شولیس کو باعتبار ما فوق الواحد رائج ہے بعض نسخوں میں فذکر اثنتیہ کے صیغے سے ہے اور وہی رائج اور ظاہر ہے جبکہ بعض نسخوں میں فذکر مفرد کے صیغے سے ہے۔ پھر ضمیر محمد بن بشار کو راجع ہوگی۔ جو امام ترمذی کے شیخ ہیں۔

کافر حاکم صاحب فرات سے جہاد: اس حدیث کو علامہ طبریؒ نے کچھ مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عتبہؓ سرحد پر ٹھہرے تو وہاں کے کافر حاکم ”صاحب فرات“ کو پتہ چلا۔ اس نے چار ہزار کاشکر لے کر مسلمانوں کا رخ کیا۔ جب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ مسلمان صرف تین سو ہیں تو فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے گلوں میں رسیاں ڈال کر مجھے پیش کر دو۔ چنانچہ وہ آئے۔ حضرت عتبہؓ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ صرف دفاعی جنگ لڑیں۔ دشمن پر حملہ نہ کریں گرمی کا موسم تھا ہوار کی ہوئی تھی جب زوال ہو گیا تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب اللہ کے نام سے حملہ کر دو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بہت سے کفار قتل کئے گئے ”صاحب فرات“ کو قید کر لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عتبہؓ بن غزو ان نے حکم دیا کہ کوئی اچھی جگہ منبر بنادو اور ایک بلند خطبہ دیا۔ جبکہ علامہ مناویؒ کہتے ہیں کہ حضرت عتبہؓ بن غزو ان نے خوزستان کے

لوگوں سے جو وہاں کے مقامی باشندے تھے تاوان چاہا وہ آئے تو مسلمانوں کی قلیل تعداد کو دیکھ کر غداری کی اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ جنگ ہوئی اور میدان مسلمان کے ہاتھ رہا۔

عتبہ کا طویل خطبہ: فقال عتبہ بن غزو ان الخ، یہ اسی طویل خطبہ کا حصہ ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں واقعہ اور بقیہ خطبہ کو اختصاراً حذف کیا گیا ہے۔ اس خطبہ کا کچھ حصہ یوں ہے۔

”اے لوگوں یہ دنیا ختم ہو رہی ہے اور منہ پھیر کر جا رہی ہے۔ اس کا صرف اتنا تھوڑا حصہ باقی رہ گیا ہے جتنا برتن میں پانی پینے کے بعد رہ جاتا ہے تم لوگ ہمیشہ رہنے والی جگہ کی طرف منتقل ہو رہے ہو۔ اس لئے تمہارے ساتھ جو بہترین سرمایہ (عمل) ہو اس کے ساتھ آخرت کو منتقل ہو جاؤ۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک پتھر جہنم کے منڈھیر سے جہنم میں پھینک دیا جائے وہ ستر سال تک (بغیر رکے) جہنم میں گرتا ہوا جائیگا۔ اور اس جہنم کو تم (کافر) لوگ بھرو گے۔ کیا تم اس سے تعجب کر رہے ہو۔

مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازہ کے دونوں کناروں میں چالیس برس کا فاصلہ ہے اور ایک دن ایسا آئے گا جب وہ دروازہ رش کی وجہ سے بھر جائیگا اور میں نے خود کو دیکھا۔۔۔ الخ

مالنا طعام الا ورق الشجر الخ یہی ترجمہ الباب ہے یعنی تنگدستی کی وجہ سے درختوں کے پتے کھانا پڑے۔

فقسمتها بینی و بین سعد، ایک نسخ میں سعد کی جگہ سبوح آیا ہے لیکن اسے تصحیف بتایا جاتا ہے کیونکہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ فقسمتها بینی و بین سعد بن مالک فاتزرت بنصفھا و اتزرت سعد بنصفھا۔

وستجربون الامراء بعدنا، اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نبی اکرم ﷺ کی مصاحبت اور ریاضات و مجاہدات سے جو کچھ سیکھا اسی کی برکت سے خدا اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق ملی ہے۔ ہمارے بعد ایسے امراء آئیں گے جو عیاشیوں میں پلے بڑھے ہوئے ان کو نہ خدا کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوگی نہ مخلوق کی بد حالی ان کو ستائے گی۔ ان کو اپنی خواہشات اور عیاشیوں سے فراغت ہی نہیں ملے گی۔

(۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا رُوْحُ بْنُ اسْلَمٍ أَبُو حَاتِمٍ
الْبَصْرِيُّ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَقَدْ أَخَفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ لَقْدَا وَذِيَّتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُوْذِي
أَحَدٌ لَقْدَاتٍ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَالِي وَلِبْلَالٍ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ
ذُو كَبْدٍ إِلَّا شَيْءَ يُوَارِيهِ ابْطُ بِلَالٍ (۱)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے
راستے میں اس زمانہ میں ڈرایا گیا تھا جس میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں ڈرایا
گیا۔ اور مجھے اللہ کے راستے میں اذیتیں دی گئی جب کسی کو اذیتیں نہیں دی جاتی تھیں
اور مجھ پر تیس دن راتیں ایسی گزریں جب میرے اور بلال کے لئے کھانے کی کوئی چیز
ایسی نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے۔ سوائے اس تھوڑے سے کھانے کے۔ جسے
بلال کا بغل چھپا لیتا تھا۔

مشرکین کا حضور اقدس ﷺ کو ڈرانا دھمکانا: لَقَدْ أَخَفْتُ فِي اللَّهِ الْخَ یعنی مشرکین نے مجھے
ڈرایا۔ ایسی حالت میں جب کوئی بھی نہیں ڈرتا تھا میں چونکہ اکیلا تھا اور اکیلا آدمی زیادہ ڈرتا ہے بہ نسبت
جماعت کے۔ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ یعنی تیس دن راتیں۔

علامہ طبری نے لکھا ہے کہ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ مَاسْبِقُ کی تاکید ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ تیس دن اور
تیس راتیں۔ لیکن ملا علی قاریؒ کا خیال ہے کہ یہ ثَلَاثُونَ کی تمیز ہے یعنی تیس دن رات اور مطلب یہ ہے کہ
پندرہ دن اور پندرہ راتیں جو کل تیس بنتی ہیں۔

مایواریہ ابط بلال، یہ دراصل قلت سے کنایہ ہے یعنی کچھ تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا جو بلال کے
بغل میں سمو جاتا تھا۔ اسی پر اس سارے زمانہ میں ہمارا گزارا ہوتا تھا۔

(۱) سنن ابن ماجہ ۱/۴۱ ابواب المناقب باب فضائل اصحاب رسول اللہ ﷺ، مسند

اس حدیث کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں ابواب صفۃ القیامۃ (۱) میں بھی ذکر کیا ہے وہاں آخر میں ان الفاظ کا اضافہ ہے ومعنی هذا الحديث حين خرج النبي ﷺ هارب من مكة ومعه بلال إنما كان مع البلال من الطعام ما يحمل تحت ابطه، صاحب لمعات کہتے ہیں کہ امام ترمذی کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ سفر ہجرت کے سوا کوئی دوسرا واقعہ ہے جس میں حضرت بلال آپ ﷺ کے ساتھ تھے کیونکہ ہجرت میں تو بلالؓ ساتھ نہیں تھے تو شاید یہ طائف کے عبدالکلال بن یلیل کے پاس آپ ﷺ کے آنے کا واقعہ ہو جس کو آپ ﷺ نے دعوت دی تھی اور اس نے بچوں سے پتھر برسوائے لیکن اس سفر میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ بلالؓ کی بجائے زید بن حارثہ تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کوئی دوسرا موقعہ ہو جس میں حضرت بلالؓ آپ ﷺ کے ساتھ شریک سفر ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۸) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن انبانا عفان بن مسلم ثنا أبان

بن يزيد العطار ثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ لم يجتمع

عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم الا على ضفف قال عبد الله قال

بعضهم هو كثرة الايدي (۱)۔

ضفف کا مطلب:

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس (دستر خوان پر) صبح و شام

کے کھانے میں کبھی بھی روٹی اور گوشت جمع نہیں ہوئے۔ سوائے حالت ضفف (یعنی

اجتماعی حالت) میں۔

الاعلى ضفف الخ، ضفف سے اجتماعی کھانا مراد ہے یعنی مہمانوں کے ساتھ یا گھروالوں کی

معیّت میں۔ یاد گیر لوگوں کی معیت میں کبھی گوشت اور روٹی اکٹھی مل جاتی۔ ورنہ صرف جو کی روٹی معمول کا

کھانا ہوتا تھا۔

قال عبد الله یہاں امام ترمذی کے شیخ عبد اللہ بن عبد الرحمن مراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضعف کا معنی کثرۃ الایدی ہے یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ شرکت طعام میں آپ ﷺ کو یہ چیزیں میسر ہو جاتی تھیں ضعف کے معنی میں دیگر اقوال بھی ہیں مثلاً بعض لوگوں نے کثرۃ العیال سے بعض نے تناول مع الناس اور بعض نے الضیق والشدۃ سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔

یہی حدیث مؤلف نے پچھلے چھوٹے ”باب ماجاء فی عیش النبی ﷺ“ میں بھی ذکر کی ہے وہاں اس کی تفصیل بھی ہم عرض کر چکے ہیں۔

(۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمِيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فَدِيكٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ جَنْدَبِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَيَّاسِ الْهَذَلِيِّ قَالَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لَنَا جَلِيسًا وَكَانَ نَعَمَ الْجَلِيسِ وَأَنَّهُ انْقَلَبَ بِنَاذَاتِ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا دَخَلْنَا بَيْتَهُ وَدَخَلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَآوَيْنَا بِصُحْفَةٍ فِيهَا خَبْزٌ وَلَحْمٌ فَلَمَّا وَضَعَتْ بَكِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا يَكِيكَ قَالَ هَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَشْبَعْ هُوَ وَاهْلُ بَيْتِهِ مِنْ خَبْزِ الشَّعِيرِ فَلَا رَأَا نَا اخْرُنَا لِمَا هُوَ خَيْرُ لَنَا (۱)۔

ترجمہ: نوفل بن ایاس کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف ہمارے ہمنشین تھے اور وہ بہترین مصاحب تھے ایک دن وہ ہمارے ساتھ (بازار سے گھر) لوٹے۔ یہاں تک کہ ہم ان کے دولت خانہ پر آئے۔ غسل خانے میں جا کر انہوں نے غسل کیا پھر باہر آئے تو ہمارے پاس یک بڑا برتن روٹی اور گوشت کا لایا گیا۔ جسے (دستر خوان پر) رکھ دیا گیا۔ تو عبد الرحمنؓ رونے لگے میں نے پوچھا کہ اے ابو محمد! تجھے کس بات نے رلایا۔ فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ اس حال میں وفات پائے کہ وہ اور ان کے گھر والے جو کی روٹی سے بھی شکم سیر نہیں ہوئے۔ ہمارا نہیں خیال کہ ہمیں کسی بھلائی کیلئے ان کے بعد زندہ رہنے دیا گیا ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ: حضرت عبدالرحمن بن عوف بن الحارث بن زہرہ بن کلاب کا جاہلی نام عبدالکعبہ یا عبدعمر تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے تبدیل کر کے نام عبدالرحمن رکھا۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور حضور اقدس ﷺ کے ننھیال بنو زہرہ سے تعلق ہے۔ واقعہ اصحاب فیل کے دس سال بعد ولادت ہوئی۔ قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ ہجرت حبشہ کے بعد مدینہ منورہ کو بھی ہجرت فرمائی۔ بدر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ احد میں ان کو اکیس زخم آئے۔ پاؤں کے ایک زخم کی وجہ سے لنگڑا پن بھی محسوس کیا جاتا رہا۔ سرخ و سفید رنگ، بڑی آنکھوں، خمدار پلکوں، بڑی گردن، مضبوط ہاتھ کی وجہ سے حسن و وقار آپ کی شخصیت میں نمایاں تھے۔

علم میں بھی امتیازی مقام حاصل تھا۔ نبی اکرم ﷺ کی زندگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ایک سفر کے دوران نبی اکرم ﷺ نے ان کی افتاء میں صبح کی نماز بھی ادا فرمائی تھی۔ انہوں نے جاہلیت میں بھی شراب کو حرام سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔

کامیاب تجارت کی وجہ سے آپ کا شمار چند ایک دولتمند صحابہ میں ہوتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سخاوت کی نعمت سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ نبی اکرم ﷺ کی زندگی میں ایک دفعہ اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ پھر چالیس ہزار دینار صدقہ کئے۔ پھر پانچ سو گھوڑے اور پانچ سواونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کئے۔ ازدواج مطہرات کو ایک بارغ ہدیہ کیا جو چار لاکھ درہم میں فروخت ہوا۔ ازدواج مطہرات کے حج اور مصارف سفر کا انتظام بھی آپ ہی فرمایا کرتے تھے۔ جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے تیس ہزار غلام اور باندیوں کو آزاد فرمایا تھا۔ وفات کے وقت بھی وصیت کی کہ موجود ہر بدری صحابی کو چار سو دینار دے دیئے جائیں۔ چنانچہ اس وقت ایک سو بدری صحابہ پائے گئے۔

حضرت عمرؓ نے خلیفہ کے انتخاب کیلئے چھ افراد کی کمیٹی بنائی۔ ان میں آپ کا نام شامل تھا۔ مگر آپ نے خلافت قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ ایک دفعہ حضرت عثمانؓ نے ان کو خلیفہ بنانے کا وثیقہ لکھا تھا جس پر آپ ناراض ہوئے ان کی وفات ۳۲ھ یا ۳۳ھ میں تقریباً بہتر (۷۲) برس کی عمر میں ہوئی۔ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔

حتیٰ اذا دخلنا بیتہ ودخل یعنی ہم بھی ان کے گھر میں داخل ہوئے اور وہ خود بھی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ لیکن ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ دخل کا مفعول ”مغتسلہ“ ہے جو مقدر ہے یعنی وہ گھر میں غسلخانہ میں داخل ہوئے۔ مابعد کا کلام ”فانغسل“ اس پر قرینہ ہے۔ وائینا الخ مجھول کا صیغہ ہے۔ یعنی ہمارے پاس کھانا لایا گیا۔ جب کھانے کو دیکھا جو پیٹ بھرنے کیلئے کافی تھا تو نبی اکرم ﷺ کی حالت یاد آئی۔

شیع اور نفی شیع تعارض کا حل: لم يشبع هو واهل بيته الخ، اس پر ایک اشکال ہے کہ اسی باب میں ابوالہیثمؒ کے ہاں آپ کا پیٹ بھر کر کھانا مذکور ہے۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کیسے نفی فرما رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں عادت کی نفی ہے یعنی نبی اکرم ﷺ نے اس قسم کا کھانا ہمیشہ کیلئے پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ اگر کبھی کبھی کھانے کا موقع ملا ہو تو بعید نہیں یا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں اس سے پیٹ نہیں بھرایا پھر یہاں بھی قید مراد ہے کہ لگاتار دو دن روٹی اور گوشت سے پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ کما جاء فی بعض الروایات۔

فلأرانا آخرنا لما هو خير لنا، یعنی نبی اکرم ﷺ اور ان کے گھر والوں نے تو تنگدستی کی زندگی بیتی۔ ہم خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری یہ خوشحالی ہمارے حق میں کوئی بہتر بات نہیں ہے بلکہ بہتر زندگی وہی تھی جو کہ سید الاولین والآخرین ﷺ نے منتخب فرمائی تھی۔ ہماری عارضی خوشحالی میں خطرات ہو سکتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہمیں دیا جا رہا ہو اور اخروی سعادتوں میں کمی کا باعث بن رہا ہو جبکہ حضور اقدس ﷺ اور ان کے گھر والوں کے فقر میں یہ خطرات نہیں تھے۔ اذهبتم طبباتکم فی حیاتکم الدنیا (الآیۃ)

خلاصہ باب

اس باب میں نبی اکرم ﷺ کے گزراوقات کا تذکرہ مقصود ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے کھانے پینے، لباس اور رہائش میں تنگی تھی عموماً فاقہ ہوتا تھا کھانا ملتا، تو وہ بھی جو کی روٹی یا کھجور ہوتے تھے۔ کبھی مہینہ بھر گھر میں آگ جلنے کی نوبت نہ آتی۔ بھوک کی شدت محسوس ہوتی تو پیٹ پر پتھر باندھ کر صبر سے برداشت کر لیتے تھے۔ گوشت تو شاذ و نادر ہی مہیا ہوتا تھا۔

گھروالوں کی بھی یہی حالت تھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر میسر نہ تھی۔ عام صحابہؓ کی تنگدستی سے بھی نبی اکرم ﷺ کی حالت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اسی لئے شیخین کا واقعہ بھی لایا گیا ہے۔ جب کڑکتی دھوپ میں ان کو بھوک نے ستایا تو آپ ﷺ کے پاس آئے۔ آپ ﷺ کا بھی بھوک سے ان کی طرح برا حال تھا چنانچہ ایک مخلص صحابی ابوالہیثمؓ کے پاس تشریف لے گئے۔ اور انہوں نے خاطر تواضع کی۔

اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور عتبہ بن غزوہؓ بھی نبی اکرم ﷺ کے زمانے کی معاشی زبوں حالی کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں درختوں کے پتوں سے گزارا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ خیر القرون میں معاشی ابتری ایک اختیاری امر تھا وہ دنیا سے بے رغبت تھے زہد ہی نے ان کو اس حالت پر پہنچایا تھا۔ اسی وجہ سے ان کا فقر ایک قابل فخر بات تھی وہ دعا میں بھی مساکین کی مصاحبت مانگا کرتے تھے۔

۵۳. باب ماجاء فی سنّ رسول اللہ ﷺ

حضور اقدس ﷺ کی عمر کے بیان میں

سن عمر کو کہتے ہیں اور دانت کو بھی سن کہا جاتا ہے شاید اس لئے کہ اس سے انسان کی عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس باب میں نبی کریم ﷺ کی عمر کے متعلق احادیث لائے گئے ہیں نیز اس بات کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مکہ میں اپنی عمر کا کتنا حصہ گزارا ہے اور مدینہ میں کتنے سال تک رہے۔

(۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ رُوحِ بْنِ عَبَادَةَ عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ ثَنَا

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ

يُوحَى إِلَيْهِ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا وَتُوفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ سَنَةً (۱)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ مکہ مکرمہ میں تیرہ

سال تک رہے جن میں آپ ﷺ پر وحی نازل ہوتی رہی اور مدینہ منورہ میں دس سال

تک رہے اور آپ ﷺ نے تریسٹھ برس کی عمر میں وفات پائی۔

ثلاث عشرة سنة يوحى اليه الخ، یہ بات مسلم ہے کہ نبی کریم ﷺ کی عمر بعثت کے وقت

چالیس سال تھی اس کے بعد مکہ میں آپ ﷺ تیرہ سال مزید رہے۔ گویا مکہ میں آپ ﷺ اپنی عمر کے

ترپن (۵۳) سال گزار چکے تھے اور بقیہ عمر مدینہ میں گزاری۔ نبی اکرم ﷺ کی عمر کے بارے میں صحیح

ترین روایت یہی ہے۔

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ معاوية أَنَّهُ سَمِعَهُ يَخْطُبُ قَالَ

مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُوَانَا ابْنِ

(۱) صحیح بخاری ۱/۵۵۲ کتاب مناقب الانصار باب هجرة النبي ﷺ واصحابه إلى المدينة،

صحیح مسلم ۲/۲۶۰ کتاب الفضائل باب کم اقام النبي ﷺ بمكة الخ، جامع ترمذی ۲/۲۸۳

کتاب المناقب باب محاسن رسول اللہ ﷺ کم کان حين مات، مسند احمد ۱/۳۷۰ (مختار)

ثلاث وستین سنة (۱)۔

ترجمہ: جریر بن حازم کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہؓ سے خطبہ کے دوران سنا کہ نبی اکرم ﷺ تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائے، ابو بکرؓ اور عمرؓ بھی اسی عمر میں وفات پائے، اور میں بھی تریسٹھ برس کا ہوں۔

مات رسول اللہ ﷺ، حضرت امیر معاویہؓ نبی کریم ﷺ کی عمر کے ساتھ ساتھ اپنے سے قبل ان اکابر صحابہ کی عمریں بھی بیان فرماتے ہیں جو خلافت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اور شیخین کی عمریں تریسٹھ سال تھیں جبکہ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی عمریں وفات کے وقت تریسٹھ سال نہ تھیں (۲)۔ یہ کہتے وقت گویا آپؐ کی تمنا تھی کہ اسی سال مجھے موت نصیب ہو کیونکہ اس خطبہ کے وقت خود حضرت امیر معاویہؓ کی عمر بھی تریسٹھ سال تھی لیکن آپؐ کو اس عمر میں وفات کی سعادت نہ مل سکی بلکہ آپؐ کی عمر اسی سال سے بھی بڑھ گئی اگرچہ آپؐ کی نیت اور جذبہ قابل قدر ضرور ہے۔

(۳) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ

جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ

ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً (۳)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ تریسٹھ برس کی عمر میں

وفات پائے۔

(۱) صحیح مسلم ۲/۲۶۰ کتاب الفضائل باب کم اقام النبی ﷺ بمکہ والمدینۃ، جامع ترمذی

۲/۶۸۳ کتاب المناقب باب فی سنّ النبی ﷺ کم کان حین مات، السنن الکبریٰ للنسائی کتاب

الوفاء، مسند احمد ۴/۹۶ (مختار)

(۲) جبکہ علامہ جلال سیوطیؒ نے لکھا ہے علی بن ابی طالب... بویٰ له بالخلافة يوم قتل عثمان وقتل ليلة

الجمعة لثلاث عشرة بقیت من رمضان سنة أربعین بالكوفة وهو ابن ثلاث وستین سنة. (اسعاف

المبطل برجال المؤطا ۷۹) (مختار)

(۳) جامع ترمذی ۲/۶۸۳ کتاب المناقب باب فی سنّ النبی ﷺ کم کان حین مات،

مسند احمد مصنف عبدالرزاق. (مختار)

ثلاث و ستین، حضرت عائشہ کا یہ قول نبی کریم ﷺ کی عمر کے بارے میں صحیح ترین شمار کیا جاتا ہے۔ اس لئے حضرت عائشہ کی دوسری روایت (۱) جس سے آپ ﷺ کی عمر ساٹھ برس معلوم ہوتی ہے کی تاویل ضروری ہے۔

(۴) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ قَالَا نَا
اسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ حَدَّثَنِي عَمَّارُ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَتْ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ تَوَفَّى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ
وَسِتِينَ (۲)۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ پینسٹھ (۶۵) برس کے تھے جب وہ وفات پائے۔

خمس و ستین، حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت میں آپ ﷺ کی عمر پینسٹھ (۶۵) برس بتائی گئی ہے جبکہ اس سے قبل کی احادیث میں تریسٹھ (۶۳) کا قول آیا ہے اور اس کتاب کی ابتدائی حدیث حضرت انسؓ کی حدیث میں جو اس باب میں آگے بھی آرہی ہے ساٹھ سال کی روایت بھی آئی ہے۔ ان تینوں روایات میں سب سے اچھی تطبیق یہ ہے کہ حضرت انسؓ کی روایت میں کسر کو لغو کر کے اس کا اعتبار نہیں کیا گیا جبکہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں دو سال کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تاکہ ساتویں دہائی کو نصف تک پورا کیا جاسکے یا اس لئے کہ اس میں ولادت اور وفات کے دو سال زائد شمار کئے گئے ہیں جبکہ حضرت عروہؓ نے تو حضرت ابن عباسؓ کی روایت کو غلطی پر محمول کیا ہے اور اسے مرجوح قرار دیا ہے۔

(۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ قَالَا نَا
حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ دَعْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

(۱) عن عائشة وابن عباس أن النبي لبث بمكة عشرين سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشرًا (بخاری ج ۲ ص ۶۴۱) وأولوه أنهما اسقطا مدة فترة الوحي من لبثه بمكة وكانت نحو ثلاث سنين (اصلاح الدين)

(۲) صحيح مسلم ۲/۲۶۰ كتاب الفضائل باب كم اقام النبي ﷺ بمكة والمدينة، جامع ترمذی ۲/۶۸۴ كتاب المناقب باب في من النبي ﷺ كم كان حين مات، مسند احمد ۱/۲۲۳ (مختار)

قبض وهو ابن خمس وستین سنة قال أبو عیسیٰ ودغفل لانعرف له

سماعاً من النبی ﷺ وکان فی زمن النبی ﷺ رجلاً (۱)۔

ترجمہ: دغفل بن حنظلہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ پینسٹھ برس کی عمر میں (دنیا سے) اٹھائے گئے۔

حضرت دغفل: وهو ابن خمس وستین، اس حدیث میں بھی حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کی طرح پینسٹھ سال بتائی گئی ہے اور اس کی وہی توجیہات ہوئیں جو بیان ہو چکی ہیں۔

ودغفل لانعرف له سماعاً الخ، دغفل بن حنظلہ سدوسی کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام حمیدیؒ، نوح بن حبیب، ابن حبان اور احمد بن ہارون البردبجی نے اسے صحابی قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ صرف یہی ایک روایت ان سے مروی ہے لیکن امام بخاریؒ اور دیگر محققین کا مذہب ہے کہ دغفل مخضرم تابعی ہیں یعنی نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں آپ موجود تو تھے لیکن ان سے ملاقات کا شرف نہ مل سکا۔ امام احمد بھی کہتے ہیں کہ ”من این له صحبة“ یعنی وہ صحابی کیسے ہوئے؟ جبکہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ”ما درى“ مجھے پتہ نہیں۔ البتہ یہ بات مسلم ہے کہ دغفل سدوسی کا علم میں ایک بہت بڑا مقام تھا خصوصاً علم النساب اور عرب قبائل کی تاریخ میں انتہائی ماہر تھے حتیٰ کہ اس سلسلے میں ابو بکر صدیقؓ سے بھی آپ کا معارضہ منقول ہے عربیت، انساب اور نجوم میں ان کی مہارت کو دیکھ کر حضرت امیر معاویہؓ نے ان کو یزید کا استاد بنایا تھا کہتے ہیں کہ ۷۰ھ میں خوارج کے ساتھ جنگ دولاہ میں وہ پانی میں ڈوب کر وفات پائے بعض حضرات نے ان کا نام حجر اور لقب دغفل بتایا ہے۔

امام ترمذیؒ بھی ان کے بارے میں جمہور کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سے ان کا سماع تو ثابت نہیں البتہ ان کے زمانہ میں دغفل آدمی یعنی بالغ تھے۔

(۶) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالِكُ بْنُ

أَنْسٍ عَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ

كان رسول الله ﷺ ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض
الأمهق ولا بالأزدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على
راس أربعين سنة فاقام بمكة عشرين سنين وبالمدينة عشرين سنين وتوفاه
الله تعالى على راس ستين سنة وليس في راسه ولحيته عشرون شعرة
بيضاء (۱)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نہ زیادہ لمبے قد والے تھے نہ
پستہ قد تھے نہ بالکل سفید رنگ کے تھے نہ بالکل گندم گون تھے نہ آپ ﷺ زیادہ
گھٹگریالے بالوں والے تھے نہ بالکل سیدھے (کھلے) بالوں والے تھے۔ چالیس
سال کی عمر میں آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ پھر آپ ﷺ مکہ میں دس سال
رہے اور مدینہ میں بھی دس سال رہے اور ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اس وقت
آپ ﷺ کے سر اور داڑھی میں بیس سفید بال بھی نہیں تھے۔

(۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي

عبد الرحمن عن أنس بن مالك ونحوه.

امام ترمذیؒ نے دوسری سند مذکورہ حدیث کیلئے بیان کی۔

لیس بالطویل البائن الخ، یہ حدیث شمائل ترمذی کی سب سے پہلی حدیث ہے اور وہاں اس
کی مکمل تشریح گزر چکی ہے چونکہ اس میں حضور ﷺ کی عمر کا بیان ہے اس لئے اس باب میں بھی اس حدیث
کو لایا گیا ہے البتہ عمر جو ساٹھ سال بتائی گئی ہے اس کی توجیہ غالباً یہی کی جاتی ہے کہ حضرت انسؓ نے
کسر (اکائی) کا اعتبار نہیں کیا اور عتود یعنی دہائیوں کا ذکر کیا ہے۔

(۱) صحیح مسلم ۲/۲۶۰، جامع ترمذی ۲/۶۸۱، مؤطا امام مالک ص ۷۱۱،

خلاصہ باب

اس باب میں نبی اکرم ﷺ کی عمر مبارک کے بارے میں احادیث کا ذکر ہے۔ اور تین قسم کی روایات امام ترمذی لائے ہیں یعنی ساٹھ سال، تریسٹھ سال اور پینسٹھ سال کی روایات ہیں۔ اول الذکر اور مؤخر الذکر مؤول ہیں اور صحیح قول تریسٹھ سال کا ہے۔

۵۴۔ باب ماجاء فی وفات النبی ﷺ

حضور اقدس ﷺ کے وفات کا بیان

حضور نبی کریم ﷺ کی وفات کے بارے میں اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ سانحہ ۱۲ ربیع الاول ۱۰ھ کو پیش آیا۔ بعض کے نزدیک حضور ﷺ کی وفات کی یہ تاریخ غلط ہے۔ اس اختلاف کا سبب تقویم کے بعض ماہرین کا وہ اعتراض ہے جو وہ اس تاریخ پر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نو (۹) ذی الحجہ ۱۰ھ ہجری کو حجۃ الوداع کے موقعہ پر بالاتفاق جمعہ شریف کا دن تھا۔ اور اگر یہ صحیح ہے۔ تو کسی صورت میں بھی ۱۲ ربیع الاول ۱۰ھ کو پیر کا دن نہیں پڑتا۔ خواہ بعد کے تین مہینے تیس دن کے ہوں یا انتیس کے۔ یا بعض تیس کے اور بعض انتیس کے۔ جبکہ نبی کریم ﷺ کی رحلت بالاتفاق پیر کے روز ہوئی ہے۔ اس لئے بعض محققین کا کہنا ہے۔ کہ نبی کریم ﷺ کی وفات ۲ ربیع الاول (۱) کو ہوئی تھی۔ جبکہ بعض لوگوں نے ۱۲ ربیع الاول کی تاریخ میں تاویلات کا سہارا لیا ہے۔

آغاز مرض: رسول اللہ ﷺ کے مرض وفات کی ابتداء دردِ دوسرے شروع ہوئی۔ گرمی کا موسم تھا۔

حضور ﷺ ایک جنازے میں شرکت فرما رہے (۲) تھے کہ سر میں درد ہونے لگا۔ پھر بخار نے آلیا۔ اس

(۱) وقد روی البیهقی باسناد صحیح الی سلیمان التیمی أن رسول اللہ ﷺ مرض لاثنين وعشرين

لیلة من صفر وکان اول یوم مرض فیہ یوم السبت وکان وفاته الیوم العاشر یوم الاثنين للیلین

خلت من شهر ربیع الاول (۱) واللہ أعلم ۱۲ جمع الوسائل ج ۲ ص ۲۵۳

(۲) علامہ مناویؒ کے بقول بیماری شروع ہونے کے روز آپ ﷺ جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے۔ وہاں اہل مقبرہ

کیلئے دعا فرمائی۔ وہاں سے واپسی پر حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لائے ان کو بھی اس روز سر درد کی تکلیف تھی۔

آپ ﷺ گھر پہنچے تو وہ بولیں ”وارأساء“ یعنی ہائے میرے سر کا درد۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”بل انا واللہ وارأساء“ یعنی خدا کی

قسم میرے سر میں درد ہے۔ پھر ازراہ ملاحظت آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ سے پہلے مرگئی تو میں تیری تجھیز و تکفین اپنے

ہاتھ سے کروں۔ تیری نماز جنازہ خود پڑھاؤں اور خود ہی تجھ کو دفن کر دوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو آپ ﷺ کو جانتی

ہوں۔ اگر تم مجھ سے فارغ ہو گئے تو اسی رات کو کسی نئی دہن کو میرے حجرے میں لے آؤ گے۔ جس پر آپ ﷺ نے تبسم

فرمایا۔ اور اسی دردِ دوسرے نے طول پکڑا جو بالآخر جان لیوا ثابت ہوا۔ شاید حضرت شیخ مدظلہ نے بقیع میں حاضری کو جنازہ سے

تعبیر کیا ہے۔ (مختار)

مرض کی ابتداء حضرت عائشہؓ کے حجرے میں ہوئی۔ لیکن حضور ﷺ اور ازواج مطہرات کے درمیان عدل اور قسم کا اتنا پاس تھا کہ شدید بیماری کی حالت میں بھی باری باری ازواج مطہرات کے حجروں میں پھروانے کا حکم دیا تا کہ کسی بیوی کی حق تلفی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات میں بھی ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی۔ کہ بیماری کی حالت میں نبی کریم ﷺ ان کے پاس رہیں تا کہ وہ بھی ان کی تیمارداری اور خدمت کا شرف حاصل کر سکیں۔

حضرت میمونہؓ کے گھر میں آپ ﷺ کی تکلیف میں اضافہ ہوا۔ حالت مرض میں ادھر ادھر پھرانے سے نبی کریم ﷺ کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ نیز ہر روز جگہ اور تیمارداروں کی تبدیلی مرض میں مزید شدت کا باعث بنتی تھی۔ لہذا تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ چونکہ قلبی محبت کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کا دلی اطمینان حضرت عائشہؓ کے حجرے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے روز روز قیام گاہ بدلنے کی بجائے رسول اللہ ﷺ بیماری میں مستقلاً حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں رہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے مرض وفات کے بارہ یا چودہ دن اسی حجرے میں گزارے۔

موت کے دروازے پر بے پناہ صبر و استقامت: ہر شخص کی موت کسی نہ کسی حد تک افسوسناک اور اندوہناک ضرور ہوتی ہے۔ مگر نبی کریم ﷺ کی موت تو روز اول سے لیکر آج تک امت کیلئے ایک دردناک اور عظیم حادثہ اور سانحہ شمار ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان جتنا بھی عظیم ہوتا ہے موت کے وقت اس کی عظمت کے اتنے ہی مظاہر سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ وہ تحمل، حوصلہ، صبر و شکر اور مصائب و شدائد کی برداشت کا اس نازک ترین موقع پر مظاہرہ کر کے اپنی عظمت کا ثبوت دیتا ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے عظیم شخصیتوں کی وفات کے متعلق الہلال میں ”انسانیت موت کے دروازے پر“ کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ جس میں عظیم لوگوں کی وفات کے احوال لکھے ہیں۔ اس کتاب میں مولانا نے حضور ﷺ کے سانحہ ارتحال کے احوال بہت مؤثر اور دردناک انداز میں لکھے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے وفات اور مرض وفات کے بارے میں بڑے بڑے درد اور ہر سوز پیرائے میں کتابیں لکھی ہیں۔

امام ترمذیؒ بھی اس بارے میں رسول اللہ ﷺ کی موت، مرض وفات کے شدائد اور اس موقع پر

حضور ﷺ کے اطمینان اور صبر و سکون کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر وفات کے بعد جنازے اور کفن و دفن کے حالات بیان کرتے ہیں۔ جس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے صفات سے نوازا تھا۔ اور کیسے انہوں نے استقامت سے اس سانحہ کبریٰ کا سامنا کیا۔ اور کتنے لوگ تھے جو فرط غم سے حواس گم کر بیٹھے تھے۔

مرجع ائمہ صدیق اکبر بنے رہے: پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ ابو بکر صدیقؓ کا مقام صحابہ کی نگاہ میں کیسا ہے؟ عموماً جب کوئی آدمی مرجاتا ہے تو لوگ کفن و دفن کیلئے اس کے جانشینوں سے رجوع کرتے ہیں۔ مگر حضور ﷺ کا معاملہ اور تھا۔ آپ کی بیٹی، داماد، چچا زاد بھائی اور قوم قبیلہ کے لوگ موجود تھے۔ ازواج مطہرات موجود تھیں۔ مگر ساری امت کا مرجع ابو بکر صدیقؓ ہی بنتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی تجہیز و تکفین کے بارے میں کوئی نزاع پیدا ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگ صدیقؓ کے پاس آتے ہیں اور وہ جو بھی فیصلہ دیتے ہیں لوگوں کی طرف سے ”صدقت“ اور ”قد صدق“ کی صدا سنائی دیتی ہے۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ خیر القرون میں حکومت و مملکت نسلی اور وراثت کی بنیاد پر نہ تھی بلکہ صحابہ کرامؓ میں سے نبی کریم ﷺ سے قریب ترین اور سب سے افضل ترین امیر اور خلیفہ بن جاتا ہے نیز اس سے صحابہ کے درمیان ابو بکر صدیقؓ کا مقام بھی بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔

(۱) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حَرِيْثٍ وَ قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ

و غِيْرُوْا اَحَدًا قَالُوْا اَنَا سَفِيَّانُ ابْنِ عِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَ اٰخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَشَفَ السَّتَارَةَ يَوْمَ الْاٰثِنِيْنَ

فَنَظَرْتُ اِلَى وَجْهِهِ كَاَنَّهُ وَرَقَةٌ مَّصْحُفٍ وَ النَّاسُ يَصْلُوْنَ خَلْفَ اَبِيْ

بَكْرٍ فَاِشَارًا اِلَى النَّاسِ اِنْ اَبْتَوْا اَوْ بَكْرٍ يُّؤْمِنُوْنَ وَ الْقَى السَّجْفَ وَ تَوَفَّى مِنْ

اٰخِرَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ (۱)۔

(۱) صحیح مسلم ۱/۷۹۱ کتاب الصلوٰۃ باب استخلاف الامام اذا عرض له عذراً الخ، السنن

الصغریٰ للنسائی کتاب الجنائز باب الموت يوم الاثنين، سنن ابن ماجہ ص ۱۱۶ کتاب الجنائز

باب ماجاء فی ذکر مرض رسول اللہ ﷺ (مختار)

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا آخری دیدار میں نے سوموار کے دن اس وقت کیا جب (صبح کی نماز کے دوران) آپ ﷺ نے حجرے کے دروازے سے پردہ ہٹایا۔ میں نے آپ ﷺ کے چہرے کو دیکھا تو وہ (صفائی، انوار اور طہائیت میں) قرآن پاک کے ورق جیسا تھا۔ لوگ اس وقت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ ﷺ نے لوگوں کو اشارہ کر کے حکم دیا۔ کہ یونہی جیسے رہو۔ ابو بکر صدیق امامت میں مصروف تھے آپ ﷺ نے پردہ واپس ڈال دیا۔ اور اسی دن کے آخر میں آپ ﷺ نے وفات پائی۔

امت کا حالت سجدہ میں آخری مشاہدہ: (۱) آخر نظرة نظرتها الخ، حضرت عائشہ کے

حجرے کا دروازہ مسجد نبوی ﷺ کی طرف کھلتا تھا۔ آپ ﷺ مرض وفات میں تین دن تک مسجد میں نہ آ سکے۔ صحابہ کرام اور خود آپ ﷺ کو ملنے کا اشتیاق تھا۔ زندگی کے سب سے آخری دن صبح کو دروازے سے پردہ اٹھا کر دیکھا۔ کہ تمام صحابہ دربار الہی میں دست بستہ ہیں۔ صدیق اکبر امامت فرما رہے ہیں۔ امت کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کی یہ آخری ملاقات تھی۔ کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری لمحات میں آپ ﷺ کو سکون و اطمینان دلانے کیلئے یہ منظر دکھلا رہے ہیں۔ گویا وہ نبی کریم ﷺ کو بتانا چاہتے ہیں۔ کہ آپ ﷺ نے امت کیلئے جتنی قربانیاں دیں جو تکالیف اور مصائب امت کیلئے جھیلیں وہ رائیگاں نہیں گئیں۔ اور توحید کا جو پودا آپ نے تیس (۲۳) سال قبل لگایا تھا۔ اسے سینچا اور اس کی نشوونما میں جانکاہ مصائب سہے۔ بالآخر وہ ثمر آور ہوا۔ یہی لوگ ہی تو تھے جومات و منات اور عزی کے قدموں میں پڑے تھے۔ جہالت اور صنم پرستی کے ظلمات میں سرگرداں ٹھوکریں کھا رہے تھے مگر آج اللہ تعالیٰ کے در پر سر بسجود ہیں (۲)۔ یہ نظارہ اس لئے بھی دکھایا گیا کہ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخری گواہی بھی یہی دے سکیں

(۱) آخر نظرة الخ، آخر مبتداء ہے۔ اور كشف الستارة خبر کا قائم مقام ہے۔ جبکہ يوم الاثنين طرف ہے۔ تقدیر

عبارت یوں ہوگی۔ آخر نظرة نظرتها الى وجهه حين كشف الستارة يوم الاثنين۔ (اصلاح الدین)

(۲) اور نبی اکرم ﷺ کیلئے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی تھی ہی نہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ثم

تبسم بضحك، یعنی یہ دیکھ کر آپ ﷺ خوشی سے ہنس پڑے۔ (اصلاح الدین)

کہ اے اللہ میں نے ان لوگوں کو ہر طرف سے کاٹ کر تیری بارگاہ میں جھکا ہوا چھوڑا تھا۔ اور وہ سر بسجود تھے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان کا نگران رہا۔

مصحف قرآن سے رُخ زیبا کی تشبیہ: حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے باہر جھانک کر دیکھا تو چہرہ انور کو دیکھتے ہوئے یہ احساس ہوا۔ ”کانہ ورقۃ مصحف“ مصحف میم کے ضمہ کے ساتھ اشہر ہے۔ فتح بھی مشہور ہے اور کسرہ بھی جائز ہے۔ یہ بلیغ کلام اور بے نظیر تشبیہ حضرت انسؓ نے قرآن مجید کے نورانی صفحہ کے ساتھ چہرہ انور کو تشبیہ دی ہے۔ گویا جس طرح قرآن مجید کے اوراق میں انوار ہوتے ہیں۔ اور ان انوار کا پوری طرح احساس بھی صحابہ ہی کو ہو سکتا ہے۔ اس طرح نبی کریم ﷺ کا چہرہ مبارک انوار الہی، وقار و بشارت اور اطمینان و سکون کی وجہ سے دمک رہا تھا یا پھر اس تشبیہ سے غرض حضور ﷺ کے صبر و شکر اور اس طمانیت کی نشاندہی ہے۔ جو امت کو ایسی حالت میں دیکھ کر نبی کریم ﷺ کے چہرہ انور پر عیاں تھی۔ نیز مسرت کی اس کیفیت کا پتہ بھی خوب چلتا ہے۔ جو رفیق اعلیٰ سے ملنے کے تصور سے نبی کریم ﷺ کو حاصل ہو رہی تھی۔

امامت ابی بکر: والناس یصلون خلف ابی بکر الخ، نبی کریم ﷺ نے پردہ اٹھایا۔ تو صحابہؓ سمجھے کہ شاید نبی کریم ﷺ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ ان میں کھلبلی مچی، مگر نبی کریم ﷺ نے لوگوں کے اضطراب کو محسوس کر کے اطلاع دی کہ میں نہیں آ رہا۔ اس لئے صفوں کو نہ توڑو، اپنی نمازیں پوری کرو، اس بات میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی امامت کی تقریر و تائید بھی ہے اور یہ اشارہ بھی ہے کہ آئندہ کیلئے ان کی اقتداء و اتباع میں ثابت قدم رہو۔ مخالفین و معاندین، سازشی اور منافقین ڈگمگاہٹ پیدا کرنے کی بارہا کوشش بھی کریں اور عظمت ابی بکرؓ اور ان کی خلافت کے بارے میں لب کشائی بھی کرتے رہیں لیکن تم لوگ ثابت قدم رہو اور اجتماعیت کو برقرار رکھتے ہوئے ثبات اختیار کرو۔

والقی السجف ونوفی الخ، سجف سین کے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ جائز ہے۔ دروازے کے پردے کو کہتے ہیں۔ جبکہ بعض لوگوں کے ہاں بجف وہ پردہ ہوتا ہے جو دروازے کے دو طاقوں کی طرح درمیان میں چیرا گیا ہو۔

آخر یوم پر اشکال کا حل: حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ اسی روز دن کے آخر میں وفات پا گئے۔ مگر اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ قوی روایات کے مطابق نبی کریم ﷺ نے چاشت کے وقت رحلت فرمائی تھی۔ بلکہ صاحب جامع الاصول نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر الیوم کا لفظ درست نہیں بنتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آخر کا اطلاق کبھی دخول فی النصف الثانی پر بھی ہوا ہے اور ضحوة کبریٰ یعنی چاشت کا وقت بھی زوال کے قریب ہوتا ہے گویا ضحوة کبریٰ کو قرب کی وجہ سے زوال کہا گیا ہے پھر زوال سے آخر الیوم کے لفظ سے تعبیر کی گئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آخر کا لفظ کبھی مقم بھی آتا ہے جس طرح عین کا لفظ کبھی مقم بھی اور زائد مستعمل ہوتا ہے۔

تو یہاں بھی آخر کا معنی مقصود و مراد نہیں ہوگا بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم ﷺ اسی دن انتقال کر گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ چاشت کے وقت انتقال فرما گئے لیکن کسی کو بھی آپ ﷺ کی وفات کا یقین نہیں آیا۔ خصوصاً حضرت عمرؓ تو آپ ﷺ کی موت کے بارے میں سننے کو تیار نہ تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یہ عقدہ حل فرمایا مگر آپ کے فیصلے کا علم اکثر صحابہ کو اس وقت ہوا جب دن کا بیشتر حصہ گزر چکا تھا۔ یوں لوگ سمجھنے لگے کہ آخر النہار میں حضور ﷺ کی وفات ہوئی تھی۔

(۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ ثَنَا سَلِيمُ بْنُ أَحْضَرٍ عَنْ ابْنِ

عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ مَسْنَدَةَ النَّبِيِّ ﷺ

إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ إِلَيَّ حَجَرِي فَلَدَعَا بَطَسْتُ لِيْبُولَ فِيهِ ثُمَّ بَالَ

فَمَاتَ ﷺ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو اپنے سینے پر

سہارا دے رکھا تھا کہ آپ ﷺ نے ایک طست منگایا تاکہ اس میں پیشاب کریں پھر

اس میں پیشاب کیا اس کے بعد آپ ﷺ وفات پائے۔

(۱) صحیح بخاری ۱/۳۸۲ کتاب الوصایا باب الوصایا قول النبی وصیة الرجل مکتوبة عنده،

صحیح مسلم ۲/۴۲ کتاب الوصیة باب ترک الوصیة لمن لیس شی یوصی به، سنن ابن ماجہ

ص ۱۱۶ کتاب الجنائز باب ماجاء فی ذکر مرض رسول اللہ ﷺ (مختار)

حالت نزع میں طہارت اور پردے کا اہتمام: فدعا بطست لیبول فیہ (۱)، طست عجمی لفظ ہے۔ عربی میں اس کا ہم معنی طش مستعمل ہے کھلے برتن کو کہتے ہیں لیکن چونکہ طست مؤنث ہے اس لئے لیبول فیہ کے ضمیر میں تاویل کی ضرورت پیش آگئی۔ چنانچہ طرف یا مذکور کی تاویل سے اس کی طرف فیہ کا ضمیر راجع ہوگا۔

شدید بیماری اور انتہائی ضعف کے باوجود نبی اکرم ﷺ صفائی اور نظافت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ زندگی کے بالکل آخری لمحات میں جب آپ بستر سے اتر نہیں سکتے۔ پھر بھی چلبھی جیسا کوئی برتن منگوا یا اور پردہ کرا کر بول کیا۔

ملا علی قاریؒ نے فہال کا ترجمہ کیا ہے کہ ”ای فتخلی من الدنیا“ یعنی آپ ﷺ رب کے پاس حاضر ہونے سے قبل دنیا سے مکمل طور پر تجرّد اختیار کرنا چاہتے تھے۔ اسی لئے بول کیا تاکہ دنیا سے رہا سہا تعلق ختم ہو جائے۔

فمات اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم ﷺ پیشاب کے فوراً بعد وفات پائے یہاں پر صرف آپ ﷺ کے ضعف کا بیان مقصود ہے۔ اسی وجہ سے حالت وفات کے دیگر واقعات کا ذکر یہاں موجود نہیں ہے ورنہ اس کے بعد آپ ﷺ کا مسواک کرنا، اور پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرے پر ملنا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا و آخرت میں تخییر اور ”فی الرفیق الاعلیٰ“ کہہ کر وصال کا اختیار کرنا وغیرہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔

گود عائشہؓ کی یا علیؓ کی: البتہ یہاں ایک اشکال باقی رہتا ہے کہ امام حاکمؒ اور ابن سعدؒ نے کچھ روایات روایت کی ہیں کہ وفات کے وقت نبی اکرم ﷺ کا سر مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں تھا۔ اس کے دو جواب منقول ہیں اول یہ کہ اس روایت کے جتنے بھی طُرُق ہیں کوئی بھی ضعف و طعن سے خالی نہیں ہے اس لئے یہ روایت ان صحیح ترین روایات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو تمام صحاح ستہ میں درجنوں طرق سے مروی ہیں اس لئے رائج یہی ہے کہ حضرت عائشہؓ کے سینے پر سر مبارک رکھ کر آپ ﷺ کا انتقال ہوا تھا۔

(۱) علامہ مناویؒ نے اس جملہ سے فقہی مسئلہ کا استنباط کیا ہے وہ فیہ حل الاستناد للزوجة والبول فی الطست

بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے کہ وفات سے کچھ دیر قبل حضرت علیؑ نے بھی آپ ﷺ کو سہارا دیا ہو اس کے بعد عین وفات کے وقت حضرت عائشہؓ نے سہارا دیا ہو لہذا دونوں روایات جمع ہو سکتی ہیں۔ بہر حال اس حدیث میں نبی اکرم ﷺ کے ضعف کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہؓ کے عظیم مرتبہ اور مناقب کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ کہ نبی کریم ﷺ اپنی آخری سانسوں میں آپؐ کی گود کا سہارا لئے ہوئے تھے۔ یہ اعزاز حضرت عائشہؓ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ان لمحات کا بہترین نقشہ موجود ہے (۱)۔

(۱) اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ مِنْ نَعَمِ اللَّهِ عَلَىَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَفَّى فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ مَحْرَى وَنَحْرَى وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ السَّوَاكُ وَأَنَا مُسْنَدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السَّوَاكَ فَقُلْتُ آخِذْهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَتَنَاولَتْهُ فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ الْيَنَّةَ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيْتَنَّهُ فَأَمَرَهُ. وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوعَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ يَشْكُ عَمْرٍ فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يَدْخُلُ يَدِيهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قَبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. (بخاری شریف ج ۲ ص ۶۳۰) (اصلاح الدین)

اور مشکوٰۃ کی روایت میں اور بھی عجیب اور عمدہ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلاً من قريش دخل على أبيه علي بن الحسين فقال لا أحدثك عن رسول الله ﷺ قال بلى حدثنا عن أبي القاسم ﷺ قال لما مرض رسول الله ﷺ أتاه جبرئيل فقال يا محمد إن الله أرسلني إليك تكريماً لك وتشريفاً لك خاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك يقول كيف نجدك قال أجدني يا جبرئيل مغموماً أجدني يا جبرئيل مكروباً ثم جاء اليوم الثاني فقال له ذلك فردّ عليه النبي ﷺ كما ردّ أول يوم ثم جاءه اليوم الثالث فقال له كما قال أول يوم وردّ عليه كما ردّ عليه وجاء معه ملكٌ يقال له اسماعيل على مائة ألف ملك كل ملك على مائة ألف ملك فاستاذن عليه فسأله عنه ثم قال جبرئيل هذا ملك الموت يستاذن عليك ما استاذن علي آدمي قبلك ولا يستاذن علي آدمي بعدك فقال ائذن له فاذن له فسلم عليه ثم قال يا محمد إن الله أرسلني إليك فان امرتني ان اقبض روحك قبضت وان امرتني ان اتركه تركته فقال وتفضل يا ملك الموت قال نعم بذلك امرت وامرت ان اطيعك قال فنظر النبي ﷺ إلى جبرئيل (بقية اگلے صفحہ پر)

(۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ الْوَيْثِ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ وَهُوَ يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اعْنِيْ عَلَى مَنَكَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ قَالَ عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا جب آپ ﷺ وفات فرما رہے تھے آپ ﷺ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا نبی اکرم ﷺ اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور (گیلا ہاتھ) منہ پر پھیرتے تھے۔ پھر یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرمائیے۔

عن القاسم بن محمد النخعي، یہ حضرت محمد بن ابی بکر کے بیٹے اور حضرت عائشہؓ کے بھتیجے ہیں۔
وہو بالموت، لفظ بالموت کا متعلق محذوف ہے۔ تقدیر یہ ہے وہو مشرف بالموت یعنی آپ ﷺ موت کے قریب تھے۔

ویمسح وجهه بالماء، بعض اوقات جب بخارا انتہائی سخت ہو جاتا ہے تو ترمید ٹھنڈے تولیے اور کبھی برف کے ذریعے مریض کو آرام پہنچایا جاتا ہے۔ آج کل بھی بسا اوقات بخار کی حالت میں ڈاکٹر (بقیہ حاشیہ ص ۸) فقال جبرئیل یا محمد ان الله ﷻ قد اشتاق إلى لقائك فقال النبي ﷺ لملك الموت امض لما امرت به فقبض روحه فلما توفى رسول الله ﷺ وجاءت التعزية سمعوا صوتاً من ناحية البيت السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته ان في الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودرکاً من كل فائت فبالله فاتقوا وایاه فارجوا فانما المصاب من حرم الثواب فقال علیؑ أندرون من هذا هو الخضر علیه السلام رواه البيهقي في دلائل النبوة (مشکوٰۃ ص ۵۴۹ باب وفاة النبي ﷺ) (مختار)

(۱) جامع ترمذی ۱/۹۲ کتاب الجنائز باب ماجاء فی التشدید عند الموت، سنن ابن ماجہ ص ۱۱۶ کتاب الجنائز باب ماجاء فی ذکر مرض رسول الله ﷺ، مسند احمد ۲/۶۴ (مختار)

رکھواتے ہیں۔ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور خود نبی کریم ﷺ سے یہ مروی بھی ہے۔ فرماتے ہیں
 إِنَّ الْحَمِيَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرَدُوها بِالْمَاءِ (۱)، یعنی شدید بخار جہنم کے بھڑاس میں سے
 ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کر دیا کرو۔

نیز فرمایا الْحَمِيَّ فَوْرٍ مِنَ النَّارِ فَابْرَدُوها بِالْمَاءِ (۲)،

نبی کریم ﷺ کے سکرات الموت: اللّٰهُمَّ اعْنِيْ عَلٰی مَنكَرَاتِ الْخِ، منکرات سے وہ نا آشنا اور
 غیر معروف حالات مراد ہیں۔ جو موت کے وقت انسان کو پیش آتے ہیں۔ پھر یہ احوال اور احوال طبعی طور
 پر بوجھ اور ناپسندیدہ بھی ہوتے ہیں۔ مزید براں اس سے قبل انسان کا اس سے واسطہ بھی نہیں پڑا ہوتا۔ عموماً
 ایسی حالت میں آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جزع و فزع میں آخرت اور رضائے الہی کو بھول جاتا
 ہے۔ چنانچہ ایسے سخت ترین اور خطرناک حالت میں نبی کریم ﷺ نے ثبات اور صبر کی توفیق طلب کی۔ تاکہ
 طبعی طور پر نا مساعد حالات سے رضا بالقضاء میں فرق نہ آئے اور شوق ملاقات مجروح نہ ہو چنانچہ استقامت
 کی دعا فرمائی۔ کہ اے اللہ اس مرض میں مجھ سے خلاف ادب امور سرزد نہ ہوں اور موت کے وقت یکے بعد
 دیگرے جو بیہوشی، غنودگی، غفلت، مدہوشی طاری ہوتا رہتا ہے۔ اسے سکرات الموت کہتے ہیں اور یہی
 منکرات طبعی کی معلوم صورت بھی ہے۔ اس لئے اکثر شراح نے منکرات اور سکرات کا مصداق ایک ہی
 بتایا ہے۔

شدائد موت غیر مقبولیت کی علامت نہیں: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موت کے وقت شدائد اور
 تکالیف سے دوچار ہونا مبغوضیت کی علامت نہیں ہمارے ہاں بسا اوقات اس شخص کو بد بخت اور گناہ گار
 تصور کیا جاتا ہے جس کے سکرات موت سخت اور طویل ہوں مگر یہ غلط ہے بلکہ درحقیقت سیئات و خطایا کم
 کرنے، صالحات کی کمی پوری کرنے، درجات کی بلندی اور مقامات عالیہ تک رسائی کی خاطر مقرر بین اور
 اولیاء اللہ پر یہ تکالیف اور شدائد زیادہ ہوتی ہیں گویا سکرات الموت کی شدت اللہ تعالیٰ کے دربار میں عدم

مقبولیت کی علامت نہیں اور سید المخلوقات رسول اللہ ﷺ کی نسبت اللہ تعالیٰ کو اور کون زیادہ محبوب ہو سکتا ہے۔ تو اس لطف و مہربانی کے زیادہ حقدار بھی وہی ہو سکتے تھے۔

آپ ﷺ کا عالم نزع بھی امت کے لئے اسوۂ حسنہ: مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی رحلت کو اس معاملے میں بھی دنیا کے سامنے ایک قابل تقلید نمونہ بنایا۔ کہ شدائد موت میں آہ و فغاں کی بجائے صبر سے کام لینا چاہئے اور تجلّد و استقلال کا دامن مضبوطی سے تھام کر تسہیل و تخفیف کی دعا کرنی چاہئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اچانک آنے والی موت سے پناہ مانگی ہے۔

چنانچہ عمرو بن العاصؓ کی روایت ہے کہ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعَاذَ مِنْ سَبْعِ مَوَاتٍ. مَوْتَ الْفَجَاءَةِ وَمَنْ لَدَغِ الْحَيَّةِ وَمَنْ السَّبْعِ وَمَنْ الْحَرَقِ وَمَنْ الْغَرَقِ وَمَنْ أَنْ اخْرَجَ عَلَى شَيْءٍ أَوْ يَخْرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الزَّحْفِ،

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے سات موتوں سے پناہ مانگی، اچانک آنی والی موت سے، سانپ کے ڈسنے سے، درندوں کی چیر پھاڑ سے، جلنے سے، ڈوبنے سے، کسی چیز پر گر کر مرنے سے یا کسی چیز کا اس پر گر جانے سے، اور جنگ سے بھاگتے ہوئے قتل ہونے سے۔

اور یہ اس لئے کہ عموماً ایسے حالات میں سوچنے، توبہ کرنے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے اور وصایا کرنے کا موقعہ نہیں ملتا۔

واضح رہے کہ بعض حضرات نے یہاں پر منکرات سے منکرات شرعی مراد لی ہیں یعنی شدائد موت کی وجہ سے آپ ﷺ نے منکر اور ناجائز امور کے ارتکاب سے بچنے کی دعا فرمائی۔ مگر اس ترجمہ پر علامہ ابن حجرؒ، ملا علی قاریؒ اور دیگر متعدد شراح نے رد کیا ہے۔

(۴) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَارِيُّ ثَنَا مَبْشَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا اغْبَطُ

احداہون موت بعد الذی رأیت من شدة موت رسول اللہ ﷺ (۱)
قال ابو عیسی سالت ابازرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء
هذا قال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلج.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں کسی بھی شخص پر اس کی موت کی آسانی پر
رشک نہیں کرتی جب سے میں نے نبی کریم ﷺ کی موت کی شدت دیکھی ہے۔ امام
ترمذیؒ کہتے ہیں میں نے امام ابو زرہ سے پوچھا کہ (اس سند میں) یہ عبد الرحمن بن
العلاء کون ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلج ہیں۔

موت کی آسانی قابل رشک نہیں: قالت لا اغبط احداً بهون الخ، مطلب یہ ہے کہ اس سے
قبل تو ہم سکرات موت میں تخفیف کی وجہ سے بعض لوگوں پر رشک کرتے تھے۔ موت کی آسانی ایک نعمت
معلوم ہوتی تھی اس لئے یہ تمنا ہوتی تھی کہ کاش فلاں شخص کی طرح آسان موت نصیب ہو مگر نبی اکرم ﷺ
کی موت کی سختی، شدائد و آلام نظر آئیں تو کسی کی مرض الموت میں تکلیف نہ ہونے پر رشک و غبطہ نامناسب
معلوم ہونے لگا اور آسانی موت کی تمنا نہ رہی (۲)۔

اس حدیث میں بھی نبی اکرم ﷺ کی موت کی شدت کا بیان ہے۔ لہذا موت کی تہوین و تخفیف کو
کرامت سمجھنا خام خیال ہے کیونکہ شدائد گناہوں کی معافی اور رفع درجات کا سبب بن سکتے ہیں۔ البتہ
حضرت عائشہؓ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب موت کی شدت کی تمنا کرتی ہوں۔ کیونکہ جس طرح موت کی شدت
ناپسندیدہ ہونے کی علامت نہیں۔ اسی طرح اس کا ناپسندیدہ ہونا بھی حتمی نہیں ہے۔ البتہ نبی اکرم ﷺ جیسے
صاحب صبر و عزیمت کیلئے یہ نعمت ہی تھی۔

(۱) جامع ترمذی ۱/۹۲ کتاب الجنائز باب ماجاء فی التشدید عند الموت، السنن الکبریٰ
للنسائی ۳/۲۶۰ کتاب الوفاة باب ذکر قوله ﷺ حین شخص بصره بأبی هو و امی، مسند احمد
۶/۶۳ (مختار)

(۲) شیخ عبد الجواد الدوی نے لکھا ہے ان الشدة قد تكون تكفيراً لبعض السيئات وقد تكون لرفعة
الدرجات (الاتحافات ۳۹۳) اور علامہ مناویؒ نے لکھا ہے والحاصل ان الشدة ليست امانة على
خير ولا ضده والرفق ليست علامة على سوء ولا ضده (مناوی علی هامش جمع
الوسائل ۲/۲۵۹) (مختار)

یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ شدت اور پریشانی مقدمات موت کی وجہ سے ہے عین موت کی وجہ سے حضور ﷺ کو کوئی تکلیف و پریشانی نہ تھی بلکہ آپ ﷺ تو رفیق اعلیٰ کیلئے پہلے سے تڑپ رہے تھے۔ موت کے وقت بھی وصال کا تصور کر کے مسرت و بشاشت ظاہر ہو جاتی تھی۔

قال أبو عیسیٰ سألت أبا زرعة الخ، چونکہ عبد الرحمن بن العلاء متعدد ہیں۔ اس لئے امام ترمذی نے اس کے بارے میں امام ابو زرعة سے پوچھا تو انہوں نے اس کی تعیین فرمائی۔ اور اسی تعیین کی غرض سے امام ترمذی یہ سوال وجوب نقل کر رہے ہیں۔

(۵) حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا أَبُو معاوية عن

عبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة

قالت لما قبض رسول الله ﷺ اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت

من رسول الله ﷺ شيئاً مانسبته قال ما قبض الله نبياً إلا في الموضع

الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم ﷺ وفات پائے۔ تو صحابہ کرام

نے آپ ﷺ کے دفن کے بارے میں اختلاف کیا۔ اس پر ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ میں

نے نبی اکرم ﷺ سے ایک بات سنی تھی۔ جو میں ابھی تک نہیں بھولا۔ (وہ یہ کہ)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبض نہیں کیا مگر ایسی جگہ پر

جہاں اللہ تعالیٰ ان کے دفن کو پسند کرتے ہیں۔ لہذا تم ان کو ان کے (وصال کے) بستر کی

جگہ ہی دفن کر دو۔

ابو بکر صدیقؓ: ابو بکر صدیقؓ کا اصلی نام عبد اللہ تھا۔ والد کا نام عثمان بن عامر تھا والدہ کا نام سلمی بنت

صخر تھا۔ قریش کے تیم بن مرہ شاخ سے تعلق تھا۔ والدین دونوں اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ ایک

(۱) مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۴۷ باب وفاة النبی ﷺ الفصل الثانی، شرح السنة ۳۸۲/۳ باب فی

مرضه ووفاته ﷺ کتاب الفضائل رقم الحديث ۳۸۳۲ (مختار)

روایت کے مطابق دونوں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے میراث بھی پائی تھی۔ گویا ان کی وفات آپ ﷺ کی وفات کے بعد ہوئی تھی۔ عام الفیل کے ڈھائی سال بعد ابو بکر صدیقؓ کی ولادت ہوئی۔

بعثت نبوی ﷺ سے پہلے ہی نبی اکرم ﷺ سے دوستی کا تعلق تھا اور بعثت کے بعد سب سے پہلے آپؐ ہی ان پر ایمان لائے تھے۔ اس زمانہ میں آپؐ ایک بہترین اور تجربہ کار تاجر تھے اور چالیس ہزار درہم کے کثیر سرمایہ کے مالک تھے لیکن وفات کے وقت آپؐ نے ایک درہم بھی میراث میں نہیں چھوڑا۔ مال کا اغلب حصہ اسلام کی خدمت میں صرف ہوا۔ اسلام کے بعد نبی اکرم ﷺ کی صحبت و خدمت کا التزام کیا۔ شب و روز آپ ﷺ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ مکہ مکرمہ میں، ہجرت میں، غار ثور کی اقامت کے دوران، پھر تمام غزوات میں حتیٰ کہ موت تک ساتھ رہے۔

اسلام لانے والے غلام باندیوں کو خرید خرید کر آزاد کرتے رہے جن میں حضرت بلالؓ، عامر بن فہیرؓ، زبیرؓ، نہدیہؓ اور ان کی بیٹی، بنی المومل کی کنیز اور ام عیسیٰؓ مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر نادار مسلمانوں کی معاونت بھی فرماتے رہے۔ آپؐ کے مناقب اور خدمات کے احاطہ کیلئے کئی جلدیں بھی ناکافی ہیں ویسے آپؐ کی صحابیت منصوص ہے۔ ”اذہما فی الغار“ اور ”اذ یقول لصاحبه“ میں بالاتفاق آپؐ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لئے آپؐ کی صحابیت کے منکر کو کافر کہا گیا ہے (۱)، آپؐ کا لقب عتیق تھا۔ جو کہ والدین کی طرف سے اور ایک قول کے مطابق نبی اکرم ﷺ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اس لقب کی متعدد وجوہ بیان کی جاتی ہیں مثلاً

- (۱) عتیق کا معنی جیل ہے۔ اور آپؐ کو ظاہری حسن کی وجہ سے عتیق کہا گیا تھا۔
- (۲) عتیق قدیم کے معنی میں ہے اور آپؐ قدیم فی الخیر تھے۔ یعنی بھلائی میں سب سے آگے تھے۔
- (۳) عتیق نفیس چیز کو کہتے ہیں اور آپؐ بھی نسب کے لحاظ سے عیوب سے پاک تھے۔
- (۴) عتیق آزاد کو بھی کہتے ہیں اور چونکہ آپؐ کی والدہ کے ہاں اولاد زندہ نہیں بچتی تھی۔ آپؐ کی ولادت کے بعد انہوں نے دعا کی ”اللہم هذا عتیقک من الموت“ اے اللہ یہ بچہ موت سے آزاد ہو۔

(۱) کما صرح به القاری فی آخر هذا الباب، ۱۲ اصلاح الدین عفی عنہ

مگر اسلام کے بعد آپؐ کو نبی اکرم ﷺ کی طرف سے صدیق کا لقب ملا۔ اور آپؐ کی کنیت ابو بکر اور لقب صدیق آپؐ کے تمام ناموں پر غالب آ گئے۔

اپنے مناقب کی وجہ سے تمام صحابہ پر آپؐ کو تقدم حاصل تھا۔ چنانچہ غزوہ تبوک میں اسلامی فوج کے علمبردار تھے۔ ۹ھ میں امیر حج مقرر ہوئے۔ اور نبی اکرم ﷺ نے اپنی زندگی میں امامت صغریٰ (نماز کی امامت) میں آپؐ کو اپنا نائب مقرر کر دیا تھا۔ چنانچہ وفات نبوی ﷺ کے بعد باتفاق صحابہ آپؐ کو امامت کبریٰ خلافت نبوی ﷺ کیلئے منتخب کیا گیا۔

آپؐ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپؐ کو عرب کے انساب کا علم پوری طرح حاصل تھا۔ بالخصوص قریش کے انساب اور مختلف قبیلوں کے خیر و شر کی تاریخ از بر تھی۔ بڑے بڑے انساب بھی اس سلسلے میں آپؐ کی طرف رجوع کرنے سے مستغنی نہیں تھے۔

روایت حدیث کے سلسلے میں آپؐ کے شاگردوں میں اکابر صحابہ اور اکابر تابعین کے نام آتے ہیں۔ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ آپؐ سے روایت کرتے ہیں۔

آپؐ کی وفات تریسٹھ برس کی عمر میں جمادی الاولیٰ ۱۱ھ میں ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق حارث بن کلدہ رضی اللہ عنہ جو طبیب تھے۔ آپؐ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے۔ حارث بن کلدہ نے جونہی کھانے سے ایک نوالہ لیا تو آپؐ کو کھانے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو بکر! رکئے اس کھانے میں ایک سال مہلت دینے والا زہر ملا ہے۔ چنانچہ آپؐ اور حارث بن کلدہ دونوں کی موت ٹھیک ایک سال بعد ایک ہی دن واقع ہوئی۔ اس روایت کے مطابق آپؐ کی موت زہر خورانی سے ہوئی جیسے کہ نبی اکرم ﷺ کی وفات کا اصل سبب بھی زہر خورانی تھا۔ ایک گونہ شہادت کے اعزاز میں بھی اللہ نے آپؐ کو حضور اقدس ﷺ کے ساتھ شریک کیا۔

تدفین میں اختلاف: اختلفوا فی دفنه الخ، یہ بات ذہن نشین رہے کہ صحابہ کرام عام اور معمولی باتوں میں اختلافات سے گریز کرتے تھے لیکن رحمۃ للعالمین ﷺ کی رحلت عام انسان کی موت نہ تھی نیز بنی اسرائیل میں انبیاء کثرت سے گزرے تھے۔ اور متعدد بار انہوں نے انبیاء کی تدفین اپنے

ہاتھوں سے کی تھی۔ اس لئے ان کے ہاں یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن نبی کریم ﷺ کی بعثت تو امتین میں ہوئی تھی اور انہوں نے نبی کی موت کے بارے میں سنا بھی نہ تھا وہ اس بات کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ ایسی مقدس ہستی پر خاک ڈال دیں وہ حیران تھے کہ نبی کیسے وفات پاتا ہے؟ اور وفات کے بعد اس سے کیا رویہ برتا جاتا ہے؟ اسے دفنایا بھی جاتا ہے یا نہیں؟ اور ہے تو کہاں پر دفنایا جائے گا؟ ان کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا یا نہیں؟ جبکہ جنازہ پڑھانا بھی تو بڑے دل گردے کا کام ہے پھر جنازہ اجتماعی ہوگا یا انفرادی؟ اس قسم کے دیگر سوالات کی وجہ سے وہ ششدر و پریشان تھے اور الجھنوں میں پڑے رہے۔

ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے صدیق الامت کے دل میں عزم و استقامت کا مادہ پیدا کر دیا۔ امت کے اس مونس و غمخوار نے صحابہ کی تسلی اور پریشانی ختم کرنے کا کام اپنے ہاتھ میں لیا۔ فقال ابو بکرؓ، جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ اختلاف کی متعدد جہتیں تھیں۔ یہاں صرف تدفین کے مقام پر اختلاف کا ذکر ہے آپ ﷺ کے دفن کے بارے میں مختلف آراء سامنے آئیں۔ کوئی جنت البقیع کا نام لیتا تھا، کوئی آپ ﷺ کے گھر کو ترجیح دیتا تھا، کوئی مسجد میں دفن کرنے پر مصر تھا، کسی کی رائے یہ تھی کہ آپ کو اپنے مولد یعنی مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم یا حطیم میں دفن کرنا چاہئے۔ کوئی کہتا کہ چونکہ آپ ﷺ ملت ابراہیمی کے امام و مجدد ہیں۔ اس لئے اپنے جد امجد کے پاس انہیں الکلیل میں دفن ہونا چاہئے۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضرت اٹحق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر جلیل القدر انبیاء مدفون ہیں۔ آج کل اس شہر کو حرم دن بھی کہا جاتا ہے جو کہ بد قسمتی سے اسرائیل کے جدید مقبوضہ علاقوں میں شامل ہے۔ بعض دوسرے صحابہ کے خیال میں بیت المقدس لے جانا بہتر تھا (۱)۔

الغرض ہر کوئی اپنا خیال پیش کرتا۔ ابو بکرؓ تک بات پہنچی تو آپ نے یہ گتھی سلجھادی اور اس سلسلے میں نبی کریم ﷺ کا فرمان پیش کر دیا۔ کہ نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ اپنے مزاج اور عادت کی وجہ سے روایت کے سلسلے میں بہت محتاط تھے۔ بلا ضرورت روایت کرنے سے کتراتے تھے اور اس کا سبب بظاہر یہ تھا کہ آپؓ احادیث کی بہت

(۱) لفیل فی مسجده وقیل بالبقیع وقیل عند جدہ ابراہیم علیہ السلام وقیل بمکہ، (جمع الوسائل

زیادہ تعظیم و احترام کرتے اور ادب ملحوظ رکھتے تھے۔ کہ کہیں بے احتیاطی نہ ہونے پائے۔ تاہم جب ضرورت پڑتی تو خاموش تماشاائی بھی نہ بنتے تھے۔ خصوصاً امت کے درمیان نزاعی مسائل میں آپ ﷺ کی روایت فیصل اور حکم بنتی تھی۔ محدثین نے ایسی روایات کی نشاندہی کر دی ہے۔ جن میں انتہائی ناگفتہ بہ حالات میں آپ کی رہنمائی نے امت محمدی کو سنبھالا دیا۔

مدفن نبی کا انتخاب خدائی ہوتا ہے: ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الخ، یعنی پیغمبر کی روح اللہ تعالیٰ جس جگہ قبض فرماتے ہیں وہی جگہ تدفین کیلئے بھی منتخب فرما چکے ہوتے ہیں۔ گویا نبی کریم ﷺ نے خود ہی اس قول کے ذریعے فیصلہ دے دیا۔ کہ جس حجرہ میں ہیں وہیں دفن کر دو۔ اتفاق سے وہ حجرہ سیدۃ عائشہؓ کا تھا اور سب نے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ کسی نے بھی لب کشائی نہ کی۔ یہ بھی نہ کہا کہ حضرت فاطمہؓ کا حجرہ قریب ہے یا حضرت علیؓ کے گھر دفن ہونا چاہئے نیز یہ بدگمانی بھی کسی نے نہیں کی کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنی بیٹی کو یہ شرف دلوانے کیلئے کوئی بات بنائی ہوگی (والعیاذ باللہ) بعد کے معاندین اہل رفض نے ان ساری باتوں میں الزامات اور بدگمانیوں کا بازار گرم کیا۔ اس موقع پر اہل بیت، ازواج مطہرات، حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ اور دیگر تمام صحابہ موجود تھے۔ لیکن سب نے اپنے رہبر و رہنما حضرت صدیق اکبرؓ کے قول پر شک تک بھی ظاہر نہیں کیا۔ اگر شیعہ موجود ہوتے تو یہ الزام اس وقت بھی لگاتے۔ کہ صدیقؓ نے یہ سب کچھ اقرباء پروری کیلئے کیا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کو دیگر تشریفات کے علاوہ اس شرف سے بھی مشرف فرمایا تھا۔ چنانچہ صحابہ ضمیم سے کسی نے بھی اس پر انکار نہیں فرمایا۔

یہاں یہ بات بھی بخوبی واضح ہو گئی کہ نبی برحق کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی غیر معزز مقام میں وفات نہیں ہونے دیتے ہاں جو جعلی اور بناوٹی نبی ہو اسے ٹٹی (بیت الخلاء) میں مرنا نصیب ہو تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ مرزا غلام احمد جیسے دجال کی تکذیب کیلئے یہ حدیث بھی کافی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کی روح اس جگہ لیتے ہیں۔ جس جگہ اسے دفن کرنا مقصود ہو۔ جب کہ اس کذاب کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے لاہور میں علاج کیلئے لایا گیا تو لاہوری مرزائیوں کی بلڈنگ میں اقامت کے دوران اسے سخت ہیضہ نے آلیا جب قضائے حاجت کیلئے گیا تو بیت الخلاء ہی میں جہنم واصل ہوا۔ چشم دید گواہوں کے مطابق غلاظت اس کے منہ پر بھی

لگی ہوئی تھی اگر وہ معاذ اللہ واقعی نبی ہوتا تو نبی کریم ﷺ کے اس قول کے مطابق تو اسے وہیں بیت الخلاء میں دفن کرنا تھا اور قادیان لیجانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔

(۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

وغير واحد قالوا نايحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن

أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله

عنهم أن أبا بكر قبل النبي ﷺ بعد ما مات (۱)۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کو ان کی وفات کے بعد بوسہ دیا تھا۔

ابو بکر صدیقؓ کا بے پناہ صبر و استقامت: نبی کریم ﷺ کی رحلت کے وقت حضرت ابو بکر

صدیقؓ موجود نہیں تھے۔ اکثر تو مرض وفات میں آپؐ حاضر رہے۔ لیکن زراعت وغیرہ کی غرض سے انہیں

دور جانا پڑتا۔ وفات سے کچھ قبل نبی کریم ﷺ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی آپؐ اپنی زمین کے انتظام کی

خاطر ایک میل دور مقام سَخ کی طرف چلے گئے تھے۔ ادھر نبی کریم ﷺ کی بیماری میں شدت پیدا ہو گئی

دوپہر کے وقت جب حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنی مسجد میں بیٹھے تھے کہ حضرت سالمؓ نے یہ دلدوز خبر سنائی سب

کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد نبویؐ کا رخ کیا۔ وہاں صحابہ کی اشک بار آنکھیں آپؐ کی منتظر تھیں۔

تمام صحابہ غم و الم میں ڈوبے ہوئے تھے حضرت عمرؓ کو اس سوچتے ہوئے کھڑے تھے۔ اور کہہ رہے

تھے کہ نبی کریم ﷺ کی موت کے بارے میں جس نے لب کشائی کی اس کی گردن اڑا دوں گا اس عظیم سانحہ

نے صحابہ کے حواس کو معطل کر کے رکھ دیا تھا۔ حوصلہ اور استقامت صرف صدیقؓ کا کام ہو سکتا تھا۔ قبل

النبي ﷺ بعد ما مات الخ (۲)، اگلی حدیث میں آئے گا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ آئے تو نبی کریم ﷺ

(۱) صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی ﷺ، السنن الکبریٰ للنسائی ۲/۲۶۲

کتاب الوفاة الموضع الذي قبل من رسول الله ﷺ حين توفي، سنن ابن ماجه ص ۱۱۵ کتاب

الجنائز باب ماجاء فی تقبيل الميت، مصنف ابن ابی شیبہ ۳/۲۸۵ کتاب الجنائز (مختار)

(۲) علامہ بیجوریؒ نے لکھا ہے فتقيل الميت سنة (المواهب الدنية) (مختار)

پر صحابہ کا هجوم تھا چھوٹا سا کمرہ کچا کھج بھرا ہوا تھا حضرت صدیقؓ کو دیکھتے ہی صحابہ نے راستہ بنا کر صاحب رسول اللہ ﷺ کو آخری دیدار کا موقعہ دیا۔ چنانچہ آپؐ حضور ﷺ کے پاس آئے۔ بے پناہ قوت برداشت، حوصلہ اور تحمل کے باوجود اس وقت عشق و دارنگی سے بے قابو ہو کر پیشانی مبارک کو الوداعی بوسہ دیا اور انبیاء، واصفیاء و اخیلیاء کے الفاظ منہ سے نکلے۔

ابو بکر صدیقؓ پر فراق نبوی ﷺ کا اثر: مورخین حیران ہیں کہ ابو بکرؓ بے پناہ عشق کے باوجود اتنا ضبط کیونکر کر سکے مگر حقیقت یہ ہے کہ آپؐ کا صبر صرف ظاہری تھا آپؐ کو اس جانکاہ صدمے سے اندر ہی اندر پگھلا کر رکھ دیا اور آپؐ اس سے جانبر نہ ہو سکے اور دو ڈھائی سال بعد اپنے محبوب سے جا ملے چنانچہ موت کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ مات من کمد لحقه، من هجر رسول اللہ ﷺ، یعنی آپؐ نبی اکرم ﷺ کی ہجر کے دکھ سے وفات پائے۔

نبی کریم ﷺ کے ساتھ محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔ کہ جب نبی کریم ﷺ نے عین حیات میں ایک موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ اِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ اَنْ يُّوتِيَهُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَبَكَى اَبُو بَكْرٍ (۱)، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں میں سے ایک اختیار کرنے کا کہا کہ یا تو وہ اس دنیا کی چمک دمک میں سے جو وہ چاہے دے دیگا یا پھر اسے وہ چیز دے دے گا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

تمام صحابہ بیٹھے تھے اور اس قصہ کو ایک حکایت ہی سمجھ بیٹھے مگر صدیقؓ پر نبی کا عکس پڑتا ہے وہ سمجھ گئے کہ نبی کریم ﷺ کسی دوسرے کی حکایت نہیں بلکہ اپنی بات کر رہے ہیں اس لئے آپؐ دھاڑیں مار کر رونے لگے اور کہا فدیناک بآباءنا و أمهاتنا، ہمارے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو کہ نبی کریم ﷺ کسی اور کی بات کرتے ہیں اور یہ رونے لگے۔ نبی کریم ﷺ سمجھ گئے کہ صدیقؓ بات کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں اس لئے فرمایا ”علیٰ رسلک یا ابا بکر“ یعنی اے ابو بکر حوصلہ

(۱) صحیح بخاری کتاب المناقب باب ہجرة النبی ﷺ وأصحابہ إلی المدینة، جامع ترمذی ۶۸۵/۲ مناقب ابی بکرؓ و صحیح مسلم ۲/۲۷۳ کتاب الفضائل، باب مناقب ابی بکرؓ من مناقب

رکھو، سنبھلو۔ اور پھر فرمایا لو کنت متخذاً خلیلاً لاتخذت ابابکر خلیلاً الا وان صاحبکم خلیل اللہ (۱)

ترجمہ: اگر میں کسی کو دوست چنتا تو ابوبکر ہی ہوتا مگر تمہارا نبی اللہ کا دوست ہے۔

مقام صدیق:

اس والہانہ عشق و محبت کے باوجود کہ وفات النبی ﷺ کے تصور سے بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہاں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت برداشت اور صبر و تحمل کا مظہر بنا دیا۔ تاکہ دکھی لوگوں کو ایک دلا سہ دینے والا مونس و غم خوار مل جائے اور بلاشبہ نیابت رسالت کا منصب ایسے شخص کے شایان شان ہے جس کے بارے میں خود نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے صرف ابوبکر کے احسانات کا بدلہ میں نے آخرت کیلئے مؤخر کر دیا ہے۔

اقبال اپنے الہامی کلام میں نبی کریم ﷺ کے نزدیک صدیق کے مرتبے کی یوں تصویر کشی کرتے ہیں ۔

آن امن الناس بر مولائے ما آن کلیم اوّل سینائے ما

اور حضرت حسان بن ثابتؓ شاعر رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر ابوبکر کی شان میں کیا عجیب مدحیہ اشعار کہے۔ فرماتے ہیں کہ

خیر البریۃ اتقاھا واعدلھا بعد النبیؐ واولاھا بما حملا
وثانی الثین فی الغار المنیف وقل طاف العلویہ اذ صعد الجبلا
وکان حب رسول اللہ قد علموا من البریۃ لم یعدل بہ رجلا

بہر حال صدیقؓ نے نبی کریم ﷺ کو الوداعی بوسہ دیا اور اس میں حضور ﷺ کی اقتداء اور تہمت و تبرک کو بھی ملحوظ رکھا۔ خود نبی کریم ﷺ سے یہ سنت ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن مظعونؓ جب وفات پائے تو نبی کریم ﷺ نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا تھا۔

(۷) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ

عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ يَزِيدِ بْنِ بَابَنْوَسٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ

(۱) صحیح مسلم

رضی اللہ عنہما دخل علی النبی ﷺ بعد وفاته فوضع فمه فاه بین
عینہ و وضع یدہ علی ساعدہ وقال و انبیاء و اصفیاء و اخلیاء (۱)۔
ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ آپ ﷺ کی وفات کے
بعد حجرہ کے اندر تشریف لائے تو اپنا منہ نبی اکرم ﷺ کی آنکھوں کے درمیان رکھا اور
اپنے ہاتھ نبی اکرم ﷺ کے بازوؤں پر رکھ کر کہا ”ہائے نبی، ہائے اللہ کے برگزیدہ،
ہائے میرے ساتھی، ہائے میرے دوست“

فوضع فمه بین عینہ الخ، یعنی آپ ﷺ کی پیشانی کو چوما اور ساتھ ساتھ ”وانبیاء
واصفیاء اور واخلیاء (۲)“ پکار کر فراق کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ لیکن آپؐ کی یہ پکار فوجہ کے طور پر نہیں تھی۔
اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ حقیقی صفات کا لحاظ کر کے میت کو ”وا“ اور ”یا“ سے پکارنا جائز ہے۔ مسند
احمد کی روایت میں ہے کہ آپؐ رسول اللہ ﷺ کے سر کی جانب تشریف لائے۔ اور جھک کر پیشانی پر بوسہ
دیتے ہوئے کہا ”وانبیاء“ پھر دوبارہ منہ جھکا کر پیشانی کو بوسہ دیا اور ”واخلیاء“ کہا (۳)، مزید تفصیل
گزشتہ حدیث کے ضمن میں گزر چکی ہے۔

(۸) حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هَلَالٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا

(۱) تفرّد الامام الترمذی بهذا الحديث

(۲) علامہ بیجوریؒ حدیث بالا سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے وہذا يدل علی جواز عذا و صاف الميت بلا نوع
بن ینبغی ان یندب لآنه من سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين وقد صار ذلک عادة فی رثاء
العلماء بحضور المحافل العظيمة والمجالس الفخيمة (المواهب الدنية) (مختار)

(۳) بلکہ مسند احمد کی روایت میں تین بار بوسہ دینے کا ذکر ہے۔ پہلی بار ”وانبیاء“ دوسری بار ”واصفیاء“ اور تیسری
بار ”واخلیاء“ کے الفاظ ادا فرمائے۔ لیراجع مسند احمد کتاب باقی مسند الأنصار باب باقی

المسند السابق حدیث نمبر ۶۵۸، ۱۲، ۲۳، (بخاری)

كل شئى ومانفضنا ایدینا عن التراب وانا لفی دفنه ﷺ حتی انکونا
قلوبنا (۱)۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس دن نبی کریم ﷺ مدینہ
میں تشریف لائے (اس روز سے) مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ پھر جب وہ دن آیا
جس میں آپ ﷺ نے وفات پائی تو ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا اور ہم نبی اکرم ﷺ کی
تدفین میں مصروف تھے ابھی ہاتھ بھی (قبر کی) مٹی سے جھاڑنے نہیں پائے تھے۔ کہ
ہم نے اپنے دلوں کو اوپر پایا۔

اضاء منھا کل شئى النخ، یہاں پر انوار اور ظلمات کی تعیین میں شرح کا اختلاف ہے۔ علامہ
ابن حجر، علامہ مناوی اور بعض دیگر شرح کا خیال ہے۔ کہ ظاہری نور اور ظلمت جو آنکھوں سے محسوس ہوتی
ہوں مراد ہیں۔ گویا یہاں نبی اکرم ﷺ کے ایک معجزہ کا بیان ہے۔ کہ قدم نبوی سے مدینہ میں انوار
اور رحلت سے اندھیرے محسوس ہونے لگے۔ جیسا کہ قرآن کی آیت ”فقد جاء کم من اللہ نور و کتاب
مبین“ میں صراحت آپ ﷺ کو نور کہا گیا ہے لیکن ملا علی قاری اور بعض دیگر شرح نے نور و ظلمت سے معنوی
نور و ظلمت مراد لی ہیں مابعد کلام اس کیلئے مؤید ہے کیونکہ بعد میں دلوں کا تغیر بیان ہے تو معنوی ظلمت ہی
ہے ظاہری نور و ظلمت دلوں میں تو نہیں ہوتی۔ چنانچہ نور اس مقام پر ہدایت سے یا خوشی و مسرت سے یا دنیا
و آخرت کی صلاح سے کنایہ ہوگا۔ اور ظلمت سے اس کا بالعکس معنی مراد ہوگا۔

نبی کریم ﷺ کی تدفین سے انوار میں کمی: نبی کریم ﷺ جس دن مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے۔
تو سارا شہر ظاہری و باطنی خوشیوں کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ انوار کی بارش سے یہ چیز ہر ایک کو محسوس ہو رہی تھی۔
نبی کریم ﷺ کی آمد سے مدینہ ہی کیا؟ سارا عالم منور ہو گیا۔ اس وقت مدینہ کے چھوٹے بڑے سب مسرور
تھے بچے خوشی میں دف بجا بجا کر گاتے

طلع البدر علینا من ثنیاۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داع

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۱۱۷ کتاب الجنائز باب ذکر وفاته ودفنه ﷺ شرح السنة

للبلغوی ۱۲/۵۰ باب فی مرضہ ووفاته ﷺ کتاب الفضائل رقم الحدیث ۳۸۳۳ (مختار)

اس سے قبل مدینہ کے لوگ دس پندرہ روز تک انتظار کی شدید کیفیتوں سے دوچار رہے تھے۔ چھوٹے بڑے سب ثمیۃ الوداع میں جمع ہو کر نبی کریم ﷺ کا انتظار کرتے۔ اور حضور ﷺ کو نہ دیکھتے تو واپس جا کر دوسرے دن استقبال کیلئے نکلتے۔ جس روز آپ ﷺ مدینہ پہنچے تو مدینہ میں عید کی سی خوشی منائی گئی۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے قدم سے سارا مدینہ منور ہو گیا۔ ہر چیز روشن ہو گئی۔ پھر جب دس سال بعد وہ مبارک و مقدس ہستی رخصت ہونے لگی۔ تو ہم لوگ وصال کے بعد تدفین سے فارغ ہو کر ابھی ہاتھ سے مٹی جھاڑنے بھی نہ پائے تھے۔ کہ ہم نے دلوں کو بدلا ہوا پایا۔ ہر چیز اوپری سی لگ رہی تھی۔ یہاں تک کہ ہم نے اپنے دلوں کی کیفیت بھی متغیر محسوس کی۔ جیسے سورج کے ڈوبتے ہی ظلمتوں کا بحر محیط اٹھ اٹا ہے اور ساری کائنات اوپری سی لگتی ہے یونہی نبی کریم ﷺ کی موجودگی کے سبب جو انوار و اثرات اور وحی کی برکتیں تھیں۔ صاحب وحی کے اٹھتے ہی کم ہو گئیں۔ حتیٰ انکرنّا قلوبنا الخ، قلوب میں بھی وہ صفائی لطافت، طراوت و حلاوت، اور صحبت نبی کی برکت سے پیدا ہونے والی نورانیت نہ رہی جو اس سے قبل تھی۔ مگر انکار قلوب سے مراد تصدیق و ایمان میں کمی مراد نہیں ہے ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ کی صحبت کی وجہ سے جو مشاہدات اور طمانینت حاصل تھی وہ ادھوری ہو گئی۔ بلکہ آپ ﷺ کے بعد ہر لحظہ خیر میں کمی اور شر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یہی اثر نبی کریم ﷺ کی موت کے قریب ترین لحظات میں بھی رہا۔ جسے صحابہؓ حساس نظروں نے تاڑ لیا۔ پھر خیر القرون کے بعد تو ہر گزشتہ کل آج سے بہتر ہونے کا ثبوت ملتا رہتا ہے۔ ایک حکایت کے مطابق ایک صوفی شخص نے دکان کھولی جس میں تازہ روٹی ایک روپیہ اور باسی روٹی دو روپے میں بکتی تھی۔ مگر لوگ تازہ روٹی چھوڑ کر سوکھی روٹی خریدتے تھے۔ کیونکہ وہ نبی کریم ﷺ کے زمانے کے کچھ قریب پکی ہوتی تھی۔

(۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَوَفَّى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ سوموار کے دن وفات پائے۔

توفی رسول اللہ ﷺ یوم الاثنين الخ ، نبی کریم ﷺ کا وصال پیر کے روز ہوا تھا یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ کسی مورخ نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا۔ جس کی تفصیل ابتدائے باب میں گزر چکی ہے۔

(۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَمَكَثَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَيْلَةَ الْاِثْنَاءِ وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ وَقَالَ سَفْيَانُ وَقَالَ غَيْرُهُ بِسْمَعِ صَوْتِ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ (۱)۔

ترجمہ: محمد بن علی بن الحسین (امام باقر) سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ پیر کے روز وفات پائے اس روز اور منگل کے رات کو یونہی (بغیر دفن کے) رہے۔ اور (اگلی رات) یعنی بدھ کی رات کو دفن کئے گئے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں پھاڑوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔

محمد بن علی بن الحسین، حدیث کے راوی حضرت حسین بن علیؑ کے پوتے ہیں۔ جو امام باقر کے نام سے مشہور ہیں۔ تابعی ہیں۔ (۱۲۸ھ میں وفات پائی۔ بعض روایات کے مطابق انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔

فمکث ذالک الیوم، نبی اکرم ﷺ کا انتقال پیر کے روز ہوا۔ لیکن تدفین فوری طور پر نہ ہو سکی بلکہ منگل کی رات اور منگل کا دن بھی گزر گیا اور بدھ کی رات کو کہیں تدفین مکمل ہو سکی۔ لہذا دفن من الیل، اللیل سے معہود رات ”لیلة الاربعاء“ یعنی بدھ کی رات مراد ہے۔ گویا اس مقام میں اختصاراً ”یوم الثلاثاء“ یعنی منگل کی دن مذکور نہیں۔ حالانکہ وہ دن بھی بغیر تدفین کے گزر چکا تھا۔

تدفین میں تاخیر کا سبب: سنت اور افضل یہ ہے کہ میت کو جلدی دفن کر دیا جائے۔ لیکن خاص حالات اس سے مستثنیٰ ہیں نبی کریم ﷺ کی تدفین بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بلکہ وہ حالات کچھ ایسے تھے کہ ہر ہر

بات نئی ہونے کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لئے غور و فکر اور مشوروں کی ضرورت تھی۔
ادھر نبی کریم ﷺ کے کفن و دفن کے احکامات بھی ہر کسی کو معلوم نہ تھے اور ان معاملات کو حضور
ﷺ کی تدفین سے قبل ہی طے کرانا ناگزیر تھا۔ تاکہ تجھیز و تدفین میں وحدت و اجتماعیت برقرار رہے۔ اور
تمام صحابہ اس میں شریک ہوں۔

پھر بد قسمتی سے خلافت کے مسئلہ میں ابتداءً اختلاف پیدا ہوا جس کی اہمیت کا احساس صدیق اکبرؓ
جیسے نباض امت اور عمر فاروقؓ جیسے صاحب فراست و سیاست ہی کو ہو سکتا تھا چنانچہ اس کٹھن مرحلہ میں امت
کو افتراق اور تشمت و انتشار سے بچانے کیلئے ابوبکر صدیقؓ اور دیگر صحابہ نے پہلے اس کی طرف توجہ دینا
ضروری سمجھا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اختلاف قیامت تک امت کیلئے درد سر بنا رہے گا۔

نبی کریم ﷺ کی رحلت کے فوراً بعد صحابہ رضی خلیفۃ الرسول کے بارے میں مشورے ہوئے انصار
نے سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہو کر یہ مسئلہ چھیڑ دیا ابوبکر صدیقؓ اور عمرؓ اس کے بارے میں پتہ چلا اور محسوس کیا
کہ اگر انصار اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو وحدت و اجتماعیت اور یکجہتی ختم ہو کر امت کا شیرازہ بکھر جائے
گا چنانچہ وہ بھی اس مسئلہ سے نمٹنے کیلئے سقیفہ بنو ساعدہ چلے گئے۔ اسی دوران انصار میں سے حضرت حباب
بن منذرؓ نے ”منا امیر و منکم امیر“ کا نعرہ لگا کر ”ادھر ہم ادھر تم“ کا نظریہ پیش کر دیا۔ مگر صدیقؓ کی
فراست نے امت کی وحدت کی لاج رکھ لی۔ چنانچہ آپؓ نے انصار کو ایک موثر تقریر کے ذریعے
سمجھایا جس پر انصار کے مجمع نے لبیک کہا۔ حضرت عمرؓ نے وہیں آپؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پھر
دوسرے روز مسجد نبوی ﷺ میں عمومی بیعت کے ذریعے تمام لوگوں نے صدیق اکبرؓ کو خلافت کا فریضہ سونپ
دیا۔ اس کے بعد ہی تدفین کی طرف توجہ دینے کا موقع ملا۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ تدفین میں دیر ہو گئی۔

تاخیر کا ایک سبب اور بھی تھا کہ نماز جنازہ اجتماعی طور پر نہیں ہوا تھا۔ بلکہ صحابہؓ ٹولیوں کی صورت
میں حجرہ میں جاتے اور نماز پڑھتے۔ اور حجرہ بھی وہ حجرہ جس میں نبی کریم ﷺ تہجد پڑھتے تو حضرت عائشہؓ
کے سونے کیلئے جگہ نہ ہوتی تھی حضور ﷺ سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہؓ پاؤں سمیٹ لیتی تھیں تب
حضور ﷺ کے سجدے کیلئے جگہ بنتی تھی تو ایسے حجرے میں بیک وقت زیادہ سے زیادہ تین چار آدمی ہی نماز

پڑھ سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہزاروں عشاق کے نماز پڑھنے پر بہت دیر لگی ہوگی۔

یسمع صوت المساحی الخ، مساحی مسحاۃ کی جمع ہے۔ یہ میم زائدہ کے ساتھ اسم آلہ ہے جس کا معنی کشف ہوتا ہے۔ پھاوڑے کو کہتے ہیں اور چونکہ رات کا آخری حصہ سکوت اور خاموشی کا وقت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ آواز دور سے بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ اس دوسری روایت میں یہ تصریح ہے کہ تدفین رات کے آخری حصے تک جاری رہی۔ گویا حضرت سفیانؒ امام باقرؒ کی روایت کی تشریح کرتے ہیں کہ رات سے مراد رات کا آخری حصہ ہے۔

(۱۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكِ ابْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ تَوَفَّى

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الْاِثْنَاءِ (۱) قَالَ أَبُو عِيسَى

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ترجمہ: حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ پیر

کے دن وفات پائے اور منگل کو آپ ﷺ کی تدفین ہوئی۔

ابوسلمہ: ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوسلمہ مدنی تابعی ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں ۲۰ھ کے بعد ولادت ہوئی ان کا نام عبداللہ اور ایک قول کے مطابق اسماعیل تھا مکہ فی الحدیث ہیں ۹۴ھ اور ایک قول کے مطابق ۱۰۴ھ میں وفات پائی۔

ودفن يوم الثلاثاء الخ، دراصل منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو حضور ﷺ کی تدفین ہوئی تھی جس کو مجازاً یوم الثلاثاء یعنی منگل کا دن بھی کہا جاسکتا ہے اور یوم الاربعاء بھی۔ یا یوں کہئے کہ منگل کی شام کو تدفین کا کام وغیرہ امور کو شروع کیا گیا اور رات کے آخری حصہ تک تکمیل ہوئی یوں تدفین کی نسبت منگل کے روز کو ہو گئی۔ جبکہ بعض شراح نے یہ کہا ہے کہ شریک بن عبداللہ نے خطاً اس دن کا ذکر کیا ہے خود امام ترمذیؒ نے بھی اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

(١٢) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا
 سَلَمَةُ بْنُ نَبِيطٍ أَخْبَرَنَا عَنْ نَعِيمِ بْنِ أَبِي هَنْدٍ عَنْ نَبِيطِ بْنِ شَرِيطٍ عَنْ
 سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَتْ لَهُ صَحْبَةٌ قَالَ اغْمَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي
 مَرَضِهِ فَافْأَقَ فَقَالَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ مَرُوا بِإِلَالَا فليؤذّن
 وَمَرُوا بِأَبَا بَكْرٍ فَلْيَصِلْ لِلنَّاسِ أَوْ قَالَ بِالنَّاسِ ثُمَّ اغْمَى عَلَيْهِ فَافْأَقَ فَقَالَ
 حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ مَرُوا بِإِلَالَا فليؤذّن وَمَرُوا بِأَبَا بَكْرٍ فَلْيَصِلْ
 بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ ذَلِكَ الْمَقَامَ بِكَيْ
 فَلَا يَسْتَطِيعُ فَلَوْ أَمَرْتُ غَيْرَهُ قَالَ ثُمَّ اغْمَى عَلَيْهِ فَافْأَقَ فَقَالَ مَرُوا بِإِلَالَا
 فليؤذّن وَمَرُوا بِأَبَا بَكْرٍ فَلْيَصِلْ بِالنَّاسِ فَإِنْ كُنَّ صَوَاحِبُ أَوْ صَوَاحِبَاتُ
 يُوسُفُ قَالَ فَأَمْرٌ بِإِلَالَا فَأَذَّنَ وَأَمْرٌ بِأَبَا بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ وَجَدَ خَفَّةً فَقَالَ انْظُرُوا إِلَيَّ مِنْ أَتَكُنِّي عَلَيْهِ فَجَاءَتْ بَرِيرَةُ
 وَرَجُلٌ آخَرٌ فَاتَّكَأَ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَنْكُصَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ
 يَثْبُتَ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضِيَ أَبُو بَكْرٍ صَلَاتَهُ ثُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبِضَ
 فَقَالَ عَمْرُو اللَّهِ لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبِضَ إِلَّا ضَرْبَتَهُ
 بِسَيْفِي هَذَا قَالَ وَكَانَ النَّاسُ أَمِييْنَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ نَبِيٌّ قَبْلَهُ فَأَمْسَكَ
 النَّاسُ قَالُوا يَا سَالِمُ انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَادْعِهِ فَاتَيْتُ
 أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَيْتُهُ أَبْكِي دَهْشًا فَلَمَّا رَأَنِي قَالَ لِي أَقْبِضْ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ أَنَّ عَمْرٍو يَقُولُ لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ قَبِضَ إِلَّا ضَرْبَتَهُ بِسَيْفِي هَذَا فَقَالَ لِي انْطَلِقْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ
 فَجَاءَ هُوَ وَالنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
 افْرَجُوا لِي فَأَفْرَجُوا لَهُ فَجَاءَ حَتَّى أَكَبَ عَلَيْهِ وَمَسَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ مَيِّتٌ

وأنهم ميتون ثم قالوا يا صاحب رسول الله ﷺ أقبض رسول الله ﷺ قال نعم فعلموا أنه قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله ﷺ أنصلي على رسول الله ﷺ قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويدعون ويصلون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله ﷺ أيدفن رسول الله ﷺ قال نعم قالوا اين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أنه قد صدق ثم أمرهم ان يغسله بنوابيه واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا اخواننا من الانصار ندخلهم معنا في هذا الامر فقالت الانصار منا امير ومنكم امير فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلث ثانی الثین اذهما فی الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة (۱)۔

حدیث سالم میں تفصیلات:

ترجمہ: حضرت سالم بن عبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو صحابی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ پر مرض وفات میں غشی طاری ہوئی۔ پھر افاقہ ہوا تو پوچھا کہ کیا نماز کا وقت ہو چکا ہے صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بلالؓ سے کہو کہ وہ اذان دیں اور ابو بکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر آپ ﷺ بیہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا۔ تو دریافت کیا کہ کیا نماز کا وقت ہو چکا ہے لوگوں نے کہا کہ

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۸۶ کتاب اقامة الصلوة والسنة فیها باب ماجاء فی صلوة رسول اللہ ﷺ فی

مرضه، السنن الکبریٰ للنسائی ۲۶۴/۴ کتاب الوفاة ذکر کفن النبی ﷺ فی کم کفن (مختار)

ہاں۔ پھر فرمایا کہ بلالؓ سے کہو کہ وہ آذان دیں اور ابو بکر صدیقؓ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ (کئی بار ایسا ہوا تو) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ (میرے والد) ابو بکر رضی اللہ عنہم سے نڈھال ہونے والے (نرم دل) انسان ہیں۔ جب اس جگہ (جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے) کھڑے ہو گئے۔ تو رونے لگیں گے اور نماز پڑھانے کی استطاعت نہیں ہوگی۔ لہذا اگر آپ ﷺ کسی اور (مثلاً حضرت عمرؓ) کو (نماز پڑھانے کا) حکم دیں تو بہتر ہوگا۔ پھر آپ ﷺ پر غشی طاری ہو گئی پھر ہوش آیا تو فرمایا کہ بلالؓ سے کہو کہ وہ آذان دیں اور ابو بکر صدیقؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تم تو یوسف علیہ السلام کے قصے (میں مذکور مصر) کی عورتوں جیسی ہو۔ حضرت سالمؓ کہتے ہیں کہ پھر بلالؓ کو حکم دیا گیا کہ تو انہوں نے آذان دی اور ابو بکر صدیقؓ کو حکم دیا گیا تو انہوں نے (جمعہ کی رات کو عشاء کی) نماز پڑھائی۔ (اسی طرح سترہ نمازیں آپؐ نے پڑھائیں) پھر آپ ﷺ کی حالت (پیر کی صبح کو قدرے) سنبھل گئی۔ تو حکم دیا کہ دیکھو کوئی مجھے سہارا دینے والا ہو تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا اور ایک اور شخص آیا آپ ﷺ ان کا سہارا لے کر (باہر آئے) جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے اشارہ فرمایا۔ کہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیقؓ نے نماز پوری فرمائی۔ پھر نبی اکرم ﷺ (پیر کے دن ہی) وفات پائے تو حضرت عمرؓ نے (تلوار نکال کر) کہا کہ خدا کی قسم جس کسی کو بھی یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ وفات پائے ہیں میں اس تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت سالمؓ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ ناخواندہ تھے نبی اکرم ﷺ سے پہلے ان کے ہاں نبی نہیں آیا تھا (اس لئے وہ بھی وفات نبی میں متردد ہوئے۔ لوگ نبی اکرم ﷺ کو وفات شدہ کہنے سے رک گئے۔ (البتہ مجھے) انہوں نے حکم دیا کہ اے سالم رسول اللہ ﷺ کے ساتھی کے پاس

جاؤ ان کو بلاؤ، میں ابو بکر صدیقؓ کے پاس آیا وہ اس وقت مسجد میں تھے میں دہشت کے مارے روتا ہوا ان سے ملا جب انہوں نے مجھے (روتا ہوا) دیکھا تو پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ وفات پا چکے؟ میں نے کہا کہ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ جس کسی کو بھی یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ وفات پائے ہیں میں اس تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ ابو بکر صدیقؓ نے مجھے حکم دیا کہ آؤ میں ان کے ساتھ گیا آپؐ آئے اس حال میں کہ دوسرے (کچھ) لوگ بھی نبی اکرم ﷺ کے ہاں آپکے تھے آپؐ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں میرے لئے جگہ بناؤ (لوگ بٹے) تو آپؐ آئے نبی اکرم ﷺ پر جھک گئے ان کو ہاتھ لگا کر (بوسہ دے کر) یہ آیت پڑھی ”انک میت وانهم میتون“ (اے نبی ﷺ تم بھی وفات پانے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں) اس کے بعد صحابہ کرامؓ نے ابو بکر صدیقؓ سے پوچھا کہ اے رفیق رسول کیا نبی اکرم ﷺ وفات پا چکے ہیں آپؐ نے فرمایا ”ہاں“ صحابہ کو یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیقؓ سچ کہہ رہے ہیں انہوں نے پوچھا اے رفیق رسول کیا ہم رسول اللہ ﷺ کی نماز جنازہ پڑھیں گے فرمایا ہاں، انہوں نے پوچھا کس طرح پڑھیں گے آپؐ نے کہا کہ ایک جماعت حجرہ کے اندر جائے۔ وہ (چار) تکبیریں پڑھے اور اس کے اندر دعا اور درود بھی پڑھے پھر نکلے اس کے بعد دوسری جماعت اندر آئے اور تکبیریں اور درود اور دعا پڑھے پھر وہ نکل جائے یہاں تک سب لوگ حجرے میں آکر نماز پڑھ لیں صحابہ کرامؓ نے پوچھا کہ اے رفیق رسول کیا رسول اللہ ﷺ دفن کئے جائیں گے فرمایا ہاں انہوں نے پوچھا کہاں؟ فرمایا اس جگہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو پاک (اور مبارک) جگہ پر ہی قبض کیا ہوتا ہے۔ صحابہ کو یقین ہو گیا کہ صدیقؓ نے سچ بولا ہے اس کے بعد ابو بکر صدیقؓ نے حکم دیا کہ نبی اکرم ﷺ کے دادا کی اولاد ان کو غسل دیدیں۔

ادھر مہاجرین آپس میں (امارت و خلافت کے سلسلے میں) مشورہ کرنے کیلئے جمع ہو گئے کچھ لوگوں نے کہا کہ آئیں اپنے انصار بھائیوں کو خلیفہ کے تقرر کے کام میں اپنے ساتھ شریک کر لیں (انصار سے مشورہ کے بعد) انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم انصار میں سے اور ایک امیر تم مہاجرین میں سے ہو۔ حضرت عمرؓ (اس مجلس میں) بولے کون ہے جس کیلئے ان تین فضیلتوں کی طرح فضیلتیں حاصل ہوں۔ (اول) ثانی الثین اذہما فی الغار، یعنی ابوبکر ان دو میں سے دوسرے ہیں جب وہ غار ثور میں تہا تھے۔ (یہ منقبت نبی اکرم ﷺ کے ساتھ انتہائی گہرے ربط کی غماز ہے) دوم، اذ یقول لصاحبه یعنی جب نبی اکرم ﷺ نے اپنے رفیق سے فرمایا (یہ منقبت خداوند تعالیٰ کی جانب سے ابوبکر صدیقؓ کی صحابیت اور نبی کریم ﷺ کی رفاقت کی تخصیص ہے) سوم، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم نہ کر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے (اس خبر و آیت میں اللہ تعالیٰ کی معیت و نصرت کا بیان ہے کہ جس طرح وہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھی ویسے ابوبکر صدیقؓ کے ساتھ بھی تھی) بتاؤ وہ دو (غار ثور کے ساتھی) کون تھے (یعنی نبی اکرم ﷺ اور اس کے ساتھی ابوبکر صدیقؓ) اس کے بعد عمر فاروقؓ نے ہاتھ بڑھایا اور صدیق اکبرؓ سے خلافت پر بیعت کر لی اور (عمرؓ کی متابعت میں) دیگر لوگوں نے بھی ان کے ہاتھ پر برضا و رغبت بہت سچی بیعت کر لی۔

سالم بن عبیدہ: حضرت سالم بن عبیدہ شجعی رضی اللہ عنہ اہل صفہ میں سے تھے۔ بعد میں کوفہ میں رہائش پذیر ہوئے اصحاب سنن نے ان سے دو حدیثیں روایت کی ہیں۔ ایک حدیث امام ترمذیؒ اور ابوداؤدؒ نے کتاب الادب باب ماجاء فی تسمیت العاطس میں روایت کی ہے اور دوسری زیر نظر حدیث ہے۔

اغمی علی رسول اللہ ﷺ فی مرضہ فافاق، مرض سے مرض وفات مراد ہے۔ اور افاقہ سے مراد یہ ہے کہ کمزوری کی بناء پر آپ جس بے خودی کا شکار ہوئے۔ یا جس طرح آپ ملکوت

بالا کے مشاہدے میں مشغول ہوئے تھے وہ حالت ختم ہو گئی اور دوبارہ عالم ناسوت میں رجوع کر گئے۔

انغماء نبوت کے منافی نہیں: اغمی علی رسول اللہ ﷺ نبی اکرم ﷺ کو مرض وفات میں بار بار غشی ہوتی تھی۔ اور جب ہوش آتا تو پوچھتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں؟ جواب ملنے پر فرماتے کہ بلالؓ کو آذان کہنے اور ابو بکر صدیقؓ کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اس جملے میں انبیاء پر بیہوشی طاری ہونے کا ذکر ہے اور یہ جائز ہے کیونکہ بیہوشی ایک جسمانی بیماری ہے جو انبیاء کے حق میں ممتنع نہیں لیکن علامہ سبکیؒ کہتے ہیں کہ انبیاء کا انغماء بھی معمولی بیخودی ہوتی ہے مکمل طور پر بے شعوری سے وہ محفوظ ہوتے ہیں جیسے کہ ان کی نیند بھی مکمل بے شعوری کا سبب نہیں بنتی البتہ انبیاء کے حق میں جنون ممتنع ہے بلکہ دیوانگی سے محفوظیت پر قرآن کریم ناطق ہے۔

اقامۃ صلوٰۃ اور حاکم وقت کی ذمہ داری: مروا بلالاً ان یؤذن، آپ ﷺ نے بستر مرگ پر بھی اقامت نماز کی فکر فرمائی کیونکہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ واجبات و شرائع دین کی اقامت کا انتظام کرے۔ یہی اس کی حقیقی ذمہ داری ہے دنیوی امور میں اصلاحات و سیاست کی حیثیت ثانوی ہے بلکہ وہ بھی اسلئے ہے کہ لوگوں کو طمانینت کے ساتھ حق عبدیت کا موقع ملے۔ لہذا حکمران کو چاہئے کہ نماز کی اہمیت کے پیش نظر نظام صلوٰۃ نافذ کرے۔ مسجد اس کے ڈول، پانی، کوزہ، بجلی چٹائی جائے نماز، لاؤڈ سپیکر، گھڑی، اوقات صلوٰۃ کا اعلان وغیرہ کا بندوبست سب نظام صلوٰۃ کا جزو اور حکومت وقت کے فرائض میں داخل ہیں۔ اور نبی کریم ﷺ نے مرض الوفا میں بھی اس کا اہتمام رکھا۔ اسی طرح آپ ﷺ نے امام کا تقرر بھی فرمایا۔ اِنّ اَبی رجل اسيف الخ، اسيف لغۃ سخت غمزہ، سریع الحزن، نیز نرم دل اور رحیم کو کہتے ہیں۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر صحابہ عزت و جاہ کے طالب ہوتے تو ان میں سے ہر ایک یہ سفارش کرتا کہ میں میرا باپ یا میرے بھائی بندوں میں سے کوئی امامت کرے۔ لیکن صحابہؓ کا طبقہ اخلاص ولہیت کا طبقہ تھا۔ خود حضرت عائشہؓ نبی اکرم ﷺ سے ان کے والد کی امامت کروانے کا حکم واپس لینے کی درخواست کرتی ہیں حالانکہ وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے جسے ہمارے دین کی امامت کیلئے منتخب فرمایا ہے وہی دنیا کے امور میں بھی امامت و قیادت کا حقدار ہوگا۔ گویا یہ امامت امارت

دنوی اور خلافت کی بنیاد بننے والی تھی مگر بایں ہمہ وہ خود کہتی ہیں کہ میرے والد رقیق القلب ہیں۔ بہت زیادہ غمگین ہونے والے اور نرم دل ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ان کی عشق و محبت بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ لہذا واضح ہے کہ آپ ﷺ کی جگہ خالی دیکھ کر دل پارہ پارہ ہو جائیگا۔ اور آہ و بکاء اس کی نماز میں حائل ہو جائے گی اس لئے ان کی جگہ کسی دوسرے کا تقرر کروائیے۔

صواحبات یوسف سے تشبیہ: فَبَانَ كَنِّ صَوَاحِبِ يَوْسُفَ الْخِ، نبی کریم ﷺ کو کچھ افاقہ ہوا۔ تو حضرت عائشہؓ کے اصرار کا جواب دیتے ہوئے اس کے عذر کرنے پر خفگی کا اظہار فرمایا۔ حاصل یہ کہ میں نے ایک حکم دیا ہے اب اس میں چون و چرا اور اس پر نکتہ سنجیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم عورتیں تو وہ لوگ ہو جنہوں نے حضرت یوسفؑ کو بھی مصائب میں ڈالا تھا اور غلط مشورے دیئے اسی طرح تم بھی مجھے غلط مشورے دیکر پریشان کر رہی ہو۔

یہاں پر نبی کریم ﷺ نے صرف عائشہؓ کیلئے جمع کا صیغہ استعمال کیا جو یا تو صرف اعزاز و تشریف کیلئے ہے۔ اور معزز و مہذب لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مخاطب کو جمع کے صیغے سے مخاطب کر کے پکارتے ہیں۔ خواہ وہ مخاطب اس کے بیوی بچوں میں سے کیوں نہ ہو۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ سفر میں ان کی بیوی جارہی ہیں۔ مگر وہ کہتے ہیں۔ امكشوا اِنِّیْ اَنَسْتُ نَارَ الْعَلٰی اَتِیْكُمْ مِنْهَا بِسَخِیْرٍ اَلَا یَہِیْہِہُ تَوْنِیْ کریم ﷺ نے اعزاز و تشریفاً جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ یا اس وجہ سے جمع کا صیغہ لائے۔ کہ حضرت عائشہؓ کی تائید دیگر ازواج مطہرات نے بھی کی تھی۔ خصوصاً حضرت حفصہؓ تو اکثر باتوں میں حضرت عائشہؓ کے ہمراہ ہوا کرتی تھیں اور بخاری اور ترمذی (باب مناقب ابی بکرؓ) میں یہ تصریح ہے کہ حضرت عائشہؓ نے حضرت حفصہؓ کے ذریعے بھی یہ بات کہلوائی تھی۔

وجہ تشبیہ: یہاں پر تشبیہ ایک بے موقعہ بات کہنے اور اس پر اصرار کرنے میں ہے یعنی صواحبات (۱) یوسف علیہ السلام نے بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے عجیب چال چلی اور بے جا مطالبے میں زلیخا کی (۱) صواحبات یوسف سے اگر مصر کی عورتیں مراد ہوں تو یہ تشبیہ درست ہے لیکن ملا علی قاریؒ نے صواحب یوسف سے زلیخا مراد لیکر وجہ شبہ یہ بیان کی ہے کہ جیسے زلیخا نے بظاہر تو دعوت کا بہانہ کر کے مصر کی عورتوں کو اکٹھا کر لیا تھا مگر در پردہ وہ اپنی محبت میں مجبوری اور عذر خوانی کا ارادہ کر چکی تھی۔ (اصلاح الدین)

سفارش کردی اسی طرح حضرت عائشہؓ نے بھی گویا بے محل بات کہہ کر اصرار کیا۔ یا تشبیہ اس میں ہے کہ جس طرح زلیخا نے دعوت کا بہانہ بنایا مگر درحقیقت وہ اپنی سہیلیوں کی طعن و تشنیع کے جواب میں اعتراض اور اپنی مجبوری کا اظہار چاہتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ بھی بظاہر رقت قلبی کا بہانہ کرتی ہیں مگر حقیقت میں انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی جگہ کھڑا دیکھ کر لوگ ان کے والد کو منحوس سمجھیں گے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم کی روایات میں تصریحات ہیں۔

اقتداء ابو بکر اور امامت ابی بکر کی تاکید: نبی کریم ﷺ کی تاکید پر حضرت ابو بکرؓ ہی نے نماز پڑھانی شروع کردی ادھر نبی کریم ﷺ نے خود یہ منظر دیکھنے کیلئے حضرت بریرہؓ اور ایک اور صحابی کا سہارا لیا اور مسجد تک تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے سوچا کہ اب تو افضل ترین امام آچکے ہیں اس لئے فذہب لینکص، ینکص کاف کے ضمہ کے ساتھ ینصر کے وزن پر اور کسرہ کے ساتھ ینضرب کے وزن پر آتا ہے مؤخر الذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ یعنی نماز میں پیچھے ہٹنے لگے۔ مگر نبی کریم ﷺ نے اشارہ کیا کہ ٹھہرو اور نماز پڑھاؤ۔ میں تیری اقتداء میں نماز پڑھنے کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیقؓ نے نماز مکمل کر لی۔ اور رسول اللہ ﷺ نے گویا زبان حال سے اعلان کر دیا کہ میں نے تمہارے لئے امام اور خلیفہ کو مقرر کر دیا ہے۔

حتی فصلی ابو بکر صلواة، علامہ مناویؒ لکھتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے آکر ابو بکر صدیقؓ کی اقتداء میں نماز پڑھی بلکہ بیعتی کی روایت میں اس کی تصریح منقول ہے۔ جبکہ ملا علی قاریؒ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ نبی کریم ﷺ ابو بکر صدیقؓ کو دیکھنے کے بعد واپس ہو گئے۔ دوسری روایات میں اس کی تصریح ہے (۱) جس دن آپ ﷺ کی وفات ہوئی تھی اسی روز صبح کی نماز میں بھی آپ ﷺ نے حجرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر وحدت امت اور امامت ابی بکرؓ سے آنکھیں ٹھنڈی فرمائیں۔ اور پھر واپس حجرے میں تشریف لے آئے۔ اگر یہاں پر اسی نماز کا ذکر ہو پھر تو ملا علی قاریؒ کی بات راجح ہے۔ اور اگر یہ کسی اور نماز کا ذکر ہو تو پھر نبی کریم ﷺ کا مسجد میں تشریف لانا۔ اور ابو بکر صدیقؓ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھانا بھی ثابت ہے۔

(۱) كما سبق فی الروایة الاولی من هذا الباب ۱۲، اصلاح الدین عفی عنہ

بہر حال واقعات کے تعدد سے یہ گتھی بھی سلجھ سکتی ہے اسی طرح نبی اکرم ﷺ جن دو شخصوں کا سہارا لیکر مسجد میں تشریف لائے تھے۔ ان کی تعین میں بھی مختلف ناموں کا ذکر آتا ہے۔ مثلاً حضرت عباسؓ، فضل بن عباسؓ، حضرت علیؓ، حضرت اسامہ بن زیدؓ، حضرت ثوبانؓ، حضرت نوبہؓ اور حضرت بریرہ بنت صفوانؓ، اگر واقعات متعدد ہوں تو پھر اس اختلاف کی توجیہ میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔

ثم ان رسول اللہ ﷺ قبض، یہ مطلب نہیں کہ اسی جمعرات کو جس میں امامت ابی بکرؓ کی ابتداء ہوئی تھی آپ ﷺ وفات پائے بلکہ مراد یہ ہے کہ امامت کے انتظام کے بعد آپ ﷺ کی وفات واقع ہوئی جو تین دن بعد پیر کی دوپہر واقع ہے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ میں رخ کے مقام پر تھے جہاں ان کا اپنا گھر تھا۔

حضرت عمرؓ کو اس گم کر بیٹھے: فقال عمر لا اسمع احداً الخ، عشق ومحبت اور دل میں محبوب کی عظمت انتہاء کو پہنچ جائے تو انسان کی سمجھ میں محبوب کی موت ناممکن نظر آنے لگتی ہے وہ ہکا بکا اور حیران ہوتا ہے نبی کریم ﷺ کی حیثیت تو بڑی اونچی ہے ان سے کم تر لوگ بھی مرجائیں تو عقیدہ مندوں کو ان کی موت کا اعتبار نہیں آتا اور اس کی قریب ترین مثال امیر المجاہدین سید احمد شہیدؒ کی شہادت کے وقت نظر آتی ہے۔ جب اس کے کفن بردوش سپاہی اولوالعزمی، عالی ہمتی، جفاکشی اور وفا شعار کا پیکر بن کر مشرقی ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے درہ بولان کے راستے افغانستان چلے جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے بے سرو سامانی کی حالت میں درہ خیبر کے ذریعے پشاور آ کر اسے فتح کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ مجاہدین پیش قدمی کر کے اکوڑہ خٹک آتا ہے اور یہاں پر سکھ حکومت سے ٹکراتی ہے۔

سید صاحبؒ کی شہادت کا جان نثاروں پر اثر: مولانا ابوالحسن علی مدنی مدظلہم نے یہاں دارالعلوم حقانیہ آمد کے موقع پر ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ مجھے بہت استغناء و تنفع اور تاریخ کو کھنگالنے کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ گزری ہوئی چار پانچ صدیوں سے صحیح اسلامی اصولوں کی مطابق جہاد پوری قواعد شرعی کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں اکوڑہ خٹک سے شروع ہوا اتنی طویل مدت کے بعد سید احمد شہیدؒ نے اسلامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے پہلے دشمن کو دعوت اسلام دی ورنہ جزیہ یا پھر تلوار سے جہاد کیلئے تیار ہو جانے کی اطلاع دی۔

اور جہاد کے تمام مقدمات کی تکمیل کے بعد اکوڑہ خٹک کے مقام پر حملہ کر کے شہداء نے اپنا خون بہایا۔
جنگ اکوڑہ خٹک: اس کے بعد سید صاحب اور اس کے ساتھی اکوڑہ خٹک کے مقام پر شب خون کے بعد قریبی گاؤں شیدو آتے ہیں اور وہاں باقاعدہ کافر افواج سے آمنہ سامنا ہوتا ہے جنگ کی رات شیدو سے لے کر یہاں اکوڑہ خٹک اور نوشہرہ تک میدانوں میں تقریباً ایک لاکھ فوج خیمہ زن تھی ہائے اللہ چشم فلک نے کیسا منظر اس وادی غیر ذی ذرع میں دیکھا ہوگا۔ (حضرت شیخ الحدیثؒ تو اس وقت کے اکوڑہ خٹک کے بے شجر بے آب و گیاہ زمینوں اور اس میں دارالعلوم کے قیام کو مکہ کے وادی غیر ذی زرع سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔) رات بھر اللہ اکبر کی گونج اور جہاد کے غلغلوں سے کیا سماں رہا ہوگا یہ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور اس کے ارد گرد اطراف میں سب میدان تھے اور اس چپہ چپہ پر اس رات مجاہدین سر بسجود ہو کر گر گڑائے ہوئے صبح عین میدان جنگ میں غداری ہو جاتی ہے سید صاحب کو جنگ کی رات زہر دلویا جاتا ہے وہ بیمار مگر پھر بھی جنگ میں شریک ہیں۔ بڑی مشکل سے انہیں بچا کر شیدو سے دریائے کابل کے اس پار لے جایا جاتا ہے صحبت یاب ہو کر بکھرے ہوئے مجاہدین کو آپ پھر سے جمع کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے پھر سے مجاہدانہ کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں یہ تحریک بالآخر آپ کو شہد بالاکوٹ پر لے جاتی ہے جہاں آپ کا محاصرہ ہو جاتا ہے اور اسی مقام پر سید صاحب، شاہ اسماعیل شہیدؒ اور ان کے اکثر جیالے ساتھی جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔

مگر سید صاحبؒ اس افراتفری کے عالم میں غائب ہو جاتے ہیں ممکن ہے دشمنوں نے ان کی لاش دریا برد کردی ہو یا کسی مجاہد نے مزید بے حرمتی سے بچانے کیلئے وہیں کہیں دفن کردی ہو مگر آپ کے باقی ماندہ ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے آپ کی شہادت سے انکار کر دیا بلکہ بعض جید علماء اور صاحب فراست لوگوں تک نے آپ کے متعلق غیو بت کا عقیدہ اپنایا۔ اور کہہ دیا کہ سید صاحب مرے نہیں بلکہ بادلوں میں گئے ہیں عنقریب واپس آکر ہماری قیادت فرمائیں گے۔ اور کفار کو شکست دیں گے۔ درجیے مشہور شاعر نے اسی جذبے کے تحت ہی سید صاحب کے بارہ میں کہا ۔

اتنا پیغام درد کا کہنا جب صبا کوئے یار سے گزرے کوئی رات آپ آئیں گے دن بڑے انتظار سے گزرے
 بہر حال ایسی حالت میں انسان ہکا بکار ہوتا ہے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہوا نظر آتا ہے ہوش

وحواس مفقود ہو جاتے ہیں اور عقل حقائق واقعہ کو ناممکن سمجھنے لگتی ہے تو یہاں حضرت عمرؓ بھی جذبات سے مغلوب تھے۔ حواس کھو بیٹھے تھے اور حیرت زدگی کی کیفیت سے دوچار تھے ان کے خیال میں ساری دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے لانے سے قبل نبی کریم ﷺ کی موت ناممکن سی بات تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمرؓ نبی کریم ﷺ کی رحلت کی خبر کو منافقین کی اڑائی ہوئی افواہ سمجھ بیٹھے۔ اور اعلان کر دیا کہ جس نے حضور ﷺ کی موت کے بارے میں زبان کھولی۔ اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی کریم ﷺ وفات نہیں ہوئے بلکہ اپنے رب سے مناجات کیلئے گئے ہیں اور عنقریب واپس آکر ان منافقین کے سر قلم کریں گے جنہوں نے آپ کی موت کی خبر پھیلائی ہے آپ کی تقریر سن کر بعض لوگ آپ کے ہمنوا بن گئے اور بعض خاموش ہو گئے۔

صحابہ کا وفات انبیاء سے پہلا واسطہ: قال وکان الناس امیین، حضرت سالمؓ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ پر یہ دہشت کیوں طاری ہوئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ لوگ ان پڑھ تھے پیغمبروں اور انبیاء کی حیات و موت کا اس سے قبل دیکھنے کا اتفاق پیش نہیں ہوا تھا۔ لہذا وہ ناواقفیت کی وجہ سے پریشان تھے مگر بعض ذی ہوش صحابہؓ نے جب دیکھا کہ نبی کریم ﷺ کی رحلت کا مسئلہ الجھتا جا رہا ہے تو ان کو ابو بکر صدیقؓ کا خیال آیا۔ کہ وہی امت کو اندھیروں کے اس منجد ہار سے نکال سکتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے حضرت سالمؓ کو آپ کے پاس بھیجا۔ انطلق الی صاحب رسول اللہ ﷺ الخ، یہاں پر صحابہؓ نے بیک زبان صدیق اکبرؓ کو ”صاحب رسول اللہ“ کہا ہے عقل و ہوش کا ماتم کرنے والوں کیلئے مقام فکر ہے کہ وہ کیسے اس شخص کی صحبت سے انکار کر رہے ہیں جن کی صحبت پر خیر القرون کے چھوٹے بڑے متفق ہیں۔ اور اسی نام ہی سے انہیں پکار رہے ہیں اور صرف ”صاحب رسول اللہ ﷺ“ کے الفاظ سے ذکر کئے جاتے ہیں۔

فاتیت ابابکرؓ وهو فی المسجد، پہلے گزر چکا ہے کہ ابو بکر صدیقؓ رحلت کے روز سچ گئے تھے وہاں ایک چھوٹی سی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے (۱)، حضرت سالمؓ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس روتا (۱) اکثر شراح نے اسی چھوٹی مسجد کا ذکر کیا ہے مگر بعض دیگر روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اس سے پہلے حضور ﷺ کی خیریت معلوم کرنے کیلئے اپنے ایک غلام کو مدینہ بھیج چکے تھے۔ اس نے نبی کریم ﷺ کی موت کی خبر لا کر دی تھی اور آپؐ سچ سے مسجد نبویؐ آئے تھے۔ اور شاید وہیں پر حضرت سالمؓ کی ان سے ملاقات ہوئی اور وہیں انہوں نے ابو بکرؓ سے بات کی۔ مولانا زکریاؒ نے بھی اس احتمال کو ترجیح دی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

۱۲، اصلاح الدین حقانی

ہوا آیا۔ آپؐ نے دور سے دیکھا تو سمجھ گئے اور سوال کیا کہ کیا حضور ﷺ وفات پا گئے۔ حضرت سالمؓ نے کہا کہ مجھے تو یونہی لگ رہا ہے مگر زبان سے کہہ نہیں سکتا کیونکہ ادھر حضرت عمرؓ کی تلوار کا خوف ہے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ حضور ﷺ وفات پا چکے ہیں اس کا سراڑ اودوں گا۔

ابوبکر صدیقؓ کیلئے صدمہ اولیٰ: حضرت ابوبکرؓ حضرت سالمؓ کو لے کر مدینہ آئے نبی کریم ﷺ کی جسد مبارک جان ثاروں میں گھری ہوئی تھی کہا راستہ دو تو راستہ بناتے ہوئے نبی کریم ﷺ تک پہنچ گئے۔ جبین اطہر کو بوسہ دیا اور یہ آیت پڑھی **إِنكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ**، بیشک تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔

اس جملہ کے استخصار اور بر محل بیان کی وجہ سے صدیقؓ نے ایک بڑے محمے کو ختم کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے وفات کی تصدیق فرمائی۔ تو صحابی کے بقول

صدیقؓ کی صداقت اور صحابیت مسلم تھی: **فَعَلِمُوا أَنَّ قَدْ صَدَقَ**، یعنی لوگوں کو یقین آیا کہ وہ

سچ فرماتے ہیں۔ یہ جملہ بار بار آئے گا کہ جب بھی ابوبکر صدیقؓ نے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ دیا۔ تو صحابہؓ کو یقین ہو گیا۔ اور ہر بات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے کہ بیشک ابوبکر صدیقؓ نے سچ فرمایا۔ اور پھر نبی کریم ﷺ کے نماز جنازہ کی بابت دریافت کیا۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ ایک ایک جماعت اُمر جا کر آپ ﷺ پر بلا جماعت نماز پڑھ کر باہر آئے اس طرح سب لوگ نماز پڑھیں گے۔ پھر پوچھا کہ کیا آپ ﷺ دفن کئے جائیں گے فرمایا ہاں پوچھا گیا کہ کہاں؟ فرمایا جہاں وفات ہوئی ہے وہی آپ ﷺ کا مدفن ہوگا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضور کے قریبی رشتہ داروں کو تجہیز و تکفین پر مامور کیا۔ اس وقت صحابہ کی حالت بہت ہی اتر تھی۔ حضرت عبداللہ بن انیسؓ اپنا حج ہو گئے حضرت عثمانؓ کی سماعت اور قوت گویائی جواب دے گئی دیگر صحابہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضور ﷺ کی وفات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت اسماء بنت عمیسؓ نے حضور ﷺ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر بتایا۔ کہ مہر نبوت غائب ہو چکی ہے اسلئے حضور ﷺ کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت عمرؓ جب آپ ﷺ کے پاس آئے اور حالت دیکھی تو ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ اور حضور ﷺ کی موت سے انکار کر دیا انکا خیال تھا کہ نبی اکرم ﷺ بیہوش ہو چکے ہیں۔ اور

ہوش میں آ کر منافقین کو سزا دیں گے۔ خود ابو بکر صدیقؓ جب حاضر ہوئے تو آنسو بہہ رہے تھے۔ ہچکیاں جاری تھیں اور اگرچہ بظاہر حوصلہ مند معلوم ہو رہے تھے۔ مگر صدمے نے اندر ہی سے کھوکھلا کر دیا تھا جسکی وجہ سے جلد ہی ان کا بھی وصال ہوا۔ آپؐ کی تسلی نے دیگر صحابہ کرام کی ڈھارس بندھائی۔ چنانچہ حجرے میں صحابہ کے سوالات کا جواب دینے کے بعد آپؐ مسجد میں آئے۔ حضرت عمرؓ سے کہا ”ایہا الحالف اجلس“ اے قسم کھانے والے بیٹھو۔ وہ ویسے ہی کھڑے رہے۔ آپؐ گود دیکھ کر لوگ حضرت عمرؓ کو چھوڑ کر آپؐ کی طرف آئے آپؐ نے فرمایا۔ خبردار جو محمد ﷺ کی عبادت کرتا تھا تو وہ تو وفات پا گئے ہیں۔ اور جو خدا کی عبادت کرتا تھا ان کا معبود اللہ تعالیٰ زندہ اور غیر فانی ہے پھر یہ آیت پڑھی۔ و ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اذان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم الخ، (ترجمہ اور محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں۔ ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں اگر وہ وفات پائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم پیٹھے پیچھے پھر جاؤ گے؟) تب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور سب لوگ اس آیت کو پڑھنے لگے گویا ابھی نازل ہوئی ہو۔

انفرادی جنازہ کیوں؟ یدخل قوم فیکبرون، نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد ان پر اجتماعی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ اس کے جواب میں بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ چونکہ ابھی تک لوگ کسی خلیفہ کو مقرر نہیں کر سکے تھے۔ اس لئے انفرادی طور پر جنازہ پڑھا گیا۔ حضرت علیؓ سے ایک اور وجہ بھی منقول ہے۔ وہ یہ کہ آپؐ نے لوگوں سے کہا:

لا یؤم احدکم علیہ لانه امامکم حال حیاته و حال مماته

ترجمہ: تم میں سے کوئی نماز جنازہ کی امامت نہ کرے کیونکہ آپ ﷺ زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں تمہارے امام ہیں۔

تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس بات کی وصیت فرمائی تھی۔ کہ یونہی میرا جنازہ پڑھو جیسا کہ مستدرک حاکم میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے یہ بات ثابت ہے (۱)،

غسل کس نے دیا: ثم امرهم ان یغسلہ بنو ابیہ، بنو ابیہ سے مراد آپ ﷺ کے چچا اور چچا زاد

بھائی ہیں۔

آپ ﷺ کے غسل میں حضرت عباسؓ، حضرت علیؓ، حضرت فضل بن عباسؓ اور قثم بن عباسؓ کے علاوہ حضرت اسامہ بن زیدؓ، صالح الحبشیؓ اور شقران (نبی اکرم ﷺ کے آزاد کردہ غلام) کا نام آتا ہے۔ حضرت بزارؒ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ لا یغسلنی الا انت فانہ لا یرئ احد عورتی الا طمست عیناہ (۱)، تیرے سوا کوئی مجھے غسل نہ دے کیونکہ (تیرے سوا) کوئی بھی میرا پردہ دیکھے گا تو اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔

چنانچہ اصل غسل دینے والے تو علیؓ تھے۔ البتہ مذکورہ دیگر حضرات غسل دینے میں مدد فرما رہے تھے پھر بھی علیؓ کے سوا تمام حضرات کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہؓ کی روایت کے مطابق غسل دینے والوں کے درمیان اس بات میں اختلاف ہوا کہ آپ ﷺ کو برہنہ کر کے غسل دیا جائے یا کپڑوں میں۔؟ کہ اچانک سب لوگوں پر نیند طاری ہو گئی اور حجرے کے کونے سے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ آپ ﷺ کو کپڑوں ہی میں غسل دے دیں (۲)۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

تکفین: غسل کے بعد آپ ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ جیسا کہ حضرت عائشہؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت جابرؓ اور حضرت عبداللہ بن مغفلؓ کی احادیث سے ثابت ہے۔ یہ تین کپڑے ازار، رداء اور قمیص تھے۔ جہاں تک حضرت عائشہؓ وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ”لیس فیہا قمیص“ تو اس کا معنی یا تو یہ ہے کہ ان میں متعارف قمیص نہیں تھا جن میں آستینیں، گریبان اور بعض دیگر اجزاء ہوتے ہیں۔ اور یا یہ تاویل ہوگی کہ وہ قمیص جو غسل دیتے وقت آپ ﷺ پہنے ہوئے تھے۔ تبدیل کر کے دوسری قمیص پہنائی گئی۔

(۱) جمع الوسائل ج ۲ ص ۲۷۳

(۲) مارواہ البیہقی فی الدلائل عن عائشة انہم لما ارادوا غسلہ ﷺ قالوا لاندری أنجرده من ثیابہ کما نجر دموتانا ای بالاکتفاء بالازار او بما یستر الغلیظین ام نغسلہ وعلیہ ثیابہ ای من القمیص وغیرہ فلما اختلفوا القی اللہ علیہم النوم حتی مامنہم رجل إلا ذقنہ فی صدرہ ثم کلہم متکلم من ناحیة البیت لا یدرون من هو اغسلوا النبی ﷺ وعلیہ ثیابہ فغسلوه وعلیہ قمیصہ یصبون الماء فوق القمیص (جمع الوسائل ۲/ ۲۷۳) (مختار)

تدفین: بدھ کی رات کو صحابہ کرام جنازہ وغیرہ امور سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے بسترے کی جگہ قبر کھود ڈالی اور اس میں لحد بنالی۔ پھر اس میں علیؓ، عباسؓ اور ان کے دونوں بیٹے فضلؓ اور قثمؓ اترے اور نبی اکرم ﷺ کو اس عالم کے بہترین مقام میں رکھ دیا قبر سے سب سے آخر میں قثم بن عباسؓ نکلے۔ لحد پر کچی اینٹیں رکھ دی گئیں پھر خاک ڈال دی گئی قبر کو مٹی پشت بنایا گیا۔ اور حضرت بلالؓ نے قبر پر پانی چھڑکا۔

خلافت صدیقی پر اجماع: واجتمع المهاجرون الخ، اکثر مہاجرین حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حکم سے خلافت پر مشورہ کیلئے جمع ہو گئے۔ کیونکہ یہ اہم ترین مرحلہ تھا مہاجرین میں سے حضرت عمرؓ اور دیگر ذی رائے لوگوں نے مشورہ دیا کہ خلیفہ کے انتخاب میں انصار کو بھی اعتماد میں لینا چاہئے تاکہ جاہلیت کے دور کی طرح پھر سے سرداری نظام اور طوائف الملوکی کا دور شروع نہ ہو۔

دوسری طرف انصار بھی اسی سلسلے میں سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع تھے۔ چنانچہ شیخینؓ خود ان کے پاس چلے گئے تاکہ کہیں وہ از خود کسی کے ہاتھ بیعت کی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ چنانچہ انہوں نے ”منا امیر و منکم امیر“ کی بات کہی تو ابو بکر صدیقؓ نے حدیث ”الائمة من قریش“ سنائی اور انصار خلافت سے دستبردار ہو گئے تو حضرت عمرؓ نے اٹھ کر فرمایا۔ کہ ہم سب میں سے کون ہے جس میں بیک وقت تین فضیلتیں جمع ہو گئی ہوں اور وہ منصوص ہوں۔ ایک تو ”لانی الثمین اذہما فی الغار“ یعنی نبی کریم ﷺ کے ساتھ اتحاد و معیت اور بالکل تنہائی کی رفاقت ہے۔ دوسری ”اذ یقول لصاحبه الخ“ ہے۔ یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر کو حضور ﷺ کا ساتھی اور صحابی فرما رہے ہیں۔ تیسری ”ان اللہ معنا“ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ابو بکرؓ کے ساتھ بھی معیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

حضرت عمرؓ نے اس موقع پر صحابہؓ سے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہ وہ دو کون تھے جن کا ثانی انہیں میں ذکر ہے پھر اور بھی گفتگو ہوتی رہی جس کی تفصیلات دیگر روایات سے معلوم ہوتی ہیں مثلاً حضرت عمرؓ نے فرمایا اے انصار مدینہ کیا نبی کریم ﷺ نے ابو بکرؓ کو اپنے مصلے پر کھڑا کر کے علالت کے دوران نماز نہیں پڑھوائی تھی۔ کیا تم میں سے کوئی یہ گوارا کر سکے گا۔ کہ نبی کریم ﷺ کے کھڑے کئے ہوئے شخص کو امامت سے ہٹا دو۔

انصار نے فرمایا ”معاذ اللہ ہم یہ جرأت کب کر سکتے ہیں“ پھر حضرت عمرؓ نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابو بکرؓ سے بیعت کی۔ اس کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع لوگوں نے بڑی محبت و عقیدت سے بیعت کی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت عمرؓ کے ہاتھ پر بیعت کا ارادہ ظاہر کیا مگر حضرت عمرؓ نے انکار کر دیا۔ و بایعہ الناس بیعة حسنة جميلة، یہ ابتدائی بیعت تھی جو مجلس انصار میں ہوئی۔ دوسرے روز مسجد نبویؐ میں عمومی بیعت ہوئی جس میں حضرت عمرؓ نے افتتاحی خطاب فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنا شہرہ آفاق خطبہ دیا۔ اور تمام لوگوں نے ان کی خلافت تسلیم کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔

(۱۳) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ شَيْخٌ بَاهِلِيٌّ قَدِيمٌ

بَصْرِيٌّ ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا وَجَدَ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ۖ وَاکْرَبَاهُ فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ لَا كَرْبَ عَلَيَّ ابْيَكْ بَعْدَ الْيَوْمِ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ ابْيَكِ

مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدٌ الْوَفَاةُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (۱)۔

فاطمہ کا درد و کرب:

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ کو (مرض وفات میں)

سخت تکلیف ہوئی۔ تو حضرت فاطمہؓ پکار اٹھیں ”ہائے تکلیف کی سختی“ اس پر نبی

اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں رہے گی۔ بیشک

آج تیرے باپ پر وہ چیز نازل ہوئی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کسی سے قیامت کے دن

تک نہیں ٹالتے۔ وہ ہے موت۔

واکرباہ، کرب اس غم کو کہتے ہیں جس کی شدت جان لیوا ہو۔ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے

اپنے محبوب والد کی تکلیفیں اور موت کی شدائد دیکھیں تو ضبط و تحمل کا دامن چھوٹ گیا اور غم اور تحسر کا اظہار

کرتے ہوئے کہا ”ہائے یہ تکلیفیں“۔

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۱۱۷ کتاب الجنائز باب ذکر وفاته ودفنه ﷺ، السنن الکبریٰ

للبيهقي ۳/ ۷۱، دارمی ۱/ ۴۰، مسند احمد ۳/ ۱۴۱ (مختار)

تسلی کا انداز: لا کرب علی ابیک بعد الیوم، نبی اکرم ﷺ نے پیاری بیٹی کو تسلی دی کہ یہ شدائد ان نعمتوں کے مقابلے میں بچ ہیں۔ جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے "ولسوف یعطیک ربک فترضی" میں فرمایا ہے۔ اب تو اس دارالحزن سے رخصت ہو کر مقام محمود پر فائز ہونا ہے اور رفیق اعلیٰ سے ملنا ہے۔ اس لئے آج کے بعد تیرے والد کی تکلیفوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اب تو وہ اٹل چیز جو دائمی نعمتوں کیلئے پل کا کام دیتی ہے نازل ہو رہی ہے۔

أنه قد حضر من ابیک ما، حضر کے معنی قرب اور ما کا معنی ہے شئی عظیم، لیس بتارک منہ، لیس کا اسم اللہ ہے اور منہ کی ضمیر "ما" کو راجح ہے۔ الوفاة کا بیان ہے۔ اور یوم القيامة منصوب ہے بنزع الخافض۔ یعنی الی کو حذف کر کے منصوب کر دیا گیا ہے۔ اس جملے کی ترکیب میں دیگر اقوال بھی ہیں۔ لیکن سب سے ظاہر ترکیب یہی ہے۔ جو ذکر کی گئی ہے اس جملے میں بھی تسلی کا سامان موجود ہے۔ یعنی جس چیز سے چھٹکارا نہیں وہ اٹل چیز نازل ہوئی تو کیا ہوا ایک دن تو اسے آنا تھا۔

(۱۴) حَدَّثَنَا ابُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ بَارِقٍ الْحَنْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي أَبَا أُمَيٍّ سَمَاكَ بْنَ وَلِيدٍ يَحْدُثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَحْدُثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ فِرْطَانٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَهَمًا الْجَنَّةَ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فِرْطٌ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فِرْطٌ يَا مَوْفِقَةُ قَالَتْ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِرْطٌ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ فَاِنَا فِرْطٌ لِأُمَّتِي لَنْ يَصَابُوا بِمِثْلِي (۱)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ میرے جس امتی کے دو بچے (مرکر) آخرت میں اس کے لئے پیشرو

(۱) جامع ترمذی ۲۰۴/۱ کتاب الجنائز باب ماجاء فی ثواب من قدم ولدا، السنن الکبریٰ

للبيهقي ۶۷/۴ کتاب الجنائز، مسند احمد ۳۳۴/۱ (مختار)

بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ جس کا ایک ہی بچہ ذخیرہ آخرت بنا ہو (اس کا کیا ہوگا) آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس کا ایک فرط ہو وہ بھی جنت میں جائیگا اے خیر کی توفیق دی گئی عائشہ۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ جس کا کوئی فرط پیش رو ہی نہ ہو (کوئی نہیں مرا ہو) آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کیلئے میں ذخیرہ آخرت بنوں گا۔ اس لئے کہ میری فراق کی مصیبت جیسی بڑی کوئی مصیبت ان پر نازل نہیں ہوئی۔

صدمہ عظمیٰ میں غمگساروں کیلئے تسلی کا سامان: من کان له فرطان الخ، اس حدیث کا بظاہر وفات النبی ﷺ سے تعلق معلوم نہیں ہوتا لیکن اس باب سے مناسبت ضرور ہے اور وہ یہ کہ اس حدیث میں امت کو یہ تسلی دلانی ہے کہ جب رحلت النبی ﷺ کی وجہ سے کوئی دکھی ہوتا ہے تو اس درد کا بدلہ بصورت جنت ملے گا اور یہی کیفیت ہوئی کہ صحابہؓ نے اس دکھ کو عمر بھر سینے سے لگائے رکھا وہ جس میت کی تعزیت کیلئے جاتے تو اس کی موت پر تعزیت سے پہلے نبی کریم ﷺ کے فراق پر تعزیت فرماتے۔ تو وفات النبی ﷺ کے بیان کے بعد اس حدیث میں عشاق کے غمزہ دلوں کیلئے تسلی کا سامان بھی موجود ہے۔

گویا امام ترمذیؒ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی رحلت بڑا المیہ، عظیم حادثہ اور سانحہ کبریٰ ہے جس طرح خود نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں۔ ”لن یصابوا بمثلی“ یعنی میری امت کو بہت سے مصائب پیش آئیں گے، بہت سی محبوب اشیاء سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے مگر میرے فراق جیسا عظیم غم اور میری رحلت جیسی مصیبت کبھی بھی نازل نہیں ہو سکتی۔ ہاں میری امت کیلئے یہ حادثہ ناقابل برداشت دکھ کے ساتھ ساتھ رحمت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ وہ یوں کہ جس طرح باپ کو بیٹے کی موت پر صبر کا بدلہ جنت کی صورت میں ملتا ہے یونہی نبی کریم ﷺ بھی غمزہ امتیوں کی شفاعت کر کے نجات دلوائیں گے۔

من کان له فرطان الخ، فرط قافلے کے اس پیش رو کو کہتے ہیں جو پہلے جا کر بعد کے آنے والوں کیلئے جگہ، پانی اور سامان اقامت کا انتظام کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے دو بچے داغ جدائی دے کر ذخیرہ آخرت بن جائیں۔

یا ایک بچہ بھی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے والدین کو ضرور جنت میں داخل فرمائے۔

قال ومن كان له فرط، یعنی کذاک، مطلب یہ ہے کہ ایک فرط والا بھی اسی طرح جنت

میں جائیگا۔

یا مؤفقہ، یعنی تجھے خیر کی توفیق دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے مناسب سوال کر بیٹھی ہو اور چونکہ

حضرت عائشہؓ کی اپنی اولاد کوئی نہ تھی۔ اس لئے یہ سوال بھی کر دیا ”فمن لم یکن له فرط من امتک؟“

کہ جس کا کوئی بچہ نہ مرا ہو اس کا کیا ہوگا؟ نبی کریم ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ ”فانا فرط لامتی لن

یصابوا بمثلی“ یعنی جس کا کوئی بچہ نہیں مرا ہو تو میں خود اس کیلئے ذخیرہ آخرت اور فرط بنوں گا کیونکہ میری

جدائی اور وفات کا صدمہ اور رنج و الم تو سب سے زیادہ ہوگا۔

یہاں امت سے امت اجابت مراد ہے اور ”لن یصابوا بمثلی“ جملہ مستاتفہ بمنزلۃ التعلیل

ہے۔ یعنی ماقبل کیلئے وجہ بیان کرنا مقصود ہے کہ صدمہ ہونے میں میری جدائی اور بچوں کی جدائی ایک جیسے

ہیں بلکہ حضور ﷺ کی جدائی کا صدمہ بڑھ کر ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے ۔

والصبر یحمد فی المواطن کلها الاعلیک فانه مذموم

یعنی صبر تو ہر جگہ قابل تعریف صفت ہے سوائے تجھ پر کہ تجھ پر صبر مذموم ہے۔

ملا علی قاریؒ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یہ بشارت نبی کریم ﷺ کے اہل زمانہ مؤمنین اور بعد

کے آنیوالوں کیلئے ہے ”فاللہم اجعل النبی ﷺ لنا فرطاً“

وصلی اللہ علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم

خلاصہ باب

ربیع الاول اچھاپنے ساتھ وہ فاجہ کبریٰ بھی لایا۔

جس نے اس عالم فانی کی روشنی چھین لی۔ اور صحابہ کرامؓ بلکہ ساری امت کے دل و دماغ پر غم کا انمٹ داغ ثبت کر دیا۔ اخیر صفر میں نبی کریم ﷺ کو سخت درد سر کا سامنا کرنا پڑا۔ جو رفتہ رفتہ بیہوشی اور پھر وفات پر منتج ہوا۔

حکمت الہیہ کے تحت آپ ﷺ کا مرض وفات شدید تکلیف اور ناقابل برداشت کرب و الم پر مشتمل تھا۔ یہاں تک حضرت فاطمہؓ پکاراٹھیں ”واکرباہ“ اور حضرت عائشہؓ کو موت کی شدائد سے نفرت نامناسب معلوم ہونے لگی اور سہولت موت پر رشک چھوڑ دیا خود نبی اکرم ﷺ سخت تکلیف میں پانی سے ہاتھ بھگو کر بار بار منہ پر پھیر لیا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے ”اللہم اعنی علی سكرات الموت“ مگر ساتھ ساتھ پس ماندگان کو تسلی بھی دیا کرتے تھے کہ بس آخری تکالیف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وصال کے مزے ہیں۔

وفات کا یقین ہو جانے کے بعد امت کی وحدت کی فکر دامن گیر ہوئی تو ابو بکر صدیقؓ کو امامت کا حکم دیا اور حضرت عائشہؓ اور حفصہؓ کے مشوروں کے باوجود آپ ﷺ نے کسی اور کی امامت برداشت نہیں کی۔ پھر ابو بکر صدیقؓ کی امامت میں ان کے پیچھے امت کی اقتداء کا نظارہ کرنے کیلئے انتہائی تکلیف کے باوصف دوسروں کا سہارا لیکر مسجد تشریف لے گئے تاکہ اس منظر سے دل خوش اور آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں۔ جس روز آپ ﷺ کی وفات ہوئی اسی دن صبح کی نماز میں بھی حجرے کے دروازے سے یہ منظر دیکھا اور عشاق کو اپنا آخری دیدار کروایا پھر اسی روز یعنی پیر کے دن ۱۲ یا ۲ ربیع الاول کو واصل بحق ہوئے۔

وفات کے بعد صحابہؓ جو وفات الانبیاء سے ناواقف اور ذہنی طور پر اس حادثہ عظمیٰ کے لئے تیار نہیں تھے آپ ﷺ کی وفات سے انکار کر بیٹھے۔ اکثر کو اس میں تردد ہوا۔ بہت سے غم کی وجہ سے بدحواس۔ بلکہ مفقود الحواس ہو گئے عمرؓ جیسے مضبوط اعصاب کے مالک کو بھی حقیقت تک رسائی نہ ہوئی اور نبی ﷺ کی موت کا نام لینے والوں کو واجب القتل سمجھنے لگے۔

ایسی حالت میں محسن امت صدیق اکبرؑ کے ہاتھوں امت کی ڈھارس بندھی۔ وہ ہی بلائے گئے تو آئے اور نبی ﷺ کی بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر پیشانی کو بوسہ دیا ”وابیّاہ“ ”واخلیّلاہ“ کہہ کر دردم کا اظہار کیا۔ اور وفات نبی ﷺ کے سلسلے میں صحابہ کرامؓ کے اضطراب کو ختم کر دیا۔ صدیقؓ کا حوصلہ دیدنی تھا۔ صحابہ کرامؓ نے وفات، تدفین، اس کی جگہ، نماز جنازہ وغیرہ امور میں آپؐ سے سوالات کئے اور تشفی بخش جوابات پائے۔ تو تردد ختم ہوا۔ آپؐ کے حکم سے حضرت علیؓ اور ان کے معاونین نے حضور ﷺ کے غسل اور تکفین کا انتظام کیا۔ تدفین کی جگہ میں اختلاف پیدا ہوا تو آپؐ نے حدیث سنا کر ان کی تشفی فرمائی اور حضرت عائشہؓ کا حجرہ اس سعادت سے سرفراز ہوا۔ مگر اس سے قبل جنازہ پڑھنا تھا جو مصلحت اور وصیت نبوی کے مطابق انفرادی طور پر پڑھی گئی۔

اسی دوران نباض امت نے اہم ترین مسئلہ یعنی مسئلہ خلافت پر توجہ مبذول کروائی۔ مہاجرین کا شوری طلب کیا ان کی نشاندہی پر انصار کو اپنا ہمنوا بنانے کیلئے حضرت عمرؓ کو ساتھ لیکر سقیفہ بنو ساعدہ تشریف لے گئے۔ ان کو مطمئن کروایا کہ خلافت بحکم نص قریش میں ہوگی اور حضرت عمرؓ کی تجویز پر وہیں صدیقؓ کے ہاتھ پر بیعت کا مرحلہ طے ہوا جو اگلے مرحلے میں مسجد نبوی ﷺ میں تکمیل پذیر ہوا۔

اس کے بعد نبی اکرم ﷺ کی تدفین کا مرحلہ آیا تو منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو حجرہ عائشہؓ میں ابو طلحہؓ کی کھودی ہوئی قبر میں طے ہوا۔ حضرت عباسؓ، ان کے دو فرزند، حضرت علیؓ اور بعض دیگر صحابہؓ رات گئے تک اس میں مصروف رہے اور نبوت کا سراج منیر سپرد خاک ہوا۔ آپ ﷺ کی وفات سے مدینے کی ہر چیز پر تاریکی چھا گئی بلکہ بقول حضرت انسؓ اس کا اثر دلوں میں بھی پایا گیا جو کہ انجان سے لگ رہے تھے۔ صحابہ کرامؓ بلکہ ساری امت کیلئے اس سے بڑا صدمہ ہو نہیں سکتا۔ اور اسی وجہ سے ایمان والوں کیلئے اس کے اجر کی توقع بھی رکھنی چاہئے۔ کیونکہ آپ ﷺ ہی آخرت میں ان کا فرط، پیشرو اور سہارا ہونگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس اجر سے محروم نہ فرمائے۔ آمین

انتخاب خلیفہ، تکفین و تدفین، نیز حالت وفات کے بارے میں بعض دیگر تفصیل بھی اور کتابوں میں موجود ہیں یہاں صرف باب میں مذکور امور کا تذکرہ بطور خلاصہ کیا گیا ہے۔

۵۵. باب ماجاء فی میراث رسول اللہ ﷺ

رسول اللہ ﷺ کے میراث کے بارے میں

میراث مثال واوی ہے اصل میں موراث تھا۔ میم کے کسرہ کے سبب واو، یاء سے بدل کر میراث بنا۔ یہ مصدر کا صیغہ ہے لیکن موروث اور اس مال پر بولا جاتا ہے جو میت اپنے پیچھے چھوڑتا ہے۔ اس باب میں آپ ﷺ سے مالی میراث کی نفی اور علمی میراث کا اثبات مقصود ہے۔ سابقہ باب سے مناسبت اس بات میں ہے کہ وفات کے بعد میت کی میراث کا مسئلہ پیش آتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے مالی وراثت نہیں چھوڑی: مصنف اس باب میں جو احادیث لائے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے لئے واضح براہین ہیں۔ جمہور صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ آپ ﷺ کی کوئی مالی وراثت نہیں۔ آپ ﷺ کا چھوڑا ہوا مال اور ترکہ رشتہ داروں کو نہیں ملے گا۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تقریباً دس صحابہؓ سے یہ مسئلہ روایۃ منقول ہے اور اس میں صحابہ اور اہلسنت والجماعت کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لیکن بعد میں آل سبا شیعوں نے اس بات کو خوب اچھالا۔ اور بدتمیزی کا طوفان کھڑا کر کے خلفاء راشدین خصوصاً شیخینؓ پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ظالمانہ طریقوں سے آپ ﷺ کی میراث سے آپ ﷺ کی اولاد کو محروم کر دیا۔ حضرت فاطمہؓ اور آپ ﷺ کے دیگر درمماء کو میراث نہیں دیا۔

رسول اللہ ﷺ کی ذخیرہ اندوزی سے نفرت: زندگی میں نبی کریم ﷺ کا معمول تھا کہ کوئی چیز اپنے پاس بطور ذخیرہ نہیں رکھتے تھے۔ جو آتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ زیادہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ میری ملکیت میں کوئی چیز نہ رہ جائے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی تھیں جن کو آپ ﷺ نے بعض مصالح کی وجہ سے مجبوراً محفوظ کر کے اپنی تحویل میں چھوڑ دیا تھا۔ ان میں سے وہ صفایا بھی تھیں جو کہ آپ ﷺ نے اجتماعی مفادات کی خاطر اپنے پاس رکھی تھیں۔ ان میں فدک کی آدھی زمین، وادی القریٰ کا ایک تہائی، خیبر کی خمس کا ایک حصہ، اور بنو نضیر کی کچھ زمینیں تھیں جو اسلامی حکومت کی سربراہ کی حیثیت سے آپ ﷺ کی

تحويل میں تھیں کیونکہ جہانبانی میں بہت سے مسائل ایسے ابھرتے ہیں جو کسی فوری فنڈ کا تقاضا کرتی ہیں۔ ایسے مواقع پر آپ ﷺ کی زندگی میں بھی ان زمینوں کے محاصل امت اسلامیہ کے اجتماعی مصالح میں صرف ہوئے تھے۔ اور ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے وفات کے بعد کے لئے بھی واضح احکام بیان کئے۔

آپ ﷺ نے فرمایا (نحن معشر الانبياء) لا نورث ما تر كننا صدقة (۱)
ہم انبیاء سے میراث نہیں پائی جاتی ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ عامۃ المسلمین پر صدقہ ہوتا ہے۔
نیز فرمایا ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما مما ورثوا العلم (۲)
پیشک انبیاء کی میراث دینا اور درہم نہیں ہوتی۔ وہ تو علم میراث میں چھوڑتے ہیں۔
اور اس حکم میں بہت بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ انبیاء کے عدم ارث کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پیغمبر کی تمام کوششیں، مساعی اور جدوجہد خالصۃً لوجہ اللہ ہوتی ہیں۔ وہ تمام قربانیاں کسی لالچ یا غرض کے بغیر کرتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس شخص نے انقلاب کی دعوت دے کر تحریک اس لئے چلائی تھی کہ آخر میں گھر کے لئے ثمرات حاصل ہوں۔ آپ ﷺ کی زبان سے بلکہ تمام پیغمبروں کی طرف سے قرآن نے اعلان کیا کہ

ما أسئلكم عليه من اجر ان اجرى الأعلى رب العالمين (شعراء ۱۰۹)

میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ میرا صلہ نہیں ہے مگر رب العالمین پر ہے۔

نیز فرمایا ام تسئلهم اجرا فهم من مغرم مثقلون (طور ۴۰)

کیا تم ان لوگوں سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ تاوان ان لوگوں پر گراں ہو۔

اس کے برعکس دنیا میں بڑے بڑے انقلابی اور نام نہاد رہنما ابتداء میں تو بڑی تکلیفیں جھیلتے ہیں۔ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب سربراہی اور حکومت ملتی ہے تو ساری مملکت کو اپنی جاگیر سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح بڑے پیر اور مصلحین جفاکشی کی زندگی گزار لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی اولاد

(۱) صحیح بخاری شریف ۲/۱۰۸۵ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من التعمر

والتنازع في العلم (مختار)

(۲) جامع ترمذی ۲/۵۵۴ کتاب العلم باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة (مختار)

کو سر پر اٹھائے پھرتے رہیں اور جاگیریں ان کے نام لکھتے رہیں۔ اس لئے یہ بھی دنیا داری اور چالاکی کا ایک طریقہ بن سکتا ہے کہ پچاس ساٹھ سال تک تکلیفیں جھیل کر اولاد و خاندان کے لئے طویل المیعاد رعایتیں اور عنایتیں حاصل کر لی جائیں۔ اکثر نام نہاد قومی یا علاقائی مصلحین نے ایسا ہی کیا ہے۔

جبکہ نبی کریم ﷺ نے اپنی زندگی میں یہ اعلان کیا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگوں گا۔ اور وہ امکانات جو آل و اولاد کے لئے ہو سکتی تھیں ختم کر دیئے۔ مثلاً زکوٰۃ آمدنی کا بڑا ذریعہ تھا۔ تمام امت کے مستحقین محتاج فقراء اور مساکین کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ لیکن آپ ﷺ نے اپنی اولاد و اقارب پر اسے حرام قرار دیا۔ تاکہ خاندان کو یہ عام مادی فائدہ پہنچنے کی تہمت بھی نہ لگائی جاسکے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ شکرانوں کا ایک بڑا دروازہ اہل بیت کے لئے کھول دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں پیر حضرات کروڑ پتی بھی ہوں لیکن لوگ کسی بزرگ کے ساتھ نسبت ہونے کی بناء پر اسے شکرانے دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے یہ شکرانے بھی اپنی اولاد پر بند کر دیئے (۱)۔ اور اسی وجہ سے آپ ﷺ میراث کے مسئلہ میں بھی تصریح فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر تھوڑا بہت باقی رہ جائے تو میری اولاد کو نہ دیا جائے بلکہ وہ تمام ملت اسلامیہ کا مال اور بیت المال کا حق ہے۔

ترکہ میراث نہ بننے کی حکمتیں: آج بھی مستشرقین اعدائے اسلام اور اعدائے رسول ہر قسم کی کرتوتیں کرتے ہیں۔ لیکن کسی کو یہ انگلی اٹھانے کی جرأت نہیں کہ نبی کریم ﷺ نے جاہ، منصب، عہدے اور مادی مفادات کیلئے یہ جدوجہد کی تھی۔ کیونکہ ابھی باب عیش رسول اللہ ﷺ اور کتاب کے اوائل میں تم نے نبی کریم ﷺ کے گھر کی حالت کے بارے میں پڑھا۔ کپڑوں، کھانے پینے اور سامان رہائش کی حالت پڑھی کہ ہفتوں اور مہینوں پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ گھروالے بھی بھوکے، کپڑوں میں پیوند در پیوند اور حجرے کا چھت یوں کہ آدمی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکے۔ بلکہ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ کہ نبی کریم ﷺ کے حجرہ مبارکہ میں داخل ہوا اس حالت میں بھی سر حجرے کی

(۱) عن ابی ہریرۃؓ قال اخذ الحسن بن علیؓ تمرۃ من تمر الصدقة فجعلها فی فیه فقال النبی ﷺ کخ کخ لیطرحھا، ثم قال اما شعرت اننا لاناکل الصدقة (بخاری شریف

چھت سے لگ رہا تھا۔ تنگ اتنا تھا کہ دو آدمی اس میں بمشکل سوکتے تھے۔ بارش میں چھت بہنے لگتی تھی۔ دروازوں کی بجائے چادر اور ٹاٹ لٹکائے گئے تھے۔ چھت بھجوروں کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ یہ زندگی گزارنے کی حالت تھی اور زندگی کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ میراث اور صدقہ زکوٰۃ کا راستہ اہل خانہ پر بند کر دیا۔ حالانکہ میراث تو خود انسان کے ذاتی مال میں جاری ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لئے تاکہ یہ بات خوب واضح ہو جائے کہ آپ ﷺ نے خالص اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کوششیں فرمائی تھیں۔ نہ اپنی ذات کیلئے نہ اپنے خاندان کے لئے۔

علاوہ ازیں آپ ﷺ ساری امت کے روحانی باپ بھی ہیں بعض قراءت میں النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہتہم کے ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ وہ اب لہم اور اگر یہ تصریح نہ ہو تو بھی وازواجه امہتہم سے دلالت انھن کے طور پر آپ ﷺ کی لوات ثابت ہوتی ہے۔ نیز امت کیلئے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کی حرمت کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ ﷺ امت کے باپ ہیں۔ بہر حال آپ ﷺ کی لوات تمام امت کیلئے ہو تو میراث بھی تمام امت کو ملے گی نہ کہ بعض افراد کو۔

تیسری وجہ عدم ارث کی یہ بھی ہے کہ انبیاء کی حیات برزخی دوسرے اموات کی نسبت زیادہ قوی ہوتا ہے وہ حیات جیسے بھی ہو لیکن دنیوی حیات کے قریب تر ہے۔ اور زندوں کی میراث تقسیم نہیں کی جاتی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ نبی کے ہاتھ میں جو مال ہوتا ہے وہ خود کو اس مال کا مالک شمار نہیں کرتا تھا۔ بلکہ خود کو اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ شمار کرتا تھا۔ اور نیابت کی حیثیت سے ملا ہوا مال ذاتی ملک نہیں ہوتا۔ بلکہ درحقیقت وہ مخلوف عنہ کا ہوتا ہے۔ خلیفہ تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قومی اور اجتماعی امانت میں متوتی ہوتا ہے۔ اور واضح ہے کہ مخلوف عنہ کا مال متوتی کے ورثاء میں تقسیم نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ اس کا ہوتا نہیں۔ نبی کریم ﷺ نے بھی عملاً یہ ثابت کر دیا کہ فدک اور خیبر کی جائیداد انہوں نے اجتماعی مفادات اور مصالح کیلئے چھوڑ رکھی ہے اور اس لئے آپ ﷺ نے کسی کو اس میں حق تملیک نہیں دی بلکہ ملک خداوندی میں خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے تصرف کرتے رہے۔

اس کے علاوہ عدم ارث میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض آپ ﷺ کی وراثت جائز ہوتی

تو بہت سے درثناء شاید ایسے بھی ہوں جن کے دل میں یہ تمنا آئے کہ نبی کریم ﷺ اب مرجائیں۔ تاکہ ہمیں ان کا میراث مل جائے۔ جس طرح کہ خواتین اور نوابوں کی اولاد ان کی موت کے انتظار میں ہوتے ہیں تاکہ مال حاصل ہو کر عیش و عشرت کا موقع مل سکے بلکہ کئی ظالم وارث تو ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جو اپنے مورث کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں تو اگرچہ آپ ﷺ کے درثناء میں کوئی یہ جرأت نہ بھی کر سکتا۔ لیکن آپ ﷺ کی موت کی تمنا یا موت کے بعد میراث پا کر آپ ﷺ کی موت پر خوش ہونے کا خطرہ تھا۔ اور ان دونوں صورتوں میں اس وارث کا کفر لازم تھا۔ اب عدم ارث کی صورت میں سرے سے یہ امکان ہی جاتا رہا (۱)۔

بہر حال آپ ﷺ نے یہ مسئلہ قبل از وفات ظاہر کیا تھا۔ تمام جلیل القدر صحابہ کو یہ معلوم تھا لیکن جب نبی کریم ﷺ وفات پائے اس وقت بعض صحابہ کو پتہ نہ تھا۔ ساتھ ساتھ منافقین و سازشی لوگ ہر وقت انکے کان بھرتے رہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر و عمرؓ ظالم ہیں۔ اور نبی کریم ﷺ کی میراث کو غصب کر رہے ہیں۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر شیعوں نے اپنے علم کلام کی روح کو بعض صحابہ سے بھر دیا۔ نیز ابتدائی ایام میں بعض صحابہ کی طرف سے شیخین کے اس عمل پر ناراضگی کو خوب بڑھا چڑھا کر بطور استدلال بیان کیا۔

حالانکہ یہ خالص بکواس ہے۔ کیونکہ اول تو یہ سوچنا چاہئے کہ حضرت صدیق اکبرؓ جب خلیفہ ہوئے تو محض نبی کریم ﷺ کے احکامات کی تعمیل کرتے رہے۔ نظام مملکت اور حکومت کی تشکیل میں آپ کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ جو ورثہ میں ملا وہی نافذ کیا۔ اموال و ریاست کے احکام میں محض تابع تھے۔ اس مملکت کے بانی تو نبی کریم ﷺ خود تھے۔ اب اگر وہ الزام لگائیں تو نعوذ باللہ نبی کریم ﷺ پر لگائیں کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دل میں یہ لوگ یہی عناد اور یہی بغض و خبث لئے پھرتے ہیں۔ اس یہود و نوازوں کے مقصد ابتداء ہی سے نبی کریم ﷺ کے دین کی مخالفت تھی اور ہے۔ لیکن اپنے تقیہ اور خوف

(۱) ملا علی قاریؒ نے دو اور حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ اول یہ کہ انبیاء سے اقرباء کی وراثت کو دیکھ کر لوگ دنیا اور اس کو جمع کرنے کی طرف راغب ہو گئے۔ دوم یہ کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ انبیاء کا فقر اختیار ہی نہیں تھا۔ ورنہ وہ بھی ہماری طرح مال جمع کر کے وارثوں کیلئے چھوڑنے کی فکر میں نہ ہوتے۔ اور دونوں باتیں شریعت کے مزاج کے منافی ہیں۔ دیکھیں جمع

کی وجہ سے اس کا برملا اظہار نہیں کرتے۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ کبھی کبھی جوش میں آ کر یہ عناد اور خباثت ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔

خمینی کی ملحدانہ باتیں: جس طرح کہ آج کے خمینی کو دیکھ لیں۔ کہ اس کی تحریر و تقریر اس پر شاہد ہے اور ہم تو اس بات پر اس کے شکر گزار ہیں کہ اس سے مزید تقیہ نہ ہو سکا اور ملت اسلامیہ کو مزید دھوکہ نہیں دے سکا۔ اس نے ایک بڑے جلسہ میں جس میں اس کی مملکت کے سارے صنادید بھی موجود تھے کہا کہ ”مجھے سب سے بڑا صدمہ اس بات پر ہے کہ جو اسلامی حکومت اور نظام مطلوب تھا وہ صدر اسلام سے آج تک قائم نہ ہو سکا۔

خود نبی کریم ﷺ کو بھی کچھ مخصوص حالات کے پیش نظر مکمل اسلامی نظام قائم کرنے کا موقع نہ مل سکا“ (۱)

گویا اس ظالم کے خیال میں نبی کریم ﷺ اپنے مشن میں ناکام ہو چکے ہیں اور اسلامی مملکت قائم نہیں کر سکے۔ پھر اس تقریر میں شیخینؒ کو تو بالکل ہی گول کر دیا۔ لیکن آخر میں حضرت علیؓ پر بھی ہاتھ صاف کر کے کہہ دیا ہے کہ ”ان کے زمانے میں بھی بد قسمتی یہ تھی کہ سازشوں کی بدولت وہ لوگ جو (نعمو باللہ) کفار سے بھی بدتر تھے۔ حضرت علیؓ کے لئے رکاوٹ بنے اور وہ بھی اسلامی حکومت تشکیل نہ دے سکے۔“ بعد کے ائمہ اور بعد کے دور کے بادشاہوں کو تو وہ کب معاف کر سکتے ہیں۔ دراصل یہ ساری چال اس دعوے کیلئے ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے جو اس کا پیغمبر بھی نہ کر سکا پیدا کیا ہے۔ نیز وہ یہ بھی کہہ چکا ہے کہ قرآن کے معانی کو صحابہؓ سے کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ گویا اب تک کے ساری تفاسیر بھی غلط ہیں۔ بقول اس کے قرآن کی تفسیر صرف حضرت علیؓ کو معلوم تھی۔ لیکن اس کو بھی وفات تک کوئی ایسا شخص نہ مل سکا۔ جسے وہ یہ راز بتا سکے۔ لیکن سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ علوم خمینی تک کیسے پہنچ گئے؟

ایرانی انقلاب صیہونی انقلاب تھی: درحقیقت ایران کا انقلاب شیعہ انقلاب بھی نہیں بلکہ یہ صیہونی انقلاب ہے اور سیاسی منظر پر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے۔ مثلاً حال ہی میں روسی علاقہ میں ایران

(۱) اس کے مزید تفصیلات کیلئے مولانا محمد منظور نعمانی کی کتاب انقلاب ایران وغیرہ دیکھئے۔

جانیوالا اسلحہ سے بھرا ہوا ایک جہاز گر گیا۔ اس اسلحہ پر اسرائیلی مہر لگے ہوئے تھے۔ دراصل عرب ممالک کو کمزور کرنے کے لئے ایسے لوگوں کی پشت پناہی امریکہ سمیت ساری صیہونی دنیا کر رہی ہے۔ تاریخ اسلام کے حوالہ سے شیعیت رواج اول سے اسلام کے لئے در دوسر ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ اسلامی دنیا میں جہاں بھی کوئی غدار اور سازش ہوئی اس میں اہل رض کا ہاتھ ضرور ہوتا تھا۔

میراث کے سلسلے میں شیعوں کا موقف: میراث کے سلسلے میں شیعوں کا موقف یہ ہے کہ خلفاء راشدین نے فاطمہؓ پر ظلم کیا۔ لیکن کیا نبی کریم ﷺ کے وارثوں میں فقط وہ تھیں۔ نہیں بلکہ آپ ﷺ کے ورثاء میں تو صدیق اکبرؓ کی اپنی چھیتی بیٹی عائشہ صدیقہ بھی تھیں۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کی بیٹی حضرت حفصہؓ بھی تو وارث تھیں۔ علاوہ ازیں دیگر ازواج مطہرات بھی زندہ تھیں۔ علاوہ ازیں قوانین میراث کے مطابق حضرت علیؓ کا تو میراث میں حق بھی نہیں بننا تھا۔

تو سوال یہ ہے کہ کیا شیخیںؓ اپنی اپنی بیٹیوں پر بھی ظلم کر رہے تھے۔ اور کیا ایک وسیع سلطنت میں غصب اور ظلم کے لئے صرف نبی کریم ﷺ کی وراثت ہی نظر آئی۔ واضح بات ہے کہ ایسا نہیں بلکہ یہ سب کچھ خود نبی کریم ﷺ کے فرمان کا نتیجہ تھا جس کی حکمتیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت عائشہؓ خود بھی ورثاء میں سے تھیں مگر جب دوسری امہات المؤمنینؓ نے ان کے پاس آکر پوچھا کہ ہمیں میراث سے حصہ کیوں نہیں دیا جاتا۔ تو آپؐ نے جواب میں یہی کہا کہ کیا میں نبی کریم ﷺ کی بیوی نہیں۔ لیکن کیا تم کو نبی کریم ﷺ کی وہ بات یاد نہیں کہ میری میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ تو تمام ازواج مطہرات نے اس کا اعتراف کیا۔ اور دعویٰ سے رُک گئیں (۱)۔

یہاں یہ تو ہم ضروری ہوتا ہے کہ یہ ازواج اپنا حصہ مانگنے کیوں آئی تھیں۔ حالانکہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کے فرمان کو سنا بھی تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو ازواج وہ حدیث بھول چکی ہوئیں اور پھر (۱) قال عروۃ انا سمعت عائشۃ زوج النبی ﷺ تقول ارسل ازواج النبی ﷺ عثمانؓ الی ابی بکرؓ یسئلنہ لثمننہم ما افاء اللہ علی رسولہ ﷺ فکنت انا و زہن فقلت لہن الاتقین اللہ الم تعلم ان النبی ﷺ کان یقول لانورث ما ترکناہ صدقہ.... فانتهی ازواج النبی ﷺ الی ما خبرتھن الخ۔ (بخاری ۵۷۶۳ کتاب المغازی حدیث بنی النضیر) (اصلاح الدین)

حضرت عائشہؓ نے انہیں یاد دلایا۔ اور یہ کہ ان ازواجِ مطہرات کا خیال تھا کہ نبی کریم ﷺ کا یہ فیصلہ منقول اشیاء کے بارے میں ہے۔ اور شاید غیر منقولہ اشیاء میں یہ بات نہ ہو۔ جبکہ فدک اور خیبر وغیرہ زمینیں تو غیر منقولہ جائداد ہیں۔ اور جب پوچھا تو حضرت عائشہؓ نے اس حدیث کی تعمیم کی طرف اشارہ کر دیا۔

شیعوں کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ دونوں بعد میں بھی بار بار حضرت عمرؓ کے پاس مذکورہ زمینوں کے سلسلے میں آکر مطالبات پیش کرتے ہیں۔ جس طرح اس باب اور بخاری شریف کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں عدم ارث کی بات پر مطمئن نہیں تھے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ محققین کی تحقیق کے مطابق حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کا شیخینؓ کے پاس دعویٰ یہ نہ تھا کہ وہ ہمیں ملکیت کے طور پر یہ علاقہ دے دیں۔ بلکہ سب سے پہلے مطالبے کے بعد ہی صدیق اکبرؓ نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ سرکاری زمین ہے اور سرکاری زمین مختلف لوگوں کی تحویل میں عموماً ولایت کے طور پر دی جاتی ہے۔ یہ متولی صرف اس کا انتظام چلاتے ہیں۔ نہ یہ کہ ان کی ملکیت ہو جائے۔ تو یہ دونوں حضرات بھی انتظام اپنے اپنے ہاتھ میں لینے آئے تھے۔ اور حضرت عمرؓ نے بھی بخوشی یہ زمین (۱) ان کی تحویل میں دی تھی۔ پھر جب تولی کے سلسلے میں دونوں میں اختلاف ہو گیا تو وہ دونوں پھر سے ولایت کے سلسلے میں آئے۔ شیعہ لوگ پہلے کی طرح اس بار بھی یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ملکیت کا نیا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حالانکہ جب دونوں صدیق اکبرؓ کے سامنے اور پھر حضرت عمرؓ کے سامنے ایک بار اعتراف کر چکے تھے۔ کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے تو کیا وہ دیوانے تھے کہ وہی دعویٰ پھر سے کرتے۔ لہذا حضرت عمرؓ کے زمانے میں دراصل ان کا دعویٰ ملکیت کا نہ تھا بلکہ حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ چونکہ مشترکہ طور پر ان اراضی کا انتظام نہیں چلا سکے۔ تو یہ مطالبہ لے کر آئے کہ ہمارے درمیان یہ زمین انتظام کے لئے تقسیم کر دیں۔ حضرت عمرؓ نے وہ دعویٰ اس لئے مسترد کر دیا کہ اس طرح اگر تقسیم در تقسیم شروع ہو جائے تو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہونگے کہ یہ شاید نبی کریم ﷺ کی وراثت تھی۔ جو ورثاء کے درمیان تقسیم ہو چکی ہے۔ حضرت عمرؓ کی حساس نظر نے اس خطرہ کو محسوس کیا کہ لوگ تولیت کی بجائے اسے تملیک سمجھیں گے۔ لہذا حضرت عمرؓ نے (۱) بخاری شریف وغیرہ کتب حدیث کی روایات میں تصریح ہے کہ صرف مدینہ میں بنو نضیر کی زمین کی تولیت ان حضرات کو ملی تھی جہاں تک فدک اور خیبر کی زمین تھی وہ خود امیر المؤمنینؓ کے تصرف میں تھی۔ (اصلاح الدین)

ان کو وہی حدیث پیش کر کے واپس کر دیا۔

پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو بالفرض شیخینؓ اور حضرت عثمانؓ نے تو ظلم کر دیا ہوگا تو حضرت علیؓ کو بھی تو خلافت ملی تھی انہوں نے اس غلط فیصلے کو کیوں برقرار رکھا۔ کیا وہ تینوں ظالم ہے اور حضرت علیؓ ظالم نہ ہوئے۔ پھر چھ مہینے خود حضرت حسنؓ کو بھی خلافت ملی تھی کیا وہ بھی اپنی ماں کی میراث حاصل نہ کر سکے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اراضی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے دور تک اسی طرح بیت المال کے تصرف میں رہیں (۱)۔

شیعوں کا ایک اور الزام یہ ہے کہ حضرت فاطمہؓ ابو بکرؓ سے ناراض تھیں۔ لیکن اول تو یہ مسلم نہیں کہ وہ خفا تھیں اور بالفرض اگر وہ خفا تھیں تو کیا ہوا۔ شریعت کا حکم ان کی رضا جوئی کے لئے نہ شیخینؓ توڑ سکتے ہیں نہ عثمانؓ نہ علیؓ اور نہ کوئی اور۔ ناراضگی کی ثبوت میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہؓ نے چھ مہینے تک حضرت ابو بکر صدیقؓ سے ملاقات تک نہیں کی۔

لیکن اول تو یہ بات ہے غلط۔ کیونکہ اس باب میں ملاقات کا ذکر ہے۔ دوسری یہ کہ حضرت فاطمہؓ تو بتول ہیں۔ مجسمہ حیا ہیں۔ وہ کیسے ایک غیر مرد سے ملاقات کرتی۔ ابو بکر صدیقؓ ان کا کیا لگتا تھا؟ لوگوں سے کنارہ کشی اور پردے کا زیادہ اہتمام کرنے کے سبب ہی تو حضرت فاطمہؓ بتول کہتے ہیں۔

نیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت فاطمہؓ کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی۔ نہ حضرت علیؓ نے ان کو اطلاع دی تھی۔ لیکن یہ بھی دراصل ایک شرارت ہے۔ کیونکہ حضرت فاطمہؓ الزہراءؓ رات کے وقت وفات پائی تھیں۔ جو کمال حیا کے سبب ان کی خواہش تھی کہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس زمانے میں جنازے پر پردہ لگانے کا رواج نہ تھا۔ تو اس لئے آپؓ کو اس بات کی فکر ہوتی تھی۔ پھر کسی نے بتایا کہ اس طرح جنازے پر پردے کا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر آپؓ خوشی سے ہنس پڑی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد یہ پہلا موقعہ تھا جب آپؓ ہنسی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپؓ کی حیا کی لاج رکھتے ہوئے آپؓ کو رات کے وقت موت دے دی۔ اور اس زمانہ

(۱) قال (عروۃ) فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي فغلبه عليها. ثم كان بيد حسن بن علي ثم

بيد حسين بن علي وحسن بن حسن كلاهما كان يتداوانها. ثم بيلز يد بن حسن وهي صدقة

رسول اللہ ﷺ حقاً (بخاری ۵۷۶/۲ کتاب المغازی۔ حدیث بنی النضیر) (اصلاح الدین)

میں مرنے والوں کی موت کا ڈھنڈورا پیٹنے اور اعلانات کا رواج نہ تھا۔ تو اگر حضرت ابو بکر صدیقؓ کو تکلفات سے کنارہ کشی کی خاطر اطلاع نہیں دی گئی تو اس میں کیا قباحت ہے۔ خصوصاً جبکہ حضرت علیؓ نے راتوں رات خود ہی تکفین و تدفین کے مراحل طے کر دیئے۔ اور یہی امر حضرت فاطمہؓ کے منشاء کے مطابق تھا۔

(۱) حدثنا احمد بن منيع ثنا حسين بن محمد ثنا اسرائيل عن ابي

اسحاق عن عمرو بن الحارث اخي جويرة له صحبة قال مات رسول

الله ﷺ الا سلاحه وبغلته وارضا جعلها صدقة (۱)۔

ترجمہ: عمرو بن الحارث جو صحابی اور ام المؤمنین جویریہؓ کے بھائی ہیں۔ سے

روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے پیچھے نہیں چھوڑا مگر اسلحہ خنجر اور کچھ زمین جسے

آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔

عمرو بن الحارث بن ابی ضرار، یہ حضرت جویریہ بنت الحارثؓ کے بھائی ہیں۔ جو

اہمات المؤمنین میں سے ہیں۔ قلیل الحدیث صحابی ہیں۔ خود رسول اللہ ﷺ سے اور کبھی اپنی بہن حضرت

جویریہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن مسعودؓ اور ان کی بیوی زینبؓ سے بھی روایات کرتے

ہیں۔ ۵۰ھ کے بعد تک زندہ رہے۔ البتہ تاریخ وفات معلوم نہیں ہے۔ ان کا تعلق بنو المصطلق سے ہے۔

الاسلاحہ مثلاً آپ ﷺ نے تلوار، نیزہ، زرہ، خود اور حربہ چھوڑا تھا۔ وارضا زمین میں

آپ ﷺ نے فدک، وادی القریٰ کا تہائی حصہ، خیبر کے خمس کا حصہ اور بنی نضیر کی زمین چھوڑی تھی۔

جعلها صدقة الخ، جعلها کی ضمیر میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ضمیر صرف

ارض یعنی زمین کو راجع ہے۔ یعنی آپ ﷺ نے زمین کو صدقہ کر دیا تھا۔ اور مطلب یہ ہے کہ زمین کے

بارے میں آپ ﷺ نے زندگی میں یہ بتایا تھا کہ یہ صدقہ ہے۔ یعنی وقف مال کی طرح اس کی منفعت عام

لوگوں کے لئے ہے۔ جبکہ اسلحہ وغیرہ چیزیں صرف آپ ﷺ استعمال کرتے تھے۔ ملا علی قاریؒ نے اسی کو

ترجیح دی ہے۔ جبکہ علامہ کرمائی کہتے ہیں کہ ضمیر تینوں اشیاء یعنی اسلحہ، خنجر اور زمین کو راجع ہے۔

(۱) صحیح بخاری ۱/۳۸۲ کتاب الوصایا باب الوصایا و قول النبی ﷺ، سنن الدارقنی ۳/۱۸۵،

نبی اکرم ﷺ کا دیگر ترکہ: بعض اہل سیر نے مذکورہ تین چیزوں کے سوا اور چیزیں بھی آپ ﷺ کے ترکہ کے طور پر ذکر کی ہیں۔ مثلاً آپ ﷺ کے استعمال میں ہیں اونٹنیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ جن کا دودھ آپ ﷺ کے پاس لایا جاتا تھا۔ اسی طرح سات بکریوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جوام ایمن پھرایا کرتی تھیں۔ علامہ مناویؒ نے ان اونٹوں اور بکریوں میں سے ایک ایک کا نام ذکر کیا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کے پاس سو بکریاں تھیں (۱)۔ اسی طرح بعض برتنوں اور کپڑوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔

ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو حصر مذکور ہے کہ ان تین چیزوں کے سوا اور کوئی چیز آپ ﷺ نے نہیں چھوڑی تو یہ حصر اضافی یا اذعائی ہے۔ اور یا پھر دیگر اشیاء کا اعتبار قلت کی وجہ سے نہیں کیا گیا ہے۔ جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے تو وہ یا تو صدقہ کے اونٹ تھے یا پھر منائح تھیں۔ یعنی ایسے جانور جو دودھ حاصل کرنے کیلئے لوگوں نے عاریتاً آپ ﷺ کو دی تھیں۔

(۲) حدثنا محمد بن المثنی ثنا ابو الولید ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی هريرة قال جاء ت فاطمة الی ابی بکر فقلت من یرثک فقال اہلی وولدی فقلت مالی لارث ابی فقال ابوبکر سمعت رسول اللہ ﷺ یقول لانورث ولكنی اعول من کان رسول اللہ ﷺ یعولہ وانفق علی من کان رسول اللہ ﷺ ینفق علیہ (۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہؓ ابو بکر صدیقؓ کے پاس تشریف لائیں اور پوچھا کہ تمہارا وارث کون ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر

(۱) مناوی ج ۲ ص ۲۸۹ علامہ بیہقیؒ نے لکھا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک جوڑا (چادروں کا) ایک عمانی تہ بند، دو صحاری کپڑے ایک صحاری اور ایک سخوی قمیص ایک یمنی جبہ ایک خیمہ ایک سفید کبیل تین یا چار چھوٹی ٹوپیاں، ایک درس سے رنگی ہوئی اونٹنی اپنے ترکہ میں چھوڑ دی تھیں۔ دیکھیں المواہب اللدنیہ ص ۲۹۵۔ (اصلاح الدین)

(۲) مسند احمد ۱۰/۱، جامع ترمذی ۲/۲۲۲ کتاب السیر باب ماجاء فی ترکة رسول

اللہ ﷺ (مختار)

والے اور میری اولاد۔ اس پر حضرت فاطمہؓ نے پوچھا کہ پھر کیوں میں اپنے والد کی وارث نہیں بنتی؟ ابو بکر صدیقؓ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ ”ہم (انبیاء) سے کوئی شخص (مالی) وارث نہیں پاتا“ البتہ میں (وقف مال سے) ان لوگوں کی کفالت کروں گا۔ جن کی کفالت نبی اکرم ﷺ فرماتے تھے اور جن لوگوں پر آپ ﷺ مال خرچ کرتے تھے۔ میں بھی ان پر مال خرچ کروں گا۔

فکالت من یروثک حضرت فاطمہؓ حضرت ابو بکرؓ سے ان کے وارثوں کے بارے میں اس لئے پوچھتی ہیں تاکہ ان کے اقرار کے بعد ان پر الزام کر سکیں۔ فقال اہلی وولدی صدیقؓ بھی مداحت سے کام نہیں لیتے تھے۔ نہ کسی چالاکی سے حضرت فاطمہؓ کوٹانے کی کوشش کی۔ بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ میری اولاد اور گھروالے وارث ہونگے۔ اور جب حضرت فاطمہؓ نے یہ کہہ دیا کہ پھر مجھے میرے باپ کی میراث سے کیوں محروم کیا جاتا ہے تو فرمایا کہ میرا اور نبی کریم ﷺ کا حکم الگ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری میراث میری اولاد کو ملے گی۔ اور نبی کریم ﷺ کی میراث خود ان کی ہدایت کے مطابق بیت المال کو جائے گی۔ یہ تو حکم تھا۔ جو وہ بیان کر چکے۔ لیکن نفس الامر میں ابو بکر صدیقؓ کا مال بھی ان کے ورثاء نہیں لے سکے کیونکہ آپؓ بیت المال سے جو تھوڑا سا وظیفہ زمانہ خلافت میں لیتے رہے۔ اخیر عمر میں اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جو تنخواہ میں نے اب تک حکومت سے لی ہے وہ ساری واپس کر دو۔ لہذا امر نے کے بعد اولاد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ بلکہ میراث تو کجا انہوں نے اپنے مال سے باپ کا قرضہ چکایا۔ اور وصیت کے مطابق آپؓ کا سارا مال بھی بیت المال میں داخل کر دیا۔

لکنی اعلول الخ، حضرت ابو بکر صدیقؓ تو نبی کریم ﷺ کے بھائی دوست اور دست راست تھے۔ فرمایا کہ میں تمہیں میراث کے طور پر نبی کریم ﷺ کے مال سے شرعی موانع کے سبب کچھ نہیں دے سکتا۔ لیکن تمہاری ساری ضرورتوں کی کفالت مجھ پر ہے۔ بلکہ نبی کریم ﷺ اپنے خاندان میں جن لوگوں کے متکفل تھے وہ بیویاں ہوں یا غلام اور خدام ہوں ہم ان سب کا لحاظ کریں گے۔ اور ان کے اخراجات کو برداشت کریں گے۔ جس طرح خود نبی کریم ﷺ ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔

وانفق علی من الخ، یہ اعلول کے لئے تفسیر بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے دونوں کے

درمیان فرق بیان کیا ہے کہ اَعُول علی من الخ سے مراد اہل بیت پر خرچ کرنا اور انفق علی من الخ سے مراد ان کے سوا دیگر متعلقین پر خرچ کرنا ہے۔

ابو بکر صدیقؓ کے جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ قانون وراثت اگرچہ قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اس حدیث کی وجہ سے جو کہ مشہور بلکہ متواتر ہے انبیاء اس قانون سے مستثنیٰ ہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کا ملک ہی ان کی وصیت کے مطابق ان کے مال سے زائل ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا ان کے مال میں وراثت جاری نہ ہوگی۔ جبکہ حضرت فاطمہؓ کے خیال میں وراثت کے حق میں نبی اور غیر نبی میں فرق نہیں تھا۔ اس لئے انہوں نے اطمینان کے لئے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے مطالبہ کر دیا۔

(۳) حدثنا محمد بن المثنیٰ ثنایحییٰ بن کثیر العنبری ابو غسان

ثنا شعبۃ عن عمرو بن مرة عن البختری ان العباس وعلیا جاء الی عمر یختصمان یقول کل واحد منهما لصاحبه انت کذا انت کذا فقال عمر لطلحة والزبیر و عبدالرحمن بن عوف وسعد نشدتکم باللہ اسمعتم رسول اللہ ﷺ یقول کل مال نبی صدقة الا ما اطعمه اللہ انا لانورث وفي الحديث قصة (۱)۔

ترجمہ: ابو البختری سے روایت ہے کہ حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ حضرت عمرؓ کے پاس (ان کی خلافت کے زمانے میں) جھگڑا لے کر آئے۔ ایک دوسرے کو کہتا تھا کہ تم ایسے ہو دوسرا کہتا تھا کہ تم ایسے ہو۔ حضرت عمرؓ نے (حاضرین حضرات) طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوف اور سعد (بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم) سے کہا کہ میں تم لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں کیا تم لوگوں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کا سارا ترکہ صدقہ (وقف) ہوتا ہے۔ سوائے اس مال کے جو وہ اپنے اہل و عیال کو کھلائے۔ ہم انبیاء سے کوئی وراثت نہیں پاتا۔ اس حدیث میں (مفضل) قصہ مروی ہے۔

(۱) سنن ابی داؤد ۵۹/۲ کتاب الخراج والامارة والفقہ باب فی صفایا رسول اللہ ﷺ من الاموال

السنن البیہقی ۲۹۹/۶، مسند احمد ۴/۱، ابو داؤد الطیالسی رقم الحدیث ۶۱ (مختار)

عن ابی البختری، ابو البختری، سعید بن فیروز تابعی ہیں۔ ان کے نام کے ضبط کے بارے میں علامہ ابن حجر^(۱) سے چوک ہوئی ہے۔ کیونکہ انہوں نے اسے حاء مہملہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہاں باء کے بعد حاء معجمہ (نقطہ والی) ہے۔ پھر خود علامہ ابن حجر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بختر سے ہے۔ جس کا معنی خوش رفتاری ہے۔ چنانچہ علامہ ملا علی قاری^(۲) اور علامہ بیجوری^(۳) کے مطابق ابن حجر کی غلطی ظاہر ہے۔ لیکن یہ غلطی ابن حجر نے شاید شمائل کی شرح میں کی ہو کیونکہ تقریب میں وہ لکھتے ہیں ”بفتح الموحدة والمثناة بینہما معجمة ساكنة“^(۴)

یہ بات بھی یاد رہے کہ ابوالختری خود اس واقعے کے چشم دید نہیں ہیں۔ بلکہ ابوداؤد کی روایات کے مطابق وہ یہ روایت حضرت مالک بن انس بن حدثان (المتوفی ۹۲ھ) سے روایت کرتے ہیں۔ (کذا فی جمع الوسائل ج ۲ ص ۲۸۶) مالک بن انس کی روایت امام بخاری نے مفصل ذکر کی ہے۔

یختصمان ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے پاس وہ دونوں کوئی نیا دعویٰ لے کر نہیں آئے تھے۔ جائیداد کا دعویٰ تو پہلے ہی مسترد ہو چکا تھا بلکہ دراصل دونوں حضرات میں انتظامی امور میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا۔ چونکہ بنی نصیر کی زمین کی ولایت حضرت عمرؓ نے دونوں کو دی تھی۔ اب اگر کہیں کوئی خرابی پیش آتی تو ایک کہتا کہ تمہاری وجہ سے یوں ہو گیا۔ دوسرا کہتا کہ نہیں بلکہ غلطی تمہاری تھی۔ اس نزاع کو نمٹانے کے لئے دونوں نے تقسیم یعنی ولایت کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا۔

انت کذا انت کذا، ملا علی قاری^(۵) اور علامہ بیجوری^(۶) نے لکھا ہے کہ انت کذا سے مراد جھگڑنے والوں کے درمیان تلخ کلامی اور تیز الفاظ مراد ہیں۔ جو وہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے اور جیسا کہ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں گالیاں مراد ہیں۔ تو وہ دونوں کی شان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بخاری کی شرح میں علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں یہ لفظ مروی ہیں ”اقض بینی و بین هذا الظالم استبأ“ اور ایک روایت میں ہے ”اقض بینی و بین هذا الکاذب الآثم الغادر الخائن“

(۱) علامہ مناوی نے بھی ابن حجر کی تقلید میں یہی خطا کی ہے۔ (اصلاح الدین)

(۲) تقریب التہذیب ج ۲ ص ۳۶۰، دیکھیں فتح الباری باب فرض الخمس، اسی طرح بخاری شریف کتاب المغازی میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ ذکر ہے وہاں الفاظ یہ ہیں فاستب علی و عباس و دیکھیں بخاری ص ۵۷۵، (اصلاح الدین)

تو اگر یہ الفاظ ثابت ہوں تو بقول ابن حجر یہ حضرت عباسؓ نے بولے ہوں گے۔ کیونکہ وہ علیؓ کے لئے باپ کے مرتبے پر ہیں۔ حضرت علیؓ سے ایسے الفاظ چچا کے بارے میں مستبعد معلوم ہوتے ہیں۔

فقال عمر لطلحة الخ، یعنی حضرت عمرؓ نے خود فیصلہ نہیں کیا بلکہ ان کو مطمئن رکھنے کے لئے ان کا مطالبہ شوریٰ میں پیش کیا۔ جو کہ تمام اہم معاملات نمٹاتی تھی۔ اس دن شوریٰ میں حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیر بن العوامؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ جیسے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے۔ یہ تمام صحابہ اور خود عمرؓ مشرہ میں سے ہیں۔

وفی الحدیث قصہ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بخاری اور حدیث کی دیگر کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ اور شراح حدیث نے اس کی تفصیل بیان کی ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ حضرت عمرؓ کے پاس آئے۔ دونوں بنی نضیر کی اس زمین پر جو کہ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بطور فی دی تھی جھگڑ رہے تھے۔ حضرت عباسؓ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنے پاس کے حاضرین سے کہا کہ میں تم کو اس اللہ کی ذات کی قسم دلاتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں کہ کیا تم کو اس بات کا علم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے ”لأنـودث ماتر کنناہ صدقہ“ (یعنی ہماری میراث نہیں لی جاتی ہم جو کچھ چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے) حاضرین نے کہا کہ ہاں نبی کریم ﷺ نے یہ کہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ، حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی قسم دلاتا ہوں کہ کیا نبی کریم ﷺ نے یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ﷺ نے یہ کہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا پس میں اس امر کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بیشک نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اس فی میں ایک یمنی چادر، ایک عثماني تہہ بند، دو صحاری کپڑے، ایک صحاری قمیص، ایک سحوی قمیص، ایک یمنی جبہ، ایک سیاہ مرقع کپڑا، ایک سفید چادر اور کچھ ٹوپیاں بھی دی تھیں۔ خدا کی قسم نبی کریم ﷺ نے تمہارے سوا وہ چیزیں کسی کو نہیں دیں۔ نہ کسی اور کو آپ ﷺ پر ترجیح دی بلکہ وہ چیزیں تمہیں دیں اور تمہارے درمیان تقسیم کر دیں (جہاں تک زمین کا قضیہ ہے) تو نبی اکرم ﷺ اس میں سے اپنے گھر والوں کا سالانہ نفقہ دیا کرتے تھے۔ اور جو کچھ اللہ جانتا ہے کہ میں اس میں سچا، صالح، ہدایت یافتہ اور حق کا اتباع کرنے والا ہوں۔

پھر تم دونوں اس سے قبل بھی میرے پاس آئے تھے۔ تم دونوں کی بات اور مدعا ایک تھا۔ اے عباس تم میرے پاس آئے تھے اپنے بھتیجے کی میراث سے اپنا حصہ مانگنے اور یہ میرے پاس آیا۔ آپ ﷺ کی بیٹی (فاطمہؓ) کا حصہ مانگئے۔ تو میں نے تم سے یہی کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”لأنورث ما ترکناه صدقة“ پھر جب مجھے یہ مناسب لگا کہ میں یہ زمین تم دونوں کو دوں۔ تو میں نے اس شرط پر یہ زمین تمہیں دی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کرو۔ کہ اس میں تم بھی ویسے ہی تصرف کرو گے۔ جیسے کہ نبی کریم ﷺ، ابو بکرؓ اور میں نے اس میں اس وقت سے کیا جب سے یہ میری ولایت میں آئی تھی۔ یہ کہہ کر حضرت عمرؓ نے حاضرین سے کہا کہ میں تم کو خدا کی قسم دلاتا ہوں۔ کہ کیا میں نے یہ زمین ان دونوں کو اسی شرط پر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے بعد حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا۔ میں تم دونوں کو قسم دلاتا ہوں کہ کیا میں نے یہ زمین تم کو اس شرط پر دی تھی۔ دونوں نے کہا ہاں۔

حضرت عمرؓ نے کہا تو اب تم مجھ سے اس فیصلے کے سوا کوئی دوسرا فیصلہ چاہتے ہو۔ پس اس اللہ کی قسم جس کے حکم پر زمین و آسمان قائم ہیں۔ میں اس کے بارے میں کوئی دوسرا فیصلہ قیامت تک نہیں کروں گا۔ اور اگر تم اس کے تصرف سے عاجز آ چکے ہو تو یہ زمین مجھے واپس کر دو۔ میں تم دونوں کی جگہ لے سکتا ہوں پھر اس کے بعد یہ صدقہ (یعنی اوقاف) حضرت علیؓ کے ہاتھ میں رہیں۔ جو حضرت عباسؓ پر غالب آئے۔ ان کے بعد حضرت حسنؓ کے ہاتھ میں۔ ان کے بعد حسینؓ اور ان کے بعد حضرت علی ابن الحسینؓ کے ہاتھ میں رہیں۔ الحدیث (۱)۔

(۴) حدثنا محمد بن المثنی ثنا صفوان بن عيسى عن اسامة بن زيد

عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول الله ﷺ قال لأنورث

ما ترکنا فهو صدقة (۲)۔

(۱) بخاری شریف ۱۱۸۵/۲ کتاب الاعتصام بالکتاب باب ما یکره من التعمق والتنازع فی العلم
وبخاری شریف ۳۳۶/۱ باب فرض الخمس، وبخاری شریف ۱۲۰/۲ کتاب المغازی باب
حدیث بنی النضیر (مختار) (۲) صحیح بخاری ۵۷۵/۲ کتاب المغازی باب حدیث بنی نضیر،
سنن ابی داؤد ۶۰/۲ کتاب الخراج والامارة والفتی باب فی وصایا رسول اللہ ﷺ من الاقوال،
صحیح مسلم ۱۲۰/۲ کتاب الجهاد والسير باب قول النبی ﷺ لأنورث ما ترکنا صدقة (مختار)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ہم سے کوئی وراثت نہیں پاتا۔ ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔

فہو صدقہ، یعنی ہمارا ترکہ بیت المال میں جائے گا اور عامۃ المسلمین کیلئے وقف ہوگا۔

(۵) حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مہدی ثنا سفیان عن ابی

الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال لا یقسم ورثتی

دینار او لاد رہما ماتر کت بعد نفقة نسائی ومؤنة عاملی فہو صدقہ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میرے

پسماندگان (میرے ترکہ میں سے دینار اور درہم تقسیم نہ کریں۔ میری بیبیوں اور

میرے عامل کا خرچہ نکال کر میں جو کچھ چھوڑتا ہوں وہ صدقہ ہے۔

لا یقسم ورثتی، یہ نفی یا نفی کا صیغہ ہے دونوں صورتوں میں مال ایک ہی ہے۔ یعنی میرے

ورثہ تقسیم مال کے مستحق نہیں ہیں۔ پھر اپنے عزیز و اقارب کو ”ورثہ“ بھی مجازاً کہا ہے۔ یعنی جو بالقوة وراثت

کے اہل ہیں۔ ورنہ شرعاً وہ وارث نہیں ہیں۔

دیناراً و لاد رہما، چونکہ غالباً ترکہ نقد کی شکل میں ہوتا ہے اور پھر تقسیم کے وقت تو سارے مال

کی قیمت نقد سے لگائی جاتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کا ذکر کیا ورنہ کسی بھی مال کی تقسیم وہ نہیں کر سکتے۔

بعد نفقة نسائی یعنی ازواج مطہرات کا نفقہ میرے ترکہ سے دیا جائے گا۔ کیونکہ نبی زندہ ہوتا

ہے تو ان کی بیبیوں کا نفقہ پہلے کی طرح جاری ہوگا۔ دوم یہ کہ ان کے لئے دوسری جگہ نکاح ناجائز ہے۔ تو وہ

معتدات کی طرح اپنے خاوند کے حق میں محبوس ہیں۔ سوم یہ کہ وہ مؤمنین کی مائیں ہیں تو مؤمنین کے لئے

چھوڑے ہوئے مال میں سے ان کا نفقہ دیا جائے گا۔ کیونکہ ان کا نفقہ مؤمنین پر واجب ہے۔

(۱) صحیح بخاری ۳۸۹/۱ کتاب الوصایا باب نفقة الفم للوقف، صحیح مسلم ۸۹/۲، ۹۰، کتاب

الجهاد والسير باب قول النبی ﷺ لانورث ماتر کنا فہو صدقہ، سنن ابی داؤد ۵۸/۲ کتاب

الخراج والامارة والفی باب فی وصایا رسول اللہ ﷺ من الاموال، السنن الکبریٰ للبیہقی

و مؤنة عاملی، عامل سے مراد بعض شراح کے نزدیک خلیفہ اور امیر المؤمنین ہیں۔ بعض کے ہاں اس سے مراد جائیداد کا انتظام چلانے والا، بعض کے خیال میں اس سے مراد صدقات کا عامل ہے۔ اور بعض نے مسلمانوں کے اجتماعی امور میں مصروف ہر کارندہ مراد لیا ہے۔

(۶) حدثنا الحسن بن علی الخلال ثنا بشر بن عمر قال سمعت مالک بن انس عن الزهري عن مالک بن اوس بن الحدثان قال دخلت علی عمر فدخل علیہ عبدالرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علی والعباس يختصمان فقال لهم عمر انشدکم بالذی باذنه تقوم السماء والارض اتعلمون ان رسول اللہ ﷺ قال لا نورث ما ترکنا صدقة فقالوا اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة (۱)۔

ترجمہ: مالک بن اوس بن الحدثان کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کے پاس آیا تو ان کے پاس عبدالرحمن بن عوف، طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہم تشریف لائے۔ ان کے بعد علیؓ اور عباسؓ جھگڑتے ہوئے آئے۔ حضرت عمرؓ نے حاضرین صحابہؓ کو کہا کہ میں تم کو اس ذات کی قسم دلواتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔ کیا تم کو علم ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”ہم (انبیاء) سے کوئی وراثت نہیں پاتا۔ ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تمام حضرات نے کہا کہ بیشک ہم نے سنا ہے۔ اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔

مالک بن اوس بن الحدثان، انصری کی کنیت ابوسعید تھی۔ صالح المرزی اور بعض اکابر کے بقول وہ صحابی ہیں۔ تقریب میں ابن حجرؒ نے بھی اسے صحابی کہا ہے۔ بلکہ نبی کریم ﷺ سے ان کی روایت بھی

(۱) صحیح بخاری ۲/۳۳۶ کتاب فرض الخمس باب فرض الخمس، صحیح مسلم ۲/۹۰ کتاب الجہاد والسير باب حکم الفی، سنن ابی داؤد ۲/۵۶ کتاب الخراج والامارة والقی باب صفایا رسول اللہ ﷺ من الاقوال، جامع ترمذی کتاب السير باب ماجاء فی ترک رسول اللہ ﷺ، السنن الکبریٰ للبیہقی ۶/۲۹۷ (مختار)

بعض کتب میں موجود ہے۔ لیکن اکثر روایات عشرہ مبشرہ اور دیگر اکابر صحابہ سے کرتے ہیں۔ دوسری طرف ابن سعدؒ امام بخاریؒ اور بعض دیگر اکابر نے ان کو تابعی کہا ہے۔ ابن حبانؒ اور ابن مندہ کہتے ہیں کہ ان کو صحابی سمجھنا وہم ہے۔ اتنی بات ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں وہ بالغ آدمی بلکہ شہسوار تھے۔ لیکن صحابیت میں تردد موجود ہے۔ حضرت عمرؓ نے ان کو اپنی قوم میں عریف اور معتمد مقرر کیا تھا۔ اموال کی تقسیم اور دیگر امور میں ان سے تعاون لیا کرتے تھے ۹۲ھ یا ۹۱ھ میں وفات پائی۔

فقالوا اللهم نعم، ان حضرات نے جواب کی ابتداء اللہم سے محض تاکید کے لئے یا خطا سے بچنے کے لئے احتیاطاً کی ہے۔ جبکہ بعض شراح کے مطابق یہ کلمہ شہادت کے مرتبہ میں ہے۔ یعنی ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔

وفی الحدیث قصة طويلة، یہ طویل قصہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ البتہ مصنف نے اسے ذکر نہیں کیا۔ شاید اس لئے کہ اس میں اشکالات اور اہل بدعت کے اوہام ہیں۔ لہذا اسے قابل ذکر نہیں سمجھا۔

(۷) حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن عاصم بن بهدله عن زرين حبیش عن عائشةؓ قالت ما ترك رسول الله ﷺ ديناراً ولا درهما ولا شاة ولا بعيراً قال واشك في العبد والامة (۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نہ کوئی دینار چھوڑا اور نہ درہم نہ کوئی بکری چھوڑی اور نہ اونٹ۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے اس بات میں شک ہے کہ آپؐ نے غلام اور باندی کا ذکر کیا یا نہ۔

تشریح: اس روایت میں راوی کو غلام اور باندی کے ذکر میں شک ہے۔ مگر دوسری روایت صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ نہ غلام چھوڑا اور نہ باندی۔ گویا انبیاء کرامؑ مال و دولت کے وارث نہیں بناتے ان کا ترکہ علم ہوتا ہے۔

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ ۲۰۶/۱، السنن الکبریٰ للبیہقی ۲۶۶/۶، شرح السنة للبخاری رقم الحدیث

۳۸۳۶ ۱۴/۵۱ باب تزکیۃ النبی ﷺ کتاب الفضائل صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۲۱۶۴ (مختار)

۵۶. باب ماجاء فی رؤیة النبی ﷺ فی المنام

رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھنا

رؤیا اور رؤیہ دونوں مصدر ہیں۔ جیسے یسریٰ اور غسرة۔ عموماً رؤیا خواب دیکھنے کیلئے اور رؤیہ جاگتے ہوئے دیکھنے کیلئے مستعمل ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ ان کا استعمال جائز ہے۔ پھر رؤیا اگرچہ مصدر ہے لیکن اس کا اطلاق ”ما یراہ الرجل فی منامہ“ یعنی خواب میں دیکھی ہوئی چیز پر بھی ہوتا ہے۔ اس وقت یہ مصدریت سے نکل کر اسم بن جاتا ہے۔

زندگی کا مکمل نقشہ کھینچنے کے بعد مصنفؒ اس باب میں وہ احادیث لاتے ہیں جو خواب میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت سے متعلق ہیں۔

خواب کیا ہے؟ خواب کی حقیقت کے بارے میں علماء ظاہر و باطن، حکماء نیز جدید دور کے ڈاکٹروں نے مختلف قسم کے خیالات ظاہر کئے ہیں مثلاً بعض حکماء کہتے ہیں کہ واقعات و حوادث کی صورتیں عالم بالا میں موجود ہوتی ہیں جب نیند میں روح کا محاذات ان نقوش میں سے بعض کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو وہ صورتیں جو کہ پہلے سے خزانہ میں جمع ہو چکی ہیں نفس میں منعکس ہوتی ہیں (۱)، اور بعض اہل طب کا خیال ہے کہ سارے خواب جسم کے اخلاط کے اثرات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی خوابوں میں انسانی بدن میں موجود مادوں کے ہیجان ایک دوسرے پر غلبہ، مزاج کی گرمی، سردی، خشکی اور رطوبت وغیرہ کا عمل دخل ہوتا ہے گویا ان کا سبب اندرونی عوامل ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض گرم مزاج کے لوگ خود کو آگ میں جلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور ٹھنڈے مزاج کے لوگوں کو پانی، برف اور دیگر سرد اشیاء دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرح صفرادی، سوداوی اور بلغمی مزاج کے لوگوں کے خوابوں میں اختلاف ہوتا ہے (۲)۔

جبکہ علماء شریعت میں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ جس طرح جاگتے ہوئے بھی دل میں خیالات و اعتقادات اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دل میں ادارکات پیدا کرتے ہیں اس طرح نیند کی حالت میں بھی اللہ

(۱) قال ابن حجرؒ وهذا اشد فساداً لكونه تحكماً لا برهان عليه (از کو کب الدری) (اصلاح الدین)

(۲) قال صاحب المواقف اما الرؤيا فخیال باطل عند المتکلمین (جمع الوسائل ج ۲)

تعالیٰ کی تخلیق سے دل میں خواب پیدا ہوتے ہیں البتہ ان خوابوں کی تخلیق کبھی کسی فرشتے کی وساطت سے ہوتی ہے یہ الہامی خواب اور مبشرات کہلاتے ہیں اور کبھی اس کا واسطہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں کیونکہ شیطان کو بھی نفس انسانی میں داخل ہونے اور رگوں میں تیرنے کی قوت دی گئی ہے اس صورت میں خواب شیطانی ہوتا ہے اسے تحزین الشیطان یا حلم کہا جاتا ہے اور کبھی انسان کی نفسانی ترجیحات اور اس کے اپنے خیالات و تصورات ان خوابوں کیلئے اساس بن جاتے ہیں اس صورت میں اسے حدیث النفس کہا جاتا ہے اور اضغاث احلام بھی کہا گیا ہے (۱)۔

البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ مرئی امر ادراک کے قبیلے سے ہے جیسا کہ علامہ ابن عربیؒ کی رائے ہے یا یہ محض تصورات ہیں جو خلاف حقیقت بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ علامہ مازریؒ وغیرہ علماء کا خیال ہے۔ بہر حال اکثر اہل مذہب کے نزدیک خواب اللہ تعالیٰ اور نفس و شیطان کے تصرفات کا نتیجہ ہوتی ہیں اور وہ تصورات جو کہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے قلب میں ڈال دی جاتی ہیں سچے خواب ہوتے ہیں اور جو شیطان کے وسوسہ سے ظاہر ہوں وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں گویا خواب بیرونی عوامل سے بھی اثر پذیر ہوتے ہیں۔ کچھ نفس کے خواطر اور افکار بھی مختلف اشکال میں متشکل ہو کر کبھی کبھی نظر آتی ہیں۔

رویت نبی سچا خواب ہے: جو کچھ بھی ہوا متی کا خواب غیر یقینی تصورات و خیالات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں الہام، حدیث نفس اور شیطانی وسوسے کا احتمال ہو سکتا ہے البتہ پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے یونہی اگر کسی کو نبی کریم ﷺ خواب میں دکھائی دیں تو اس میں بھی کسی شک کی گنجائش نہیں ہوتی یہ سچا اور الہامی خواب ہے اور دکھائی دینے والے نبی اکرم ﷺ ہی ہونگے خود نبی اکرم ﷺ اس بات کی ہمیں بشارت دیتے ہیں اور اس کا سبب بھی بتا دیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی زندگی میں شیطان سے یہ قوتیں سلب کر دی ہیں کہ وہ کسی پیغمبر کی شکل میں متشکل ہو یا نبی کی آواز میں آواز ملا کر وحی میں اختلاط کا سبب بنے۔ اس طرح آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی آپ ﷺ کی شکل میں شیطان متشکل نہیں ہو سکتا۔

(۱) عن ابی ہریرۃ قال الرؤیا ثلث الحسنۃ بشری من اللہ والرؤیا یحدث بها الرجل نفسه والرؤیا من تحزین الشیطان الخ (ترمذی ابواب الرؤیا، باب ماجاء فی رؤیا النبی ﷺ فی المیزان والدلو) ۱۲ (اصلاح الدین)

(۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ

أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى

فِي الْمَنَامِ فَقَدَرَانِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي (۱)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے

فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتہً مجھ ہی کو دیکھا اس لئے کہ

شیطان میری صورت میں نہیں ڈھل سکتا۔

فقد رانی اس حدیث کی تاویل میں مختلف اقوال ہیں۔

اول مطلب یہ کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ جاگتے میں مجھے دیکھ لے گا۔ (بخاری) اور

مسلم شریف کی ایک روایت میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں (۲)

دوسرا معنی یہ ہے کہ جو خواب میں مجھے دیکھے گا گویا اس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا ہے گویا اس

شخص کا بھی صحابہ کی طرح بڑا عظیم مرتبہ ہے۔

تیسرا اور مشہور معنی یہ ہے کہ اس شخص کا خواب سچا خواب ہے اوہام نہیں ہیں یعنی اس نے حقیقتہً

مجھے دیکھ لیا اور یہ پراگندہ خیالی اور شیطانی تصرفات نہیں ہوں گے۔

اصل صورت میں نہ دیکھنے کی وجہ: اب اگر کسی نے نبی کریم ﷺ کو ایسی حالت میں دیکھا ہو جو کہ

مناسب شان نبوی ﷺ نہیں تو اس میں دراصل خواب دیکھنے والے کو یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ اسی نوعیت کی

خامیاں تم میں خود موجود ہیں جس طرح کہ نبی ﷺ میں دیکھ رہے ہو۔ مثلاً کسی شخص پر انگریزی تمدن غالب

(۱) جامع ترمذی ۵۰۱/۲ کتاب الرؤیا باب ماجاء فی قول النبی من رآنی فی المنام فقد رانی، سنن

ابن ماجہ ص ۲۸۷ ابواب کتاب تعبیر الرؤیا باب روية النبی ﷺ، مصنف ابن ابی

شیبہ ۵۵/۱، (مختار)

(۲) من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظة. بخاری ۱۰۳۵/۲ کتاب التبعیر باب من رأى

النبي ﷺ فی المنام. مسلم ۲۵۰/۲ کتاب الروایاء باب قول النبی ﷺ من رآنی فی المنام فقد رانی

ابوداؤد ۳۳۷/۲ کتاب الادب باب ماجاء فی جاء فی الرؤیا. ۱۲ (اصلاح الدین)

ہے یا وہ اس کی طرف مائل ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ انگریزی لباس میں ملبوس ہوں تو حقیقتاً یہ خواب دیکھنے والے کے خیالات اور اس کی نفسیات کا اثر ہوتا ہے وہ اپنے ظرف اور دل کے آئینے میں نبی کریم ﷺ کو دیکھتا ہے اور آئینہ ٹیڑھا ہو تو اس میں نظر آنے والی صورت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی شخص شفاف عینک لگائے تو ہر چیز اصل رنگ میں نظر آتی ہے لیکن سبز عینک لگائے تو چیز بھی سبز نظر آتی ہے اگرچہ وہ چیز نفس الامر میں سفید ہو تو اصلی حالت اور صورت میں موجود ہوتے ہوئے بھی نبی کریم ﷺ کی ہیئت اسے اس لئے متغیر نظر آتی ہے کہ اس شخص کی آنکھوں پر مختلف رنگ کے خول چڑھے ہوئے ہوتے ہیں (۱) اور یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کے خوابوں میں نبی کریم ﷺ عموماً ویسے دکھائی دیتے ہیں جیسے شمائل میں ذکر ہے۔

لہذا اب یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ ممکن ہے کہ کوئی خواب میں نبی کریم ﷺ کو اپنی اصل صورت میں نہ دیکھے تو یہ کیسی حقیقت ہے۔ نیز یہ اعتراض بھی مندرج ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بیک وقت کیسے آپ ﷺ حقیقتاً دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ذات تو حقیقتہً مرئی جبکہ صفات متخیل ہیں ہو سکتا کہ ان کے ادراک میں خطا واقع ہو یہاں یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ جب شیطان ظاہری صورت کے لحاظ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تہبہ سے عاجز ہے تو باطنی صفات میں تہبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ

أَوْ قَالَ لَا يَتَشَبَّهُ بِي (۲)۔

(۱) فرؤیاء فی صورة حسنة دلیل حسن دین الرءاء و عکسہ عکسہ لاز کالمرأة الصقيلة یقطع فیہا

ما یقابلہا ۱۲۰ جمع ج ۲ ص ۹۲۹۲ (اصلاح الدین)

(۲) صحیح بخاری ۲۱/۱ کتاب العلم باب آثم من کذب علی النبی ﷺ، جامع ترمذی

۵۰۱/۲ مسند احمد ۵/۳۰۶ (مختار)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقہً مجھ ہی کو دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتا یا یہ فرمایا کہ مجھ جیسا نہیں بن سکتا۔

شیطانی تصرف سے تحفظ کی وجہ: لا يتصور اوقال لا يتشبه به الخ، اس حدیث میں يتمثل کی بجائے دیگر الفاظ آئے ہیں معنی تینوں لفظوں کا ایک ہے یعنی میری صورت، تمثیل اور شبیہ وہ پیش نہیں کر سکتا۔ بلکہ آواز بھی نبی کریم ﷺ جیسی نہیں نکال سکتا اور جو بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ آپ ﷺ تلاوت فرما رہے تھے کہ آپ ﷺ کی زبان مبارک پر شیطانی تصرف سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ ”نـلـک الغرائق العلیٰ وإن شفاعتھن لترجی“ تو محققین اور ائمہ حدیث نے اس پر رولیہ اور درلیہ بڑی تنقید کی ہے۔ اور اس کی تردید کی ہے دراصل یہ روایت جلالین میں مروی ہے اور چونکہ صاحب جلالین نے نوعمری کے زمانہ میں تفسیر لکھی تھی۔ اس لئے کئی مقامات پر ان سے غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ اور کچھ رطب و یابس کو نقل کیا۔ عقلاً یہ اس لئے بعید ہے کہ شیطان کو اگر اس تصرف کا حق دیا جائے پھر تو ساری وحی غیر محفوظ اور ناقابل اعتماد ہو جائیگی حالانکہ وحی کی حفاظت عرش سے فرش تک خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اسی طرح بعد از وفات بھی اگر یہ اختیار شیطان کو دیا جائے تو بڑے بڑے بزرگ بھی دھوکے میں پڑے رہیں گے۔ حاصل یہ کہ نبی کریم ﷺ کی شکل میں شیطان کا آنا عقلاً و نقلاً محال ہے (۱)۔

اب یہ زیارت بعض محققین کے نزدیک عین ذات کی ہوتی ہے گویا راءِی (خواب دیکھنے والے) اور (مرئی) نبی کریم ﷺ کے درمیان تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں اور آپ ﷺ دکھائی دیتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک یہ ایک مثالی صورت ہوتی ہے جو کہ ذات سے حکایت ہوتی ہے دونوں قسم کی روایت کا امکان ہے اور جس درجہ میں بھی ہو آپ ﷺ کی زیارت عظیم سعادت ہے۔ اللہم ارزقناہ

(۱) قال المناوی واذ تنور العالم بنوره ووجوده رحمت الشیائین لمیلادہ وهدمت بنیان الکھنہ فکیف يتصور ان يتمثل الشیطان بصورته ولو قدر ان يتمثل بصورته تمثّل فی الحارج کذا لک (المناوی علی هامش جمع الوسائل ۲/ ۲۹۱) (مختار)

(۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدَرَأَنِي (۱) قَالَ أَبُو عِيسَى وَابُو مَالِكٍ هَذَا هُوَ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ بْنُ أَشِيمٍ وَطَارِقُ بْنُ أَشِيمٍ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدَرَوِي عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثٌ وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حَجَرٍ يَقُولُ قَالَ خَلَفَ بْنُ خَلِيفَةَ رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ حَرِثٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ صَغِيرٌ (۱).

ترجمہ: طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت مجھے دیکھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ ابو مالک سعد بن طارق بن اشیم ہیں اور (ان کے والد) طارق بن اشیم صحابہ میں سے ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے متعدد احادیث روایت کی ہیں۔ میں نے اپنے شیخ علی ابن حجر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ خلف بن خلیفہ (تابعی) نے فرمایا کہ میں نے صحابی رسول عمرو بن حرث کو دیکھا تھا جبکہ میں چھوٹا تھا۔

طارق بن اشیم: حضرت طارق بن اشیم بن مسعود الاشجعی کوفہ میں رہنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ ان سے ان کے بیٹے ہی کی روایات ملتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم ﷺ سے متعدد روایات روایت کر چکے ہیں بلکہ ترمذی باب ماجاء فی ترک القنوت میں تصریح ہے کہ وہ نبی اکرم ﷺ کے پیچھے نمازیں پڑھ چکے ہیں۔ اس لئے خطیب کا یہ قول درست نہیں ہے کہ ان کی صحابیت مشکوک ہے۔

من رآنی فی المنام فقد رآنی ملا علی قاریؒ نے مشکوٰۃ المصابیح کے بعض شارحین اور امام بغویؒ کے حوالے سے لکھا ہے کہ شیطان جس طرح نبی اکرم ﷺ کی صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتا اس طرح دیگر انبیاء کرام، ملائکہ، سورج، چاند، بادل اور بارش کی صورت میں بھی ظاہر ہونے سے قاصر ہے۔ واللہ اعلم قال ابو عیسیٰ و ابو مالک الخ، امام ترمذی یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ابو مالک تابعی

اور ان کے والد صحابی ہیں۔ طارق بن اشیم جب نبی اکرم ﷺ سے متعدد احادیث کے راوی ہیں۔ تو ان کی صحابیت میں شک باقی نہیں رہا۔

وسمعت علی بن حجر الخ، اس کلام سے امام ترمذی کا مقصد یہ ہے کہ خلف بن خلیفہ تابعی ہیں ان کی ملاقات صحابی عمرو بن حریش سے ثابت ہے۔ لہذا زیر نظر روایت میں ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتے ہیں۔

(۴) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلِيبٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَثَّلُنِي قَالَ أَبِي فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ قَدْ رَأَيْتَهُ فَلَذَكَرْتَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقُلْتُ شَبَّهْتَهُ بِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ كَانَ يَشْبَهُهُ (۱)۔

ترجمہ: عاصم بن کلیب کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ میں نے ابو ہریرہؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت دیکھا کیونکہ شیطان میری مشابہت نہیں کر سکتا۔ میرے والد کلیب نے یہ حدیث عبد اللہ بن عباسؓ کو سنائی اور یہ بھی بتایا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھا تو صورت دیکھ کر مجھے (حضور اقدس ﷺ کے نواسے) حسن بن علیؓ کی صورت یاد آئی اور کہا میں نے نبی اکرم ﷺ کو حضرت حسنؓ کے مشابہ پایا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک آپ ﷺ حضرت حسنؓ سے ملتے جلتے تھے۔

حضور اقدس ﷺ سے حسنؓ اور حسینؓ کی مشابہت: فَلَذَكَرْتَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ

الخ، حضرت کلیب فرماتے ہیں کہ خواب میں جب نبی اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی تو مجھے حضرت حسن بن علیؓ (جن کو انہوں نے دیکھا تھا) یاد آئے کیونکہ نظر آنے والی صورت مبارکہ حضرت حسنؓ کی صورت سے ملتی

جلتی تھی اور جب انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے خواب بیان کیا اور بتایا کہ نبی اکرم ﷺ کی نظر آنے والی صورت کو حضرت حسنؓ سے مشابہ پایا تو انہوں نے تصدیق کی کہ آپ ﷺ ایسے ہی تھے۔ بعض محققین کے بیان کے مطابق نبی اکرم ﷺ کا نصف اعلیٰ یعنی سر، سینہ اور چہرہ انور حضرت حسنؓ سے زیادہ مشابہ تھا اور نصف اسفل یعنی پاؤں، پنڈلیاں، قدم اور انگلیاں حضرت حسینؓ سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا (۱)، اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی شبیہ کو کچھ عرصہ تک امت کیلئے زندہ شکل میں بھی باقی رکھا تھا۔

آثار کچھ حسن کو ملے کچھ حسین کو یوں کھج گیا مرتع ہمارے رسول ﷺ کا

(۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

قَالَ ثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ يَزِيدَ الْفَارَسِيِّ وَكَانَ يَكْتُبُ

الْمَصَاحِفَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ

لَا بَنَ عَبَّاسٍ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي فَمَنْ

رَأَانِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَانِي هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْتَعِ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْتَهُ

فِي النَّوْمِ قَالَ نَعَمْ أَنْتَ لَكَ رَجُلَانِ الرَّجُلَيْنِ جَسْمُهُ وَلَحْمُهُ

أَسْمَرُ إِلَى الْبَيَاضِ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ حَسَنُ الضَّحْكِ جَمِيلُ

دَوَائِرِ الْوَجْهِ قَدَمَاتُ لَحْيَتِهِ مَابَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ قَدَمَاءُ تَنْحَرُهُ قَالَ

عَوْفٌ وَلَا أَدْرِي مَا كَانَ مَعَ هَذَا النَّعْتِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ رَأَيْتَهُ فِي

الْيَقِظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْتَعَهُ فَوْقَ (۲) هَذَا قَالَ أَبُو عَيْسَى وَيَزِيدُ

الْفَارَسِيُّ هُوَ يَزِيدُ بْنُ هَرْمَزٍ وَهُوَ أَقْدَمُ مِنْ يَزِيدِ الرِّقَاشِيِّ وَرَوَى يَزِيدُ

الْفَارَسِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَحَادِيثَ وَيَزِيدُ الرِّقَاشِيُّ لَمْ

(۱) وعن عليّ كرم الله وجهه أنّ الحسن اشبه رسول الله ﷺ مابين الصلرا الى الرأس والحسين

اشبه رسول الله ﷺ ما كان اسفل من ذلك (جمع ج ۲ ص ۲۹۵) ۱۲ اصلاح الدين

(۲) مجمع الزوائد ۸/۲۷۲، مصنف ابن ابی شیبہ ۱/۵۶، مسند احمد ۱/۳۶۱ (مختار)

یدرک ابن عباس و هو یزید بن ابان الرقاشی و هو یروی عن انس بن مالک و یزید الفارسی و یزید الرقاشی کلاهما من اهل البصرة و عوف بن أبی جمیلۃ هو عوف الاعرابی.

ترجمہ: یزید فارسی جو مصحف نویس تھے کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عباسؓ کی زندگی میں مجھے خواب میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عبد اللہ بن عباسؓ سے کہا کہ میں نے خواب میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت کی ہے تو ابن عباسؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ شیطان میری شبیہ نہیں بنا سکتا۔ اس لئے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت مجھے دیکھا۔ (اور) کیا تم اس شخص کا حلیہ بیان کر سکتے ہو جس کو تم نے خواب میں دیکھا تھا میں نے کہا کہ ہاں میں تیرے سامنے درمیانی انداز کے شخص کی صفات بیان کروں گا۔ جو جسم اور گوشت میں (نہ زیادہ موٹا، پر گوشت نہ نحیف و نزار بلکہ) معتدل تھا۔ گندم گوں رنگ سفیدی مائل تھا۔ سر گین آنکھوں والا تھا۔ عوف بن ابی جمیلہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان صفات کے ساتھ مزید کیا صفات تھیں (جو یزید فارسی بیان کر چکے تھے) تو عبد اللہ بن عباسؓ نے (یزید فارسی سے) کہا کہ اگر تم نبی اکرم ﷺ کو (زندگی میں) اپنی بیداری کی حالت میں دیکھتے تو بھی حلیہ کے بیان میں ان صفات پر مزید اضافہ نہیں کر سکتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یزید فارسی یزید بن ہرمز ہیں جو یزید الرقاشی سے بڑے ہیں۔ یزید فارسی عبد اللہ بن عباسؓ سے کئی احادیث کے راوی ہیں جبکہ یزید الرقاشی کی ملاقات ابن عباسؓ سے نہیں ہوئی ہے۔ یہ یزید بن ابان الرقاشی ہیں جو حضرت انسؓ سے روایات کرتے ہیں۔ یزید فارسی اور یزید الرقاشی دونوں کا تعلق بصرہ سے ہے (جس کی وجہ سے دونوں کے ایک ہونے کا تو ہم کیا جاتا ہے) اور عوف بن ابی جمیلہ عوف الاعرابی ہیں (امام ترمذی نصر بن حمیل سے روایت کرتے ہیں) کہ عوف اعرابی کہا کرتے تھے کہ میں

حضرت قتادہؓ سے عمر میں بڑا ہوں۔

معتدل متوازن سراپا: انعت لك رجلاً بین الرجلین الخ، یعنی میں نے جو دیکھا وہ کچھ یوں تھا کہ آپ ﷺ قد میں میانہ قد تھے نہ پتلے تھے نہ موٹے۔

جسمہ ولحمہ یہ مبتداء ہے اور بین الرجلین اس کی خبر مقدم ہے یعنی ان کا جسم اور گوشت درمیانی تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جسمہ ولحمہ ”بین الرجلین“ کیلئے باعتبار متعلق فاعل بن جائے یعنی ثبت او وقع بین الرجلین جسمہ ولحمہ دونوں صورتوں یہ جملہ رجلاً کیلئے صفت بنے گا۔ گویا وہی نقشہ ہے جو ہم اس کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ معتدل الخلق تھے۔ قد میں ”ربعة من القوم“ یعنی میانہ قد تھے بال بھی درمیانی تھے نہ زیادہ گھنگریا لے اور نہ بالکل کھلے ہوئے۔ اسمر یعنی گندم گون تھے لیکن سفیدی مائل تھے اور کھلی صاف رنگت تھی اکحل العینین سرگین آنکھیں تھیں قدرتی سیاهی ایسی لگتی تھی جیسے کہ آنکھوں میں سرمہ ڈالا ہو۔

حسن الضحک، یعنی دانتوں کی سفیدی کے سبب خوبصورت مسکراہٹ تھی۔

جميل دوائر الوجه، چہرے کے نقش و نگار بہت حسین اور اعضاء متوازن تھے۔ چہرے کی گولائی کی وجہ سے اس کے ہر جز کو الگ دائرہ بنا کر دوائر جمع لایا گیا ہے یعنی چہرے کا ہر جزء خوبصورت تھا۔
قدمائت لحیتہ الخ، یعنی خوب گھنی داڑھی تھی۔ ان کی داڑھی نے اس کان سے اس کان تک چہرہ ڈھانپ لیا تھا (یعنی گنجان داڑھی تھی) اور بالائی سینہ بھی چھپا دیا تھا۔

قال وما كان يدري الخ، اس جملہ کا ظاہر و متبادر معنی ملا علی قاریؒ نے یہ بیان کیا ہے کہ بقول یزید فارسی کے شاگرد کے مجھے صحیح یاد نہیں کہ میرے استاد یزید نے مذکورہ صفات کے ساتھ اور کیا کیا تفصیلات بیان کیں۔ لہذا آیتہ الخ، حضرت ابن عباسؓ نے یزید فارسی کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر حین حیات میں بھی تم نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا ہوتا تو اس سے زیادہ صحیح بیان کرنے کی استطاعت نہ ہوتی گویا یہ صحابہ اور تابعین کے دور میں ان احادیث کی تائید ہے کہ شیطان کو نبی اکرم ﷺ کی شکل میں متشکل ہونے کی استطاعت نہیں ہے اور خواب میں نبی اکرم ﷺ کی حقیقی شکل و صورت ہی نظر آتی ہے۔

سندی بحث: قال ابو عیسیٰ ویزید الفارسی هو یزید بن هرمز، امام ترمذی اس عبارت میں دو باتیں بیان کر رہے ہیں اول یزید فارسی کا تعارف کہ ان کا نام یزید بن هرمز ہے لیکن ان کے اس دعوے میں محققین اختلاف کرتے ہیں کیونکہ یزید بن هرمز متوفی ۱۰۰ھ ایک دوسرے شخص ہیں جو مدنی ہیں اور متوسط درجہ کے تابعین میں سے ہیں جبکہ یزید فارسی بصری راوی ہیں جن کا شمار چھوٹے تابعین میں ہوتا ہے (۱)۔

دوم یہ کہ یزید فارسی اور یزید رقاشی الگ الگ راوی ہیں اگرچہ دونوں بصری ہیں دونوں کا نام بھی ایک ہے اسی وجہ سے بعض لوگوں کو ایک ہی راوی ہونے کا وہم ہوا ہے۔

لیکن امام ترمذی کے ہاں یہ قابل تسلیم نہیں اور ان کی یہ بات درست ہے کیونکہ یزید بن ابان الرقاشی (متوفی ۲۰ تقریباً) کا تعلق بصرہ سے ہے۔ زہد و عابد و اعظ (۲) تھے مگر ان کا سماع عبد اللہ بن عباسؓ سے ثابت نہیں ہے جبکہ اس حدیث میں یزید فارسی کا ان سے سماع مذکور ہے (قال عوف الاعرابی انا اکبر من قتاده، اس روایت سے تین باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ عوف بن ابی جمیل ہی عوف الاعرابی ہیں جیسے کہ پہلے امام ترمذی دعویٰ کر چکے ہیں۔

دوسری یہ کہ عوف اعرابی یعنی عوف بن ابی جمیل یزید فارسی کے شاگرد ہیں۔ قتادہ سے عمر میں بڑے ہیں تو ان کی طرح وہ بھی ابن عباس سے مل چکے ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے استاد یزید فارسی کی ملاقات ابن عباسؓ سے ضرور ثابت ہوگی۔ تیسری بات اس بات پر تنبیہ ہے کہ یہاں ایک تابعی (عوف) دوسرے تابعی (یزید فارسی) سے روایت کرتے ہیں۔

(۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ثَنَا

أَبِي أَخِي ابْنُ شَهَابٍ الزَّهْرِيُّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ (۳)۔

(۱) لیراجع التقریب ج ۲ ص ۳۳۳ (عدد ۷۸۱۸) ج ۲ ص ۳۳۵ (عدد ۷۸۲۳) ۱۲ اصلاح الدین

(۲) صحیح بخاری ۲/۱۰۳۶ کتاب التعبير باب من رأى النبی ﷺ فی المنام، صحیح مسلم

۲/۲۵۰ کتاب الرؤیا باب قول النبی ﷺ من رأى فی المنام، مسند احمد ۵/۳۰۶ (مختار)

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یعنی خواب میں پس اس نے صحیح اور سچا خواب دیکھا۔
یعنی فی النوم، یہ جملہ کسی راوی نے بطور تشریح حدیث میں داخل کیا ہے۔

فقد رأى الحق: فقد رأى الحق، بعض شرح کے نزدیک الحق صفت ہے۔ مفعول مطلق کے لئے۔ یعنی فقد رأى الرؤية الحق، گویا یہ خواب شیطانی خواب نہیں بلکہ اس نے سچا خواب دیکھا ہے۔ جو مبشرات میں سے ہے۔ بعض شرح نے ”الحق“ کا معنی ”الامر الثابت“ سے کیا ہے اور اسے مفعول بہ قرار دیا ہے یعنی اس نے ایک نفس الامری اور حقیقی خواب دیکھا ہے۔ اس کا خواب پراگندہ خاطری اور شیطانی دھوکہ نہیں ہے۔

بعض حضرات نے زیر نظر حدیث میں ”الحق“ سے مراد اللہ جل و علا شانہ لیا ہے۔ اس صورت میں حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھے گا۔ یا مطلب یہ ہے کہ یہ اس شخص کی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اور وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔

بہر صورت حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دیدار رسول ایک بڑی سعادت ہے اور دنیا و آخرت میں عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے البتہ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی اکرم ﷺ کا دیدار خواب میں بکثرت کریگا وہ دنیا میں ضرورت سے زائد مال رکھنے سے کترائے گا۔ بلکہ عموماً قلیل المال رہیگا (۱)۔

(۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اسْمَاعِيلَ بْنِ اسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

بْنِ الْمُخْتَارِ ثَنَا ابْنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى فِي

الْمَنَامِ فَقَدَرَانِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي قَالَ وَرَوَّيَا الْمُؤْمِنُ جُزْءَ مِنْ

سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ (۲)۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جس

(۱) مناوی ج ۲ ص ۲۹۳، (اصلاح الدین)

(۲) صحیح بخاری ۲/۱۰۳۶ کتاب التعبير باب من رأى النبی ﷺ فی المنام، مسند

احمد ۳/۲۶۹، مصنف ابن ابی شیبہ ۱/۵۶ (مختار)

نے مجھے خواب میں دیکھا۔ اس نے حقیقت مجھے دیکھا۔ کیونکہ شیطان میرے مشابہ نہیں ہو سکتا نیز فرمایا کہ مؤمن کا خواب نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔
لا یتخیل بی شیطان میری صورت خیالی کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔

رویائے صادقہ اور جزئیت نبوت: رؤیا المؤمن جزء من الخ، یعنی مومن کے رویائے صادقہ نبوت اور وحی کا چھالیسواں حصہ ہے۔ گویا وحی کی طرح وہ بھی صادق ہیں ان میں کذب کا احتمال نہیں۔ لیکن اس حصہ کی ماہیت اور حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ اس کی حقیقت تب سمجھ میں آئیگی جب کل یعنی نبوت اور وحی کی حقیقت سمجھ میں آئیگی اور وحی کی حقیقت تو صرف اللہ جل شانہ اور اس کے رسول ﷺ کو معلوم ہے۔ کیونکہ یہ خالص ایک وہی امر ہے۔ کسب کا اس میں ذرہ بھر دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء (آل عمران ۱۷۹) لیکن اللہ تعالیٰ جن کو چاہے انبیاء منتخب کرتا ہے۔
نیز فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ (انعام ۱۲۳) اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کہاں رسالت کو رکھے۔ کس کو رسالت سے نواز دے۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبوت کی حقیقت ہمارے لئے ایسی ہے کہ من لم یدق لم یدر اسی طرح اس کے جزء کی حقیقت بھی ہمارے لئے مجہول ہے لیکن بایں ہمہ یہ بات مؤمن کیلئے ایک درجہ میں بڑی بشارت ہے کہ جس طرح وحی اور نبی کریم ﷺ کے فرائض سچے ہیں اسی مناسبت کی وجہ سے رویائے مومن بھی سچے ہونگے۔ اسی لئے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہاں علوم نبوت کا حصہ مراد ہے۔ نہ کہ نبوت کا کیونکہ نبوت متجزی نہیں ہے۔

بعض دیگر روایات میں پینتالیسواں اور بعض میں چالیسواں جزء بعض میں ستر واں، بعض میں چتر واں، بعض میں چھبیسواں، بعض میں پچاسواں بعض میں چوالیس واں اور بعض میں انچاسواں حصہ بتایا گیا ہے (۱)، جو کہ بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی توجیہ یہ ہوگی کہ یہاں نبی کریم ﷺ کا مقصد متحدہ نہیں بلکہ تکثیر ہے کہ نبوت کے بہت سے اجزاء قریبی ہیں اور ان روایاء کا بھی وحی اور نبوت سے

قریبی مناسبت ہے۔ نیز علامہ بیجوری نے ایک اور توجیہ بھی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ راءِی کے بھی مرتبے ہوتے ہیں۔ وہ جس درجے کا ہوگا اور اس کا اپنا ظرف جتنا پاکیزہ ہوگا اتنا ہی اس کے خواب کا درجہ بڑھا ہوا ہوگا۔ مثلاً صفائی باطن زیادہ ہوگی تو اس کے خواب وحی کا چالیسواں حصہ ہونگے اور اگر دوسرے درجہ میں ہوگی تو پینتالیسواں حصہ اور اگر تیسرے درجہ میں ہوگی تو اس کے خواب بھی نبوت کے چھیالیسواں حصہ شمار ہونگے گویا جتنا راوی صداقت، زہد و تقویٰ کے قریب ہوگا۔ یا پھر اچھے مقام یا بہتر زمانہ میں ہوگا اس کا خواب بھی اسی قدر نبوت کے قریب تر ہوگا اور بعض کے (۱) خیال میں یہ حدیث دراصل مبشرات نبوی ﷺ کی مدت سے صرف تعبیر ہے وہ یوں کہ نبی اکرم ﷺ کی مدت نبوت تیس سال ہے۔ جس کا چھیالیسواں حصہ چھ مہینے بنتے ہیں گویا نبی کریم ﷺ کی بعثت سے قبل چھ مہینے تک مبشرات یعنی سچے خوابوں کا دور تھا یہ وہ زمانہ تھا جب غار حرا میں آپ ﷺ تجل اور تخیلی الی اللہ کیا کرتے تھے نبوت سے قبل کے ان چھ مہینوں میں آپ ﷺ وحی کے انداز کے عجیب سچے خواب دیکھا کرتے تھے۔

(۱) ذکرہ النووی ناقلًا عن الجزری وقلذیف المحققون هذا القول كما فی جمع

خلاصہ باب

کتاب کے سب سے آخری باب میں نبی اکرم ﷺ کی دیدار کا شرف پانے کی سعادت کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے آپ ﷺ کو دیکھا اور حلیہ مبارکہ کی تفصیل ہم تک پہنچائی۔ اب آپ ﷺ کی ملاقات خواب میں ممکن ہے اور اس باب کا سب سے بڑا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ خواب میں آپ ﷺ کی زیارت کرنے والوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور دکھائی دینے والی صورت نبی اکرم ﷺ ہی کی ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ کی صورت میں تشکل شیطان کی بساط سے باہر ہے۔

ساتھ ساتھ اس بات کا بھی بیان ہے کہ آپ ﷺ کی صورت حضرت حسنؑ (اور کچھ حضرت حسینؑ) سے ملتی تھی نیز کسی حد تک آپ ﷺ کا حلیہ خواب میں دیکھنے والے کی زبانی مذکور ہے آخر میں مؤمن کے الہامی خوابوں کی قدر و قیمت کا ذکر ہے کہ وہ نبوت کا چھیلیسواں حصہ، قابل اعتماد اور مقبولیت کی علامت ہے۔ اس میں حضور اقدس ﷺ کے وفات سے غمزدہ اور فراق و ہجر میں تڑپنے والے عشاق کو تسلی اور تسکین کا بھی کسی حد تک سامان ہے کہ خواب میں آپ ﷺ کی زیارت سچی زیارت ہوگی اور پس ماندگان کو خواب سے بھی بڑی تسلی ہو جاتی ہے۔

خاتمہ

(۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ

المبارک اذ ابتليت بالقضاء فعليك بالاثار (۱)۔

ترجمہ: عبداللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں کہ اگر قضاء کی ذمہ داری گلے پڑ جائے تو آثار کا اتباع کرو۔

عبداللہ بن مبارکؒ: عبداللہ بن المبارکؒ، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن المبارک بن واضح النخضلی مرو (خراسان) کے رہنے والے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو مروزی کہتے ہیں۔ ۱۱۸ھ یا ۱۱۹ھ میں ولادت ہوئی۔ اصل میں ترکی النسل تھے۔ مرواس زمانہ میں اہل علم سے بھرا پڑا تھا۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ پھر شام، حجاز، مصر، یمن اور عراق کے مختلف شہروں میں جا کر علم حاصل کیا۔ امام احمد کے بقول ان سے زیادہ سفر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت سے تابعین سے ملاقات ہوئی۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی، سفیان ثوری رحمہم اللہ وغیرہ بہت سے دیگر اکابر سے تلمذ کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ایک معاصر کا قول ہے کہ ان کے آٹھ سوا سا تہہ سے تو مجھے ملاقات کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ حافظہ، ذہانت اور تقویٰ سے نوازا تھا۔

تبع تابعین میں آپ کو سرخیل کا درجہ حاصل ہے بالخصوص علم حدیث میں آپؒ کو امیر المؤمنین سمجھا جاتا تھا۔ حدیث کی کوئی بھی کتاب آپؒ کی روایات سے خالی نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہؒ سے ان کو انتہائی عقیدت تھی۔ فرمایا کرتے تھے ”لو لا اعاننی اللہ بابی حنیفہ وسفیان لکنت بدعیاً“ یعنی اگر اللہ تعالیٰ میری مدد ابو حنیفہؒ اور سفیان سے نہ فرماتے تو میں آج بدعتی ہوتا۔ اسی وجہ سے آپؒ کو فقہاء میں بھی بڑا درجہ حاصل ہے۔ امام مالک ان کو ”فقہ خراسان“ یعنی خراسان کے فقیہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ عملی طور پر جہاد میں شرکت فرماتے تھے۔ رومیوں کے خلاف آپؒ نے جس جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا اس کے کئی حیران کن واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ ۱۸۱ھ کو تریسٹھ برس کی عمر میں وفات پائی۔

قضاء اور مراحل زندگی میں وحی اور آثار کا اتباع: اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالانحراف

حضرت ابن مبارک عظیم اور جلیل القدر امام ہیں۔ امام ترمذیؒ ان کا اثر کتاب کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ جو اس بات پر تنبیہ ہے کہ جب ہم نے احادیث اور نبی کریم ﷺ کے اقوال پڑھ لئے تو اب اس پر عمل بھی چاہئے۔ اور اس کے بعد صحابی کا قول اور ائمہ سلف کے فیصلے اور آثار ہیں۔ جن کا اتباع چاہئے۔ نیز اس میں اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ قضاء اور عہدہ کے پیچھے نہ پڑو۔ کیونکہ یہ ایک امتحان اور مصیبت ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہؒ اور دیگر اکابر نے اسے قبول نہ کیا۔ اور اگر گلے پڑ جائے اور مجبوراً انصاف کے مسند پر بیٹھنا پڑے یا اسی طرح کوئی علمی مسئلہ یا فتویٰ پوچھا گیا تو اثر سے استمساک کرو اپنی رائے اور عقل کو دوسرے مرتبہ میں رکھو۔

تعبیر خواب میں اتباع آثار: حضرت ابن مبارکؒ کے اس قول کی بظاہر ترجمۃ الباب سے

واضح مطابقت نہیں مگر شرح کہتے ہیں کہ مناسبت یہ ہے کہ اگر کسی نے تعبیر پوچھی تو شیطانی خیالات اور تخمینوں کے ساتھ رائے مت کام کرو۔ بلکہ خواب کی تعبیر میں بھی قرآن وحدیث اور آثار الصالحین کی تتبع کر کے جواب دو۔ مثلاً کوئی خواب دیکھتا ہے کہ میں سمندر میں تیر رہا ہوں اور تم سے اس کی تعبیر پوچھے تو قرآن سے یوں تمسک کر سکتے ہو کہ وہ کہتا ہے وجعلنا من الماء کل شئی حی۔ (انبیاء ۳۰) اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔

اس لئے تم بھی خواب کی تعبیر طویل زندگی سے کرو تو بعید نہیں ہوگا۔

زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا کہ دنیا بھر سے لوگ آکر میرے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ لوگوں سے تعبیر پوچھی لیکن کوئی ان کو مطمئن نہ کر سکا۔ بالآخر ایک بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ تم سے اللہ تعالیٰ ایک فیض جاری کرے گا جس سے تمام عالم مستفیض ہوگا۔ چنانچہ نہر زبیدہ انہوں نے کھدوائی ہے جس سے حجاز مقدس میں پانی مہیا کیا جانے لگا۔ عرفات، منی اور مکہ والوں کو پانی کی تکلیف ہوتی تھی۔ جو اس نہر کے سبب دور ہو گئی اور اس طرح حرمین کے واسطے سے تمام عالم کے لوگ مستفیض ہونے لگے۔ مشرق و مغرب سے لوگ آکر اس کا پانی استعمال کرنے لگے۔

لیکن اس سے بھی مناسبت بہتر یہ ہے کہ خاتمہ میں جو دو آثار منقول ہیں۔ ان کا تعلق سارے کتاب سے ہے۔ نہ کہ صرف آخری باب سے۔ کتاب میں ہم قرآن اور حدیث پڑھ چکے ہیں اب آخر میں دو باتوں کی تنبیہ کی جاتی ہے اول یہ کہ چونکہ قضاء نبوت کا کام اور اسے نبی کی خلافت کے طور پر نبھایا جاتا ہے۔ اس لئے یہ تنبیہ مقصود ہے۔ اگر کسی کو ملے تو نبی اور ان کے نائبین کی اقتداء کرے۔ اور حضور اقدس ﷺ کا نائب بننے کیلئے آپ ﷺ کی زندگی کا نقشہ اپنانا پڑتا ہے۔ جو کہ کتاب شمائل کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ چنانچہ یہاں پر اثر سے مراد اصطلاح فقہاء مراد نہیں بلکہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق مرفوع موقوف مرسل احادیث اور اقوال سلف سب اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ دوسری تنبیہ علم حدیث کے اہتمام شان سے متعلق ہے۔ جو آئندہ اثر میں آرہی ہے۔

سند کی اہمیت:

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا النُّصْرُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْفٍ عَنْ ابْنِ

سِيرِينَ قَالَ هَذَا الْحَدِيثُ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ (۱)۔

ترجمہ: محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ یہ علم حدیث دین ہے۔ لہذا یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔

إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ دِينٌ، یہ جملہ باب سابق سے مربوط ہو سکتا ہے کیونکہ خواب کی تعبیر کے بھی آداب ہیں۔ اور سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اس کی تعبیر معتمد متقی عالم سے پوچھنی چاہئے اور اسی کو اس کی تعبیر نکالنے کا حق ہے۔ ہر کس و نا کس کو خواب کی تعبیر میں عقل نہیں لڑانا چاہئے۔

امام مالکؒ سے کسی نے پوچھا کہ ”أَيُّ عِبَرِ الرُّوْيَا كُلِّ أَحَدٍ“ یعنی کیا ہر کسی کو خواب کی تعبیر نکالنی چاہئے تو انہوں نے کہا ”أَبَا نُبُوَّةٍ قُلْعَب“ کیا نبوت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔

اساتذہ و مشائخ کے انتخاب میں احتیاط: لیکن اس کا تعلق سارے کتاب بلکہ علوم الحدیث سے زیادہ بہتر طریقے سے بنتا ہے کیونکہ یہ جملہ مسلم شریف میں بھی ابن سیرین کے حوالے سے مروی ہے۔

(۱) مقدمة صحيح مسلم ۱/۱۱۱ باب بيان الاسناد من الدين، دارمی ۱/۱۱۲، الحلیۃ الاولیاء لابی

وہاں پر اس کے الفاظ ہیں۔

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ (۱)، یعنی یہ علم حدیث دین ہے۔ لہذا اسے دیکھا جائے کہ کس سے یہ علم حاصل کر رہے ہو۔

بلکہ امام دیلمیؒ نے حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع حدیث روایت کی ہے۔ وہاں الفاظ یہ ہیں کہ العلم دین والصلوة دین فانظروا عمن تأخذون هذا العلم۔ الخ

ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ دینی عقائد، اعمال، احکام وغیرہ کا علم قابل اعتماد شیوخ و اساتذہ سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ جو علم غیر مستند طریقے سے حاصل ہو یا ایسے اساتذہ سے ملے جن کا تعلق، علم تقویٰ اور دیانت سے برائے نام ہو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بے برکت ہوتا اور قابل اعتماد نہیں رہتا۔ بلکہ علم کے ساتھ ساتھ بد اعتقادی، خیانت اور بد عملی بھی ساتھ ساتھ ملے گی۔ خواہ وہ دانستہ طور پر ہو یا نادانستہ طور پر۔

جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی یونیورسٹیوں میں ڈاکٹر بننے والے یا مطالعوں کے زور پر مفسر اور محدث بننے والے بالآخر الحاد و بدعت کا شکار ہو جاتے ہیں اور معتزلہ و خوارج بلکہ یہود و نصاریٰ کی بد اعتقادات ان میں سرایت کر جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ خود کو امام، مجتہد بلکہ نبی سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر ان سے استفادہ کرنے والے بالعموم صراط مستقیم سے ہٹ کر صحابہ اور سلف صالحین پر انگشت نمائی کا کام دین کا اصل کام سمجھ لیتے ہیں۔ تقلید سلف چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث کے منکر بن جاتے ہیں۔ قرآن کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق نئے نئے سانچوں میں ڈھالنے لگتے ہیں۔

اسی طرح تصوف کے طالبین گمراہ قسم کے پیروں کے ساتھ لگ کر مشرکانہ رسوم کے داعی بن جاتے ہیں بے نماز اساتذہ کے شاگرد قابل بھی ہوں مگر ان کے دلوں میں نماز کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کیلئے صرف کتابوں پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ انبیاء کی صورت میں رجال اللہ کا ایک سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلا دیا ہے اور کسی مبعوث نبی کے راستے ہی کو ہدایت کا معیار ٹھہرایا ہے۔

الحمد للہ اس سلسلے میں ہم یہ دعویٰ بڑے فخر کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ہم تک پہنچنے والے علوم ہم تک سونے کے موتیوں بھری زنجیر سلسلہ الذہب کے ذریعہ پہنچے ہیں۔ ہمارے شیوخ کا تقویٰ، زہد، علم، دینی تہذیب کسی پر بھی مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلند ترین درجات سے نوازے جن کی تعلیم و تربیت نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ مناسب ہے کہ کم از کم ان کا تذکرہ ہو جائے۔

میرا سلسلہ سند: میری سند حضرت شیخ الحدیث سیدی ووالدی مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ کے وساطت سے اور کئی دیگر مشائخ عرب و عجم اجلہ اکابر حرمین الشریفین کے اجازت سے حضور اقدس ﷺ تک پہنچتی ہے جس کی تفصیل اس سند الاجازۃ میں ہے۔

فہرست روایات احادیث

شرح شمائل میں جن راویوں کے حالات ذکر کئے گئے ہیں۔ ان کے اسماء گرامی حروف تہجی کی ترتیب کے ساتھ باب اور حدیث نمبر کے حوالے کے ساتھ پیش کئے جاتے ہیں۔ میری تتبع کے مطابق کسی بھی حدیث کا آخری راوی تذکرے کے بغیر نہیں رہا۔ البتہ شرح میں اس کا ذکر صرف ایک بار کیا گیا ہے۔

اصلاح الدین عفی عنہ

الف			
نمبر شمار	نام راوی	باب نمبر	حدیث نمبر
۱	ابن سیرین	۱۴	۴
۲	ابو اسید	۲۶	۷
۳	ابو الطفیلؓ	۱	۱۳
۴	ابو ہیشم بن العتھان	۵۱	۴
۵	ابو امامۃ باہلی	۲۵	۲
۶	ابو ایوب الانصاریؓ	۲۸	۱
۷	ابو یحییٰ	۵۴	۳
۸	ابو بردہ	۸	۱
۹	ابو بکر الصدیقؓ	۵۳	۵
۱۰	ابو حنیفہ وھب بن عامر	۵	۶
۱۱	ابو ذر الغفاریؓ	۳۵	۴
۱۲	ابو رمثہ التیمی	۵	۷

۱۳	ابوسعید الخدریؓ	۲	۸
۱۴	ابوسلمۃ بن عبد الرحمنؓ	۵۳	۱۱
۱۵	ابوطحہؓ	۵	۲
۱۶	ابوعبیدہؓ	۲۶	۱۸
۱۷	ابوعمرؓ	۳۶	۲
۱۸	ابوقنادہؓ	۳۹	۷
۱۹	ابومویٰ الاشعرؓ	۳۶	۲
۲۰	ابوہریرہؓ	۱	۱۱
۲۱	اسامۃ بن زید	۸	۶
۲۲	اسماء بنت یزید	۸	۴
۲۳	اصمعیؓ	۱	۶
۲۴	انس بن مالک	۱	۱
۲۵	ام الممنذ رسلؓ	۲۶	۳۰
۲۶	ام سلمۃ	۸	۱
۲۷	ام سلیم	۳۲	۹
۲۸	ام ہانی	۵	۳
ب			
۲۹	باقر (الامام)	۵۳	۱۰
۳۰	بشر بن الفضل	۷	۳
۳۱	براء بن عازب	۱	۳
۳۲	بریدہ بن الحنفیہ	۲	۶
۳۳	بلال بن رباح	۲۶	۱۵

ت			
۳۴	توأمة	۱۱	۵
ج			
۳۵	جابر بن الطارق	۲۶	۱۰
۳۶	جابر بن سمره	۱	۸
۳۷	جابر بن عبد الله	۱	۱۲
۳۸	جبیر بن مطعم	۵۰	۱
۳۹	جندب بن جادة	۳۵	۴
۴۰	جندب بن عبد الله الجعفی	۳	۳
۴۱	جهدمة امرأة بشير	۶	۸
خ			
۴۲	خديفة بن اليمان	۱۸	۴
۴۳	حسان بن ثابت	۳۷	۱۰
۴۴	حسن بصري	۳۶	۶
۴۵	حسن بن علي	۱	۷
۴۶	حفصة بنت عمر	۳۹	۲۱
۴۷	جابر بن الطارق	۲۶	۱۰
ذ			
۴۸	ذحيه بن خليفة كلبي	۱	۱۲
۴۹	ذعفل بن حنظلة	۵۲	۵
ر			
۵۰	ربيع بنت معوذ	۳۰	۶

۵۱	زمیہ	۶	۳
ز			
۵۲	زاہر بن حرام	۳۶	۵
۵۳	زبیر بن العوام	۱۵	۱
۵۴	زہد بن الجرمی	۲۶	۴
۵۵	زید بن ثابت	۴۷	۱
۵۶	زید بن خالد الجعفی	۳۹	۹
س			
۵۷	سائب بن یزید	۲	۱
۵۸	سالم بن عبید	۵۳	۱۲
۵۹	سدی	۱۱	۶
۶۰	سعد بن ابی وقاص	۳۲	۱۰
۶۱	سعد بن معاذ	۲	۳
۶۲	سعید بن الحسن	۱۴	۲
۶۳	سفینہ مولیٰ رسول اللہ ﷺ	۲۶	۵
۶۴	سلمان الفارسی	۲	۶
۶۵	سلمۃ بن الأكوع	۱۸	۳
۶۶	سلمیٰ ام رافع	۲۶	۲۷
۶۷	سلمیٰ بنت قیس ام المہذر	۲۶	۳۰
۶۸	سمرة بن جندب	۱	۸
۶۹	سہل بن سعد	۲۴	۴

ش			
۷۰	شرید بن سوید اشقی	۳۷	۹
ص			
۷۱	صفیہ بنت حبیب	۲۶	۲۶
ط			
۷۲	طارق بن اشیم	۵۵	۳
۷۳	طلحہ بن عبید اللہ	۱۵	۲
ع			
۷۴	عائشہ بنت ابی بکر	۲۶	۳۴
		۳	۲
۷۵	عازب	۱	۳
۷۶	عبداللہ بن الحارث	۲۶	۱۴
۷۷	عبداللہ بن المبارک	خاتمہ	۱
۷۸	عبداللہ بن ثابت، ابی اسید	۲۶	۶
۷۹	عبداللہ بن جعفر	۱۳	۲
۸۰	عبداللہ بن رواحہ	۳۷	۱
۸۱	عبداللہ بن سرجس	۲	۸
۸۲	عبداللہ بن سعد	۴۱	۱
۸۳	عبداللہ بن سلام	۲۶	۳۲
۸۴	عبداللہ بن عباس	۱	۱۴
۸۵	عبداللہ بن عثمان بن عامر، ابو بکر صدیق	۵۳	۵
۸۶	عبداللہ بن عمر	۵	۳

٨٧	عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ	٣٢	٢
٨٨	عبداللہ بن قيس، ابو موسىٰ اشعريؓ	١٦	٣
٨٩	عبداللہ بن مسعودؓ	٢٦	١٧
٩٠	عبداللہ بن مغنل	٣٣	٦
٩١	عبدالرحمن بن ابی ليلىٰ	٣٠	٣
٩٢	عبدالرحمن بن عوف	٥١	٩
٩٣	عقبہ بن غزو ان	٥١	٦
٩٤	عروۃ بن مسعودؓ	١	١٢
٩٥	عطاء بن مسلم الخفاف	٢٣	٢
٩٦	على بن ابی طالب	١	٥
٩٧	عمر بن ابی سلمۃ	٢٨	٣
٩٨	عمر بن الخطاب	٢٦	٨
٩٩	عمرو بن الاخطب	٢	٣
١٠٠	عمرو بن الحارث	٥٣	١
١٠١	عمرو بن العاص	٣٧	٢
١٠٢	عمرو بن حريث	١١	٦
١٠٣	عوف بن مالکؓ	٣٢	١٦
ف			
١٠٤	فضل بن عباس	٢٣	٢
ق			
١٠٥	قنادة بن عامر	٣٣	٧
١٠٦	قرة بن اياس	٨	٥

۱۰۷	قیلہ بنت محرمۃ	۸	۱۲
ک			
۱۰۸	کبشۃ بنت ثابت	۳۲	۷
۱۰۹	کعب بن مالک	۲۴	۱
ل			
۱۱۰	لبید بن ربیعہؓ	۳۷	۲
م			
۱۱۱	مالک بن اوسؓ	۵۴	۶
۱۱۲	مالک بن دینار	۹	۲
۱۱۳	محمد بن الحنفیہ	۱	۶
۱۱۴	محمد بن علی بن الحسین (باقر)	۵۳	۱۰
۱۱۵	مزیدہ بن جابرؓ	۱۴	۳
۱۱۶	مسروق	۲۵	۶
۱۱۷	معاذ بن الحارث	۳۰	۶
۱۱۸	معاویہ بن ابی سفیان	۵۲	۲
۱۱۹	مقوذ بن حارثؓ	۳۰	۶
۱۲۰	معقیب	۱۳	۶
۱۲۱	منیرہ بن شعبہ	۸	۱۶
۱۲۲	میمونہ بنت الحارث	۳۱	۲
ن			
۱۲۳	نعمان بن بشیرؓ	۲۶	۲

و			
۱۲۴	وہب بن عامر، ابو حنیفہ	۵	۶
ہ			
۱۲۵	ہند بن ابی ہالہ	۱	۷
ق			
۱۲۶	یحییٰ بن معین	۸	۶
۱۲۷	یزید الرشک	۴۰	۱
۱۲۸	یزید الفارسی	۵۵	۵
۱۲۹	یوسف بن عبداللہ بن سلام	۲۶	۳۲